

महाभारत का
आधुनिक हिन्दी प्रबन्ध काव्यो पर
प्रभाव

महाभारत का
आधुनिक हिन्दी प्रबन्ध काव्यों पर
प्रभाव

(दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच डी उपाधि के लिए स्वीकृत शोध प्रबन्ध)

डॉ० विनय

सन्मार्ग प्रकाशन दिल्ली-७

महाभारत का
आधुनिक हिन्दी प्रबन्ध काव्यों पर
प्रभाव

(दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच डी उपाधि के लिए स्वीकृत शोध प्रबंध)

डॉ० चिन्मय

सन्मार्ग प्रकाशन दिल्ली-७

प्रथम संस्करण
प्रकाशक

मूल्य राज संस्करण
साधारण संस्करण
मुद्रक

१९६६

समाग प्रकाशन
१६, यू० बी० बगलो रोड, दिल्ली-७
पञ्चीस रुपए
वीस रुपए
शुक्ला प्रिंटिंग एजेन्सी द्वारा,
दृष्टिया प्रिंटस दिल्ली

समर्पित
कविवर डॉ० हरिवशराय 'वचन' को
सादर

हमारी योजना

‘महाभारत का आधुनिक प्रबंध काव्यो पर प्रभाव’ हिन्दी अनुसंधान-परिषद् का प्रथम ग्रन्थ है। ‘हिन्दी अनुसंधान परिषद्’ हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय की संस्था है, जिसकी स्थापना मकनूबर, सन् १९५२ में हुई थी। परिषद् के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। हिन्दी-वाङ्मय विषयक गवेषणात्मक अनुशीलन तथा उसके फलस्वरूप प्राप्त साहित्य का प्रकाशन।

अब तक परिषद् की ओर से अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है। प्रकाशित ग्रन्थ तीन प्रकार के हैं—एक तो वे गिनत प्राचीन काव्य शास्त्रीय ग्रन्थों का हिन्दी रूपान्तर विस्तृत आलोचनात्मक भूमिकाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है, दूसरे वे जिन पर दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पी एच० डी० उपाधि प्रदान की गई है, और तीसरे ऐसे हैं, जिनका अनुसंधान के साथ—उसके सिद्धान्त और व्यवहार दोनों पक्षों के साथ—प्रत्यक्ष सम्बन्ध है।

प्रथम वर्ग के अन्तर्गत प्रकाशित ग्रन्थ हैं—(१) हिन्दी-काव्यालंकार सूत्र, (२) हिन्दी वनोत्तिजीवित, (३) भरतसूत्र का काव्यशास्त्र, (४) हिन्दी-काव्यादर्श, (५) अभिनवपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग, (हिन्दी रूपान्तर), (६) पादशास्त्र काव्यशास्त्र की परम्परा (७) हारिस कृत काव्यकला, (८) हिन्दी अभिनव भारती, (९) हिन्दी-काव्यप्रकाश, (१०) हिन्दी नाट्यदर्पण, (११) सौन्दर्य-तत्त्व और काव्य सिद्धांत, (१२) हिन्दी भक्तिरसामृत सिन्धु, (१३) द्रष्ट प्रणीत ‘काव्यालंकार’।

द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत प्रकाशित ग्रन्थ हैं—(१) मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियों (२) हिन्दी नाटक उदभव और विकास, (३) सृष्टीमत्त और हिन्दीसाहित्य, (४) अष्टम साहित्य, (५) राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धांत और साहित्य (६) मूर की काव्य कला, (७) हिन्दी में अमरगीत काव्य और उसकी परम्परा, (८) मथिलीकरणगुप्त कवि और भारतीय संस्कृति के अत्याता, (९) हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य, (१०) मतिराम कवि और आचार्य (११) आधुनिक हिन्दी कवियों के काव्य सिद्धान्त, (१२) अजभापा के कृष्णकाव्य में माधुय भक्ति (१३) प्रेमचंद पूर्व हिन्दी उपन्यास, (१४) हिन्दी में नीतिकाल का विकास, (१५)

आधुनिक हिन्दी पराठी में काय शास्त्रीय अध्ययन, (१६) आधुनिक हिन्दी काव्य की रूप विधाएँ, (१७) गुन्मुखी लिपि में हिन्दीकाव्य, (१८) रामकाव्य की परम्परा में रामचरित्रका विशिष्ट अध्ययन, (१९) भारतीय राष्ट्रवाद व विकास की हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति ।

तीसरे वर्ग के अंतर्गत तीन ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है ।

(१) अनुसंधान का स्वरूप (२) हिन्दी के स्वीकृत गाय प्रबंध, (३) अनुसंधान की प्रक्रिया ।

प्रस्तुत ग्रंथ महाभारत का आधुनिक प्रबंध-काव्यों पर प्रभाव द्वितीय वर्ग का दोसवाँ प्रकाशन है । इसमें आधुनिक हिन्दी प्रबंध काव्या की कथावस्तु चरित्र सृष्टि तथा घम दंगल पर महाभारत के प्रभाव का सूक्ष्म गहन विश्लेषण किया गया है । महाभारत हमारे जातीय जीवन का सांस्कृतिक कोश है जिसका व्यक्त अत्यंत प्रभाव प्रायः सभी भाषाओं के कवियों पर पड़ा है । इस प्रभाव के आख्यान का दिग्गज निर्देश कर डॉ० विनयकुमार ने विश्व ही एक शुभ काव्य का धीगणन किया है । हम अपनी शुभकामनाओं सहित इस शोध प्रबंध को बिन पाठका की सेवा में अर्पित करते हैं ।

परिपत्र की प्रकाशन योजना को कार्यान्वित करने में हम हिन्दी की अनेक प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थाओं का सत्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा है । उन सभी के प्रति हम परिपत्र की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं ।

हिन्दी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

डॉ० नगेन्द्र
अध्यक्ष
हिन्दी अनुसंधान परिपत्र

भूमिका

प्रस्तुत ग्रन्थ 'आधुनिक काल का काल' है। इसकी रचना यह शिवाजी की की गयी है कि प्राधुनिक हिन्दी प्रबन्ध काव्या पर महाभारत का प्रभाव कहीं-कहीं और किन किन रूपों में पड़ा है। मन्वक न प्राधुनिक युग का आरम्भ भारतेन्दु से माना है और तब से लेकर आज तक महाभारत का उपजीव्य मान कर हिन्दी में जितने भी प्रबन्ध काव्य लिखे गए हैं, उनमें जानते, उन्हे उन सभी काव्या पर विचार किया है। किन्तु, उनकी सूची लम्बी हान पर भी अधूरी रह गयी। उदाहरणार्थ, कण्ठ पर एक छाटा प्रबन्ध-काव्य विहार व कवि पंडित कान्हादाय मिश्र 'प्रमान' का भी है, और एकलव्य पर एक प्रबन्ध कविता श्री रामगोपाल गमा हद्र न भी लिखी है। किन्तु इन दो काव्या के नाम इस ग्रन्थ में नहीं लिखे गए हैं। लेकिन, इस ग्रन्थ का सबसे बड़ा अभाव यह है कि इसमें डाक्टर धमवीर भारती के 'अंधा युग' का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस आधुनिक काल में 'अंधा युग' का विवेचन उपयोगी होता क्योंकि महाभारतीय पात्रों और घटनाओं की अत्यन्त व्याख्या उसी काव्य में मिलती है।

रामायण और महाभारत, ये दो महाकाव्य पिछले दो हजार वर्षों से समस्त भारतीय साहित्य के उपजीव्य रहे हैं। लेकिन, यह कहना चाहिये कि महाभारत से प्रेरणा लेकर लिखे गये काव्यों और नाटकों की संख्या सस्त्रुति में भी बड़ी थी और यह मर्यादा भारत की अर्वाचीन भाषाओं में भी विद्यमान है। महाभारत भारतीय सस्त्रुति का आधार ग्रन्थ है। जब-जब हमारी सस्त्रुति में परिवर्तन आते हैं महाभारतीय चरित्रों की नवीन व्याख्याएँ प्रस्तुत की जाती हैं और उनके द्वारा सस्त्रुति के परिवर्तनों पर प्रकाश डाला जाता है।

भारतीय सस्त्रुति में जितना बड़ा परिवर्तन उन्नीसवीं सदी में घटित हुआ, उतना बड़ा परिवर्तन पहले और कभी घटित नहीं हुआ था। परिवर्तन की वह धारा आज भी बह रही है और हम सब उसके प्रवाह में हैं। इस बीच महाभारत की कथाओं को लेकर हिन्दी में जो काव्य लिखे गये, उनमें से जीवन्त उन्हे मानना चाहिये कि हमारे सास्त्रुतिक नव जागरण का सच्चा सुनायी देते हैं। इस दृष्टि से मधुसूदन-धरणी जो गुप्त की कविताएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं क्योंकि उनके भीतर से हमें का प्रवृत्तिवादी रूप अपना पथ प्रकाश करती है। भारत का सबसे बड़ा अपराध यह

या कि वह निवृत्ति के अघवार में ला गया था। नये भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह प्रवृत्ति की महिमा का समझने लगा है। यह दृष्टि हम १० द्वारिका प्रसाद जो मिश्र के कृष्णायन में भी प्रखर मिलती है। मिश्र जी ने क्या या चरित्र चित्रण में महाभारत से जहाँ कहीं भी छूट ली है, उसका उद्देश्य युगधर्म निर्माण के लिए ही सुविधा का प्रयत्न है।

मुझे इसी प्रयत्न से यह जानकारी हासिल हुई कि मिश्र जी के कृष्णायन से पूर्व हिन्दी में दो कृष्णायन और लिखे जा चुके थे, एक सन् १७८८ ई० में और एक सन् १९०३ ई० में। वैसे अजभावा में एक और कृष्णायन काव्य इधर हाल में ही बिहार में प्रकाशित हुआ है। उसके लखक चण्डारण (बिहार) के एक वयोवृद्ध कवि थे जो अब स्वर्गीय हो गए हैं। वह ग्रन्थ भी काफी बड़ा है और संयोग से उसकी भूमिका लिखन का सोभाग्य कवि जी ने मुझे ही प्रदान किया था। कठिनाई यह है कि हिन्दी का क्षेत्र इतना विंगान है कि उसकी एक सीमा की आसपास दूसरी सीमा तक मुश्किल से पहुँच पाती है।

अच्छा हुआ कि महाभारत से प्रेरित अविश्वसनीय काल्पनिक कथाओं की समीक्षा इस एक शोध प्रयत्न में समाविष्ट हो गयी। इस ग्रन्थ में पहले तो महाभारत का परिचय दिया गया है। फिर यह बताया गया है कि आधुनिक युग के धारम में पूर्व सम्भूत और हिन्दी के काव्यों पर महाभारत का क्या प्रभाव पड़ा था। फिर महाभारतीय कथा के प्रभाव का पूर्ण विश्लेषण दिया गया है। उसके बाद लेखक ने विद्वत्तापूर्वक यह दिखलाया है कि महाभारत के पात्रों का चरित्र महाभारत में क्या था और हिन्दी में वह कहा तक भिन्न हुआ है। यह सब काफी रासख है और जानबूझकर भी तथा उममे लेखक की गभीर अध्ययनशीलता पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। फिर लेखक ने यह दिखलाने की कोशिश की है कि महाभारत में निरूपित धर्म का आरपान आज के कवि कहीं तक कर सके हैं और कहीं कहा उन्होंने इस धर्म को नया मोड़ दिया है। धर्म के बाद लेखक ने महाभारत के दर्शन का लिया है और यह दिखलाया है कि नये काव्य में इस दर्शन का निर्वाह कहा तक संभव हुआ है।

यह शोध ग्रन्थ काव्य की विषयगत आलोचना का ग्रन्थ है। लेखक का ध्यान इस बात पर नहीं गया है कि महाभारत से प्रेरणा लेकर हिन्दी में जो अनेक काव्य लिखे गए हैं, उनमें कवित्व सचमुच कितना है। जिस काव्य-ग्रन्थ में कवित्व नहीं होता वह बहुत बार उल्लेख करने योग्य ग्रन्थ है या नहीं, इस में मद्दिग्ध मानता हूँ। साहित्य की व्याख्या जो लोग समाजशास्त्रीय उद्देश्यों के लिए करते हैं उन्हें भी सबसे पहले साहित्यिक ही होना चाहिये क्योंकि साहित्य की नवीनता उसके विषयो तक ही सीमित नहीं होती, वह धारम में भी नोलती है, शाली-नगर के भीतर से भी पुकार करती है।

किन्तु शोध करने वाले युवा विद्वानों की विवशता थोड़ी-बहुत में भी जानता हूँ। सूझ को छोड़ देना उनके लिए इसलिये सुकर होता है, क्योंकि स्थूल को छोड़ने

की उन्हें छूट नहीं होती ।

डाक्टर विनयकुमार गर्मा की मैं बधाई देना हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्रबन्ध हिन्दी को प्रदान किया है, जो रोचक और गानवद्धक है तथा जिसके प्रकाश म आग के विद्वान और भी अच्छा काम कर सकेंगे । डाक्टर शर्मा की भाषा बलवती और स्वच्छ है तथा उनकी चिंतन पद्धति चलभी हुई नहीं है । वे जो बात कहना चाहते हैं, उसकी भाषा उह सुलभ रहती है । यह लेखको के लिए एक दुलभ गुण है । मुझे आशा है कि भविष्य म डाक्टर शर्मा की इस दुलभ शक्ति से हिन्दी को और भी लाभ पहुँचेगा ।

२, साउथ एब्यू लेन

नई दिल्ली

२४ मई, १९६६ ई०

रामधारी सिंह दिनकर'

प्रबन्धकथन

हिन्दी की आधुनिक काव्यधारा पौराणिक और पाश्चात्य जीवन मूल्यों के आशिक समन्वय पर आधारित है। आधुनिक युग का कवि अपने परिवेश के प्रति अधिक सजग एवं सक्रिय रहते हुए अपनी सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के सूत्र भी खोजता रहा है। स्वाभाविक रूप से उसकी दृष्टि अपने अतीत के साहित्य की ओर भी गई है। आज के युग का विप्लव जिन नविक मूल्यों की पृष्ठभूमि में निर्मित हुआ है उसी प्रकार की परिस्थितियों का आटोप महा भारत युग में घटित हुआ था। अनेक वैयक्तिक और सामाजिक आदर्शों के लिए समाज और साहित्य ने इस युग में भी महाभारत का अनुकरण किया है। आधुनिक काव्य के स्वरूप को यथावत समझने के लिए महाभारत की इस प्रभाव परम्परा का अध्ययन अपने आप में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोध प्रबंध का यही प्रतिपाद्य है। महाभारत का प्रभाव विशेष रूप से प्रबंध काव्यों पर ही पड़ा है क्योंकि प्रबंध काव्य के रचयिता की दृष्टि जातीय, एवं सांस्कृतिक संरक्षण की महत् प्रेरणा से व्याप्त रहती है अतः प्रस्तुत शोध प्रबंध का विषय साहित्य महाभारत प्रभावित आधुनिक हिन्दी प्रबंधकाव्य है।

प्रत्येक युग का काव्य सामयिक समस्याओं का परीक्षण युग निरपेक्ष सिद्धान्तों के निष्पत्ति पर करता है ऐसे सिद्धांत शाश्वत होते हैं उनमें सामाजिक अतश्चेतना की अविच्छिन्न परम्परा विद्यमान रहती है। प्राचीन का पुनरावलोकन इन्हीं जीवन मूल्यों का युगीन अनुसंधान होता है और नवीन कथा रूपों में प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों की पुनर्प्राप्ति होती है। हिन्दी के आधुनिक प्रबंध काव्यों में महाभारत की प्रभाव परिणति भी इन दोनों रूपों में देखी जा सकती है।

शोध दृष्टि

(१) महाभारत से प्रभावित प्रकाशित कथाओं के अतिरिक्त अनेक हस्तलिखित एवं अप्रकाशित ग्रन्थों का प्रस्तुत सदन में प्रथम बार प्रयोग किया गया है। इनमें से महत्वपूर्ण रचनाओं को विशेष रूप से अपने अध्ययन का आधार बनाया है तथा सामान्य रचनाओं का परिचय मात्र दिया गया है।

(२) हिन्दी के आधुनिक गद्य-काव्यों पर महाभारत के प्रभाव के निमित्त महाभारतीय पात्र, कथा और जीवन दर्शन के प्रति कवि की व्यक्तिक विचारधारा को महत्व दिया गया है। प्राचीन और अर्वाचीन चिंतन धारा का समन्वय और अयो-याश्रित विवचन करते हुए आधुनिक कवि ने महाभारत की कथा का युगीन परिवर्णन में जिस दृष्टि से प्रस्तुत किया, उसकी उपलब्धि या अनुसंधान इस शोध प्रबंध के उद्देश्य में से एक है।

(३) जिन कवियों ने महाभारत की कथा का काव्य का विषय बनाया है उनका उद्देश्य की समीक्षा करते हुए कथा परिवर्तन के औचित्य की समीक्षा भी की गई है।

(४) कथा, पात्र चित्रण और मिथ्याता की दृष्टि से महाभारत का प्रभाव ग्रहण करते हुए भी आधुनिक कवियों ने जहाँ अपने उपजीव्य ग्रंथ से मतभेद प्रस्तुत किया है अथवा उसमें नवीनता का आवलन किया है, उन स्थलों की समीक्षा आधुनिक कवि के युगीन परिवर्णन के मूल्यांकन के साथ उस सम्पूर्ण महत्व देकर प्रवाशित की गई है।

प्रस्तुत अध्यायन

इस शोध प्रबंध में सात अध्याय हैं। १ महाभारत का सामान्य परिचय, २ आधुनिक हिन्दी प्रबंध काव्य। एक सर्वेक्षण ३ आधुनिक हिन्दी काव्य पूर्व महाभारत की प्रभाव परम्परा, ४ महाभारत की कथा का प्रभाव, ५ महाभारत के चरित्र चित्रण का प्रभाव, ६ महाभारत की धर्म विधि का प्रभाव, और ७ महाभारत के दर्शन का प्रभाव।

प्रथम अध्याय में महाभारत के महत्व पर विस्तार से विचार किया गया है। भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में महाभारत इतिहास, धर्म ग्रंथ महाकाव्य नीतिग्रंथ के रूप में समाहित है। इस अध्याय में अनेक अतः और बाह्य साध्या से महाभारत के उक्त समस्त रूपा की समीक्षा है। महाभारत के प्रतिपाद्य पर विचार करते हुए उसकी विभिन्न विचार सरणियाँ, दार्शनिक समन्वय और सामाजिक चिंतन की समीक्षा की गई है। प्रतिपादन वाली शीघ्रकालगत महाभारत की अनेक वस्तु शालियाँ पर विचार किया है।

द्वितीय अध्याय में महाभारत से प्रभावित आधुनिक हिन्दी प्रबंध काव्यो का सर्वेक्षण प्रस्तुत है। सन १८७४ से महाभारतीय आध्यात्मिक खण्ड काव्यो की अविच्छिन्न परम्परा विद्यमान है। इसमें ५० अध्याय का परिचय दिया गया है।

तृतीय अध्याय में आधुनिक हिन्दी काव्य पूर्व महाभारत की प्रभाव परम्परा का आलोकन है। संस्कृत, पालि ग्रन्थों और हिन्दी साहित्य में उपलब्ध महाभारतीय दाय सम्पन्न काव्यो और विभिन्न काव्य धाराओं पर महाभारत के प्रभाव की समीक्षा

की गई है। इस अध्याय में परिचयात्मक दृष्टि का अपनाया गया है क्योंकि प्रस्तुत प्रबंध का वास्तविक क्षेत्र आधुनिक प्रबंध काय है। इसमें एक विकसित अविच्छिन्न परम्परा से यह ज्ञात हो जाता है कि महाभारत से हमारे साहित्य के सभी युग प्रभावित हुए हैं और सबने अपनी आवश्यकतानुसार सूत्रों की सम्पत्ति का उपयोग किया है।

चतुर्थ अध्याय में आधुनिक हिन्दी प्रबंध काया के मद्देन में महाभारत की कथा के प्रभाव की समीक्षा की गई है। महाभारत के प्रति प्रत्येक कवि की स्वतंत्र दृष्टि के कारण पद्य के कथा समग्र परिवर्तन परिवर्धन और समीक्षा आदि उपयोगों में आलोचना का श्रम रखा गया है। कथा परिवर्तन में कवि के अभिप्रेत जीवन दर्शन की व्याख्या करते हुए उसने श्रौचित्य पर विचार किया है।

पंचम अध्याय में महाभारत के चरित्र चित्रण के प्रभाव की समीक्षा है। आधुनिक कवि की सामाजिक मनोवैज्ञानिक और आत्मवादी दृष्टि के कारण महाभारत के स्थिर पात्र नवीन रूप में उपस्थित हुए हैं। यह नवीनता कहीं पर सामान्य परिवर्तन मात्र से व्यक्त है और कहीं पर मानसिक द्वन्द्व की अवतारणा से पात्रों की दीयता की स्वाभाविक मनुजता में परिवर्तित करके अभिव्यक्त की गई है।

षष्ठ अध्याय में महाभारत की घम विधि का प्रभाव विवक्षित है। मानव घम स्त्री घम, वर्णाश्रमघम, राजघम आदि अनेक घम रूपों के प्रभाव की समीक्षा युगीन परिवर्धन में की गई है। आधुनिक कवि ने घम के व्यापक अर्थ को भी अपनी आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया है। इस परिवर्तन का श्रौचित्य कितनी सीमा में महाभारत के प्रभाव का परिणाम है और कितनी सीमा में आधुनिक युग का, इस तथ्य की समीक्षा करते हुए—आधुनिक चिन्तन द्वारा का व्यापक विवर्धन किया गया है।

सप्तम अध्याय में महाभारत के दशान्विषयक प्रभाव की परीक्षा की गई है। महाभारत के विभिन्न दार्शनिक विचारों की विस्तृत व्याख्या करते हुए आधुनिक कवि की दार्शनिक दृष्टि की मीमांसा की गई है। आधुनिक बुद्धिवादी मनोविज्ञान के प्रभाव से दार्शनिक शब्दावली का आधुनिक प्रयोग जिस नवीन रूप में किया गया है उसके श्रौचित्य पर विचार करते हुए महाभारत के दार्शनिक विचारों के प्रभाव को प्रस्तुत किया गया है। जहाँ पर कवि महाभारत के दशान्विषयक मात्र ग्रहणकर स्वतंत्र चिन्तन करता है वहाँ उसकी सामाजिक उपलब्धि का मूल्यांकन करते हुए, सांस्कृतिक दृष्टि में परीक्षा की गई है।

यह प्रबंध डा० रामदत्त भारद्वाज पी एच० डी०, डी० लिट० के निर्देशन में लिखा गया है। उनके कृपाभाव के प्रति मेरी मीन श्रद्धाजलि है।

इस प्रबंध के लेखन काम में सुहृद्दवर डा० भोमप्रकाश नास्त्री और डा० गणेश विहारी गोस्वामी तथा विनयकुमार मिश्र का बहुमूल्य सहयोग रहा है। इसके लिए उन्हें

घन्यवाद देकर अभिन्नता कम करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। डा० सावित्री सिन्हा डा० विजयेन्द्र स्नातक, डा० घामप्रकाश, डा० उदयभानु मिह्र के सत्यरामग से मैं लाभ उठाया है, उसक लिए मैं अपने गुरुजनो का हृदय से आभारी हूँ।

और, अपनी पत्नी 'प्रमिल जा' व लिए क्या कहूँ, उनके अधिभार के समय को छीन कर ही तो मैं यह प्रबंध लिख सका हूँ।

श्रेष्ठ गुरुवर डा० नगेन्द्र जी की दाघ विषयक गम्भीर दृष्टि व आलोक ने निरंतर मेरा मार्गदर्शन किया है। गिष्य हान के कारण मैं उनक स्नेह का सदैव अधि-कारी रहा हूँ। इसी स्नेह ने प्राचीनान्त शक्तिशाली सम्बल बनकर मुझे काय करने की शक्ति दी है।

राष्ट्रकवि रामधारीमिह्र 'दिनकर' जी न पुस्तक का प्राचापान पढ कर और भूमिका लिख कर पुस्तक की क्षमता और मेरे साहस म जितनी अधिक वृद्धि की है उसकी तुलना म मेरा कृतकता ज्ञापन एव आभार प्रदर्शन नितान्त अकिंचन है। मैं अपने सभी गुरुजना के प्रति श्रद्धालु हाना हुआ यह प्रबंध आप सब के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

विनय

विषय-सूची

प्रथम अध्याय

महाभारत का सामान्य परिचय

१—३७

महत्त्व इतिहास-महाकाव्य, विश्वमनोगोल महाकाव्य महान्प्रेरणा, महादेश्य और महनी कान्य प्रतिभा, गाम्भीर्य और महान् महाकाव्य और युजीवन का समग्र चित्र जीवन्त मुषटित कथानक, महानायक, तीव्र प्रभावान्विति और दम्भीर रम व्यजना, घम ग्रय, नीति ग्रय, भारतीय जीवन का त्रिद्वकोण, महाभारत का प्रनिपाद्य, विचारात्मक समन्वय, पुरुषाय की प्रतिष्ठा, गापण काविराध प्रवृत्तिमूलक जीवन रंगन, भागावाट, दार्शनिक समन्वय, प्रतिपादन गली प्रबन्ध कौशल (वस्तु मवाजन) कथानक का स्वरूप-कथात्मक गली, वर्णनात्मक गनी-वस्तु परिगणन, घटावणन, स्थानवणन, दिगावणन, माहात्म्यवणन, रूपवणन, मुद्रवणन प्रवृत्तिवणन, सवादात्मक गली व्याख्यानात्मक गली ।

द्वितीय अध्याय

महाभारत प्रभावित हिंदी प्रबन्ध काव्य—एक सर्वेक्षण

३६—७१

प्रबन्ध काव्य की दो परम्परा, प्रबन्ध काव्य-परिचय, जरासन्धवध, कृष्ण सागर, देवयानी, महाभारत दण्ड, जैमिनी पुराण, घनजय विजय, नपथ काव्य विजय मुक्तावली, भान्हा महाभारत कृष्णायण, मग्राससार, वीरविनोद, जयद्रथवध शकुन्तला, द्रौपदी-वीरहरण, भ्रमिमयु का आत्म बलिदान, कीचकवध, सगीत महाभारत भ्रमिमयु-वध, दुर्योधन-वध, सैरघी, वक-महार, वनवभव, भ्रमिमयु-वध नलनरेण, पाठव यशेन्दु चन्द्रिका, महाभारत भ्रमिमयु पराक्रम, नहुष, कृष्णायन, नकुल, कुशनेत्र, धगराज, हिडिम्बा, जयभारत, रदिमरथी, सावित्री, शकुन्तला, गल्पवध, पाचाली, विदुलोपाख्यान, दमयन्ती, एकलव्य, कचदेवयानी, द्रौपदी, कौन्तेय कथा ।

तृतीय अध्याय

प्राधुनिक हिंदी-काव्य पूर्व महाभारत की प्रभाव-परम्परा

७३—१०४

संस्कृत-काव्यों की सामान्य विशेषताएँ, पालि-अपभ्रंश काव्य की विशेषताएँ हिन्दी साहित्य, बीरकाल, भक्ति का विकास १७वीं १८वीं शती का साहित्य, संस्कृत साहित्य दूतवाक्य, कणभार, दूत घटोत्कच, उरुमग, पचरात्र, भ्रमिनाम गाकुन्तल, किरा तानुनीय बलीमहार गिगुपाल-वध, सुमद्राघनजय, कीचक-वध, बालभारत नपथा

नन्द, किराताजु नीयव्यायाग, नल विलास, निभयभीम पांडव चरित्र, १४वीं १५वीं शती के प्रमुख काव्य, अथर्व श-काव्य, हरिवंश पुराण, महापुराण, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, हिन्दी साहित्य का भ्रांति काल, पृथ्वीराज रासो पर महाभारत का प्रभाव, पंच पांडव रास, भक्ति काल भक्ति के आदीलन पर महाभारत का प्रभाव नहीं, तुलसी, सूरदास, उत्तर मध्यकाल, महाभारत, सधामभार पांडुचरित्र, महाभारत कर्णाशुनी, नलोपाख्यान, जैमिनी पुराण, विजय मुक्तावली, पंचपांडव चौपाई विदुर प्रजापति, नल चरित्र, १६वीं शती के प्रबंध का दो की सामान्य विशेषताएँ, अज्ञात रचनाकाल के कवि और ग्रंथ, महाभारत शल्यपर्व, चक्रव्यूह द्रोणपर्व भाषा, धर्म सवाद, कृष्णायन, धर्म गीता, पांडव परशुचंद्रिका, तलपुराण, नलचरित्र, अभिमन्यु कथा अभिमन्यु वध ।

चतुर्थ अध्याय

महाभारत की कथा का प्रभाव

१०५—२६१

तीन प्रकार के प्रबंध काव्य, कृष्णायन, कथा-संग्रहण, परिवर्तन परिवर्धन शौचित्य समीक्षा, कृष्णायन, जयभारत कथा-संग्रहण, परिवर्तन परिवर्धन, शिष्टकथ, महाभारत का कथ प्रसंग, जन्म-मरण, दो रूपान्तर, महाभारत में कथ-कथा, रडिभरपी वस्तु-सकलन-कथा विकास, परिवर्तन समीक्षा, सेनापति कर्ण कथा-सकलन, परिवर्तन परिवर्धन कथा का विकास, हिडिम्बा प्रसंग में नूतन-उद्भावना निष्पन्न, अगस्त्य, मूल कथा, वस्तु सकलन, परिवर्तन-परिवर्धन समीक्षा, महाभारत विरोधी भावना पर विचार एकलव्य प्रसंग, एकलव्य, कथा-संग्रहण, गुहदक्षिणा समीक्षा, महाभारत का नलोपाख्यान नल नरेण, कथा संग्रहण, परिवर्तन परिवर्धन, नूतन उद्भावनाएँ, दमयंती वस्तु सकलन, परिवर्तन समीक्षा, नकुल, कथा-संग्रहण, परिवर्तन परिवर्धन, शौचित्य समीक्षा, प्रासंगिक वस्तु पर आधारित प्रबंध काव्य, जयद्रथवध, कथा-संग्रहण, परिवर्तन परिवर्धन नहुष वस्तु संग्रहण नूतन उद्भावना, कौन्तेय कथा, कथा विकास समीक्षा, शल्यवध, समीक्षा हिडिम्बा का वृद्ध, हिडिम्बा, सेनापति कर्ण में मनोवैज्ञानिक स्थिति, समीक्षा ।

पंचम अध्याय

महाभारत के चरित्र चित्रण का प्रभाव

२६३—३४६

महाभारत के चरित्र चित्रण की विशेषताएँ, वीर युगीन भावना, प्रेम का क्षेत्र धार्मिक काम में चरित्र, पुनरुत्थान-युग, वर्तमान युग, पुनरुत्थान युग के प्रेरक तत्व बुद्धिवाद आदर्शवाद, जनवाद एक मानववाद, वर्तमान काल में चरित्र चित्रण कृष्ण नीति, लोक रक्षक, परशुह, धर्मराज युधिष्ठिर, अज्ञात पालन, दयालुता एवं दामा शिष्टाचार, साहित्यिकता, निस्पृहा, अनासक्ति, वीरत्व, महाभारत के प्रतिबुद्ध चरित्र महावली भीमसेन शीघ्र-वीरत्व, दामा, सदभावना । भावशास्त्रिक विवरण कृष्णसम अर्जुन, शीघ्र-वीरत्व, मानसिक दृढ़, योद्धारूप, मनोवैज्ञानिकता, ग्रंथरूप, अभिमन्यु

वीरत्व का आदर्श, नकुल सहदेव, पितामहभीष्म, आदर्श पितृ भक्त, अखण्ड ब्रह्मचर्य, वीरत्व, मनावानिक सधप, सेनापति वरुण म मानसिक दृढ़, आचार्य द्रोण, ब्रह्मतेज दंडधर्म, एकलव्य प्रसंग में अन्तर्द्वन्द्व, धृतराष्ट्र, सत्य प्रेम, राष्ट्र प्रेम, पुत्र प्रेम, दुर्योधन तामसिक चरित्र, स्वाभिमान, वीरत्व, स्पष्टवक्ता, पराक्रमी, कर्ण, भिन्न प्रतीकाय वाचक, आत्म विश्वास पूर्ण वीरत्व, वीरयुग प्रतिनिधि, धर्मात्मा, दानी, मानसिक दृढ़, जातिगतसधप, अद्वयत्यामा, शल्य, नहुष, राजा नल, घोर ललित नायक, एक निष्ठ प्रेमी, प्रण प्रेम सधप, भौतिक सुख त्यागी, एकलव्य, आदर्श शिष्य, महाभारत के स्त्री पात्र, नारी के चरित्र चित्रण की स्वभाव सामान्य विशेषणाएँ—द्रौपदी, अटल पतिव्रत, सदयता, बौद्धिकता, सहनशीलता, प्रतिहिंसा पश्चात्ताप, माधारी पतिभक्ति, पुत्र प्रेम, कुन्ती, अत सधप, परोपकार, क्षत्राणीरूप, दृढ़, हिडिम्बा, दमयन्ती अथ गौणपात्र, जयद्रथ, दुर्वासन, विकर्ण, निष्कप ।

षष्ठ अध्याय

महाभारत को धर्म विधि का प्रभाव

३४७—४०२

धर्म-लक्षण, धर्म साधना के दो पक्ष (अभ्युदय नि श्रेयस), मानव धर्म धर्म, क्षमा, दम, शौच, इन्द्रिय निग्रह, सत्य, अक्रोध, अहिंसा, दान, अथ धर्म, आधुनिक कवि की धर्म दृष्टि, धर्म और युग धर्म, मानव धर्मों का प्रभाव, क्षमा, कर्तव्य पालन समत्व, दान दया, धर्म, यम, शौच, सत्य, अहिंसा । स्त्री धर्म, गृहस्थ धर्म, आधुनिक काव्य एवं स्त्री धर्म, स्त्री का क्षत्र धर्म, पतिव्रतधर्म, आधुनिक दृष्टि, वरुण धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आधुनिक काव्य में वरुण धर्म । जातिवाद का विरोध, आश्रमधर्म ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, स यास, आधुनिक-काव्य, राज्यतंत्र गणतंत्र, आदर्श राजा और प्रजा । युद्ध और राजधर्म ।

सप्तम अध्याय

महाभारत के दर्शन का प्रभाव

४०३—४७६

भारतीय दर्शन दृष्टिकोण, महाभारत भारतीय दर्शन का विश्वकोश, महाभारत-शुक् युग में दर्शन—प्रमुख दार्शनिक सम्प्रदाय, योग, सांख्य, पाचरान, वेदान्त, पाण्डुपत, आधुनिक कवि की दृष्टि तीन वग, प्राचीनता आधुनिक सदर्भ में, दो युगा में अंतर, ब्रह्म वेद में ब्रह्म, उपनिषद् में ब्रह्म महाभारत में ब्रह्म, परब्रह्म कृष्ण भक्ति प्रतिपादन, आधुनिक काव्य में नित्य नैमित्तिक रूप, ब्रह्म का महामानव रूप, भारतेन्दु, रत्नाकर, हरिऔध पर प्रभाव, जीव महाभारत में जीवात्मा, आत्मा का शरीर धारण, आधुनिक काव्य पर प्रभाव, जगत, उत्पत्तिक्रम, सांख्य वेदान्त मत, महाभारत में जगदुत्पत्तिक्रम, भरद्वाज भृगु सवाद, देवल नारद सवाद, व्यासशुक सवाद, मृष्टि क्या, आधुनिक काव्य पर प्रभाव, माया माया का उल्लेख, माया विकार प्रकृति माया आधुनिक काव्य, माया की आधुनिकता, मोक्ष मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष के साधन दो भाग, सयास और धर्माचरण, युधिष्ठिर का आचरण आधुनिक काव्य में मोक्ष,

महाभारत परिचय

भारतवप का साम्प्रतिक इतिहास जिन महान् प्रथा स समुज्ज्वल है, उनम 'रामायण-महाभारत' शीघ्र म्यान पर विराजमान हैं। भारतीय चिंतन धारा के अनवरत प्रवाह म—वदिककाल उपनिषत्काल महाकाव्यकाल आदि युग-खण्डा म प्रसरित विचारधारा अनेक परिवर्तित माड मुडका व साथ आधुनिक युग म, अपन नवीन स्वरूप से ज्योतित है। चिन्तन क इन सहज स्वाभाविक विकास म जीवन और जगन के प्रति जिन सिद्धांता का निमाण हुआ, मानवनेर शक्ति की स्वरूप-कल्पना म जिन दशना का अम्युल्य हुआ, व किमी न किमी रूप म महाभारत मे विद्यमान है। 'महाभारत नाम से ही ऐसे प्रथ का आभास हाता है जिसमे महान भारत की प्राण धारा अपने सम्पूर्ण रूप मे अभिव्यक्त हा।

भारतीय महाकाव्या म भारतीय जीवन के महिमामय अतीत का वाणी मिली है। इन्ही महाकाव्यों के द्वारा आज हम अपन गरिमा मडित प्राचीन का यथावत देख सकन हैं। वाल्मीकि' और 'व्यास' दानो महाकवियो न तत्कालीन भारतीय जीवन का सागापाग चित्रण इस रूप म किया कि वह एक व्यक्ति, का न अथवा दग की वस्तु न रहकर सावभौमिक और मावकालिक हो गई। इन महाकाव्यों म हमारी जातीय साम्प्रतिक और साहित्यिक परम्परा की प्राण प्रतिष्ठा है। इन महाकाव्या म किसी एक व्यक्ति के जीवन का आदश नहीं बोलता, एक युग अभिव्यक्त नहीं होता अपितु इनम समस्त भारत का स्वरूपोप है। यही कारण है कि समीक्षात्मिका बुद्धि की अनवरत चोटा स प्रताडित भारतीय हृदय इन प्रथा के प्रति अविश्वसनीय नहीं हा पाता।

भारतीय सस्कृति और साहित्य का जिनासु महाभारत का अध्ययन काव्य इतिहास, धर्म-प्रथ नाति-प्रथ आदि अनेक रूपा म करता है। इसके अतिरिक्त 'महाभारत की विविधता और विंगालता क मध्य ऐसे आख्यान विद्यमान हैं कि महाभारतात्तर रचनाकारो ने इस प्रथ को प्रेरणास्रात के रूप मे स्वीकार किया है।

भारतभूमि के नानी-मनस्वी ऋषिया द्वारा युगयुगों स सचित और मुचितित जीवन की सम्पूर्ण व्याख्या का एक मात्र प्रतिनिधि प्रथ महाभारत है। इस महती कृति म अनेक जान-सरणिया लोककथाएँ, ऐतिहासिक आख्यान मिलकर एक प्राण हा गये हैं कि यन भारत तन्न भारत' की युक्ति युक्त उक्ति शतप्रतिशत सत्य है।

१ धर्मं अर्थं च कामे च मोक्षे च भरतवप।

यदिहास्ति तदयत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् ॥ म० आदि० ६२।५३

'महाभारत' के इस सावभौम महत्व के कारण हम उसे किसी एक ज्ञान-शाखा के अन्तर्गत नहीं रख सकते। वह पुराण इतिहास, सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना के प्रथम रूप में समाहित है।^१ इसमें भारतीय जीवन के धार्मिक आचार, पूजापाठ आदि के साथ, दया, करुणा, दाक्षिण्य, पशुपक्षी देव मानव माधु-मती की अथवा वानें उसने महत्व को और भी बढ़ा देती है।^२ महाभारत का विषय पूरा प्रथम एनी शृंगला का निमाण करत है जिसमें भारतीय तत्वज्ञान पूरा रूप में प्रतिष्ठित है।^३ मूढातिक चिंतन की प्रधानता के साथ पाश्चात्ती उत्कृष्ट यावहारिकता 'महाभारत' की विशेषता है। मिथ्या और व्यवहार के एक सन्तुलन का दृश्य 'रामायण' 'महाभारत' के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में दुर्लभ है।

पौराणिक काल की आख्यानात्मक प्रणाली तथा तत्कालीन जीवन की माया-पाग अभिव्यक्ति के कारण 'महाभारत' इतिहास-ग्रंथ भी है। भारतवर्ष के प्राचीन ग्रंथों में वेदों के उपरांत ऐतिहासिक दृष्टि से 'महाभारत' का महत्व निर्विवाद है। वेदों का प्रमुख अंग पूजापाठ के विधानों में आवृत है। इस कारण वैदिक साहित्य में ऐतिहासिक अनुमान अस्पष्ट है। परंतु महाभारत में अनेक ऐतिहासिक कथाएँ एक ही स्थान पर सुरक्षित हैं।^४ महाभारत का प्रथम दशक इस श्रेय का जय वाक्य की सत्ता गता है। जय शब्द का अर्थ अनेक विद्वानों ने इतिहास के रूप में भी लिया है।^५ प्राचीन काल में इतिहास लिखने की आधुनिक प्रणाली नहीं थी। उस युग में पुराणाख्याना में ही इतिहास के तत्व विद्यमान हैं। सम्भवतः इस हेतु महाभारत में भी 'इतिहास' शब्द का प्रयोग है।

आचर्यु कथय बं चिन मप्रत्याचभत पर।

आख्याम्यति तथवाय इतिहासमिम भुवि ॥^६

यहाँ इतिहास शब्द घटना और नामांकन मात्र का बोध नहीं है। इतिहास नाम से 'महाभारत' के महत्व के अविमूल्यात्मक अनुमान नहीं होना चाहिए।

१ "They are religious ordinances as well as histories of actual incidences. Religious practices, prayers and resolutions are embodied in them."

—*The Mahabharata As A History And A Drama* 1339 p 21

२ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर विंटरनिट्ज जिल्द १ पृ० ३१७

३ महाभारत का सत्रसे बड़ा गुण यही है कि यह तत्वज्ञान की भिन्न भिन्न चर्चा से पाठकों का मनोरंजन और ज्ञान बढ़ि किया करता है।

—महाभारत मीमांसा पृ० ४७५

४ महाभारत मीमांसा पृ० १,

५ "The Great History of Descendant of Bharata"

—*Chambers Encyclopaedia* Vol 8 p 831

६ म० आदि० १।२६

हापकिम' ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि 'महाभारत' में आख्यज, उपाख्यान, इतिहास, आदि सभी शब्दों का प्रयोग समान अर्थों में किया गया है और सभी में किसी प्राचीन घटना निज-घरी आख्यान का वर्णन है। उस प्रकार की कथाएँ प्राचीन काल से पौराणिक विश्वासों में घुली मिली थीं। इनमें ऐतिहासिक तत्व भी विद्यमान थे।^१

महाभारत' को इतिहास कहने का मुख्य कारण यह है कि यह ग्रन्थ का मुख्य वर्णन क साय अनेक अर्थ वर्णनलिया का साहित्यिक वर्णन करता है।^२ वर्णन-वर्णन की प्रशानता के कारण यह ग्रन्थ इतिहास की काटि में भी आता है। किन्तु अनेक अर्थ महत्वपूर्ण तत्वा के कारण सामान्य इतिहास की काटि में उठकर सम्पूर्ण जीवन का महाकाव्य और धर्मग्रन्थ बन जाता है। तमिषारण्य में उग्रश्रवा जी के पहुँचने पर ऋषियों ने महाभारत के महत्व का ऐतिहासिक अर्थ, पुराण और धर्मग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया है। ऋषि कहते हैं कि "श्रावण द्विपायन न जिम प्राचीन इतिहास-रूप पुराण का वर्णन किया है दक्षिणा तथा ऋषिया न अपने अपने लोक में श्रवण करके जिमकी भूरि भूरि प्रशंसा की है जो आख्याना में मन्थेष्ट है जो सम्पूर्ण वेदा के तात्पर्यानुकूल अर्थों से अनन्त है उस भारतीय इतिहास के परम पुण्य युक्त भावा का, पञ्चाक्षरों की व्युत्पत्ति से युक्त ग्रन्थ का, जो सब शास्त्रों के अनुकूल व्यवहारा में मर्मयुक्त है उस व्यास की महिमा का हम सुनना चाहते हैं।"^३ इस कथन के आधार पर 'महाभारत पुराण परम्परा का इतिहास' भी सिद्ध होता है। सम्भवतः इसी आधार का लेकर कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने 'महाभारत' के प्रथम 'जय' रूप को इतिहास मात्र माना था। उनके अनुसार यह जय इतिहास कौरव-पाण्डवों के युद्ध के रूप में लिखा गया होगा और बाद में इस महाकाव्य का रूप मिला होगा।^४ यह तब निश्चित है कि विद्वान्तर प्रतिपादन के लिए बाद में जुड़ उपाख्याना की

१ दी प्रोट इपिक भाव इडिया, पृ० ५०

२ म० आदि० १।६८-१०१

३ द्विपायनेन तत प्रोक्त पुराण परमणिना ।

सुरब्रह्मर्षिभिश्च व श्रुत्वा यदभिपूजितम् ॥

तस्याख्यानवरिष्ठस्य विचित्र पदपवण ।

सूत्रमाययायुक्तस्य वेदार्थभूयितस्य च ॥

भारतस्य इतिहासस्य पुत्रा प्रचायसयुताम् ।

सस्कारोपगतात्प्राह्मी नानाशास्त्रोपवृहिताम् ॥

जनमेजयस्य याराज्ञो वगम्पायेन उक्तवान् ।

मयावत सऋषिस्तुष्टया सत्रे द्विपायनाज्ञया ॥ म० आदि० १।१७ २०

४ ए हिस्ट्री ऑफ इडियन लिटरेचर, वा०१, पृ० ३१८ ३२०, ३२४

हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर, पृ० २८४ २८५

कथात्मक सरमता सम्भवतः 'जय का' म न हा पर 'जय' काव्य का नितान इतिहास' नहीं माना जाना चाहिए।

महाकाव्य

महाकाव्य के रूप में 'महाभारत' की प्रतिष्ठा निर्विवाद है। स्वयं ग्रन्थ में इसे पूजित काव्य बनाया गया है।

उवाच स महानजा ब्रह्माण परमेष्ठिनम् ।

वृत्त ममद भगवत काव्य परम पूजितम् ॥^१

इस पूजित महाकाव्य में कुरुक्षेत्र का चरित्र^२ काव्यात्मक शैली में वर्णित है। कवि-व की पुष्टि के हेतु जितने आवश्यक तत्व माने गये हैं वे सभी 'महाभारत' में विद्यमान हैं। यह गुण ललित मंगलमय गद्य-विद्यान में अलङ्कृत एवं वैदिक-तौलिक-सम्बन्धित प्राकृत शक्तियों से सुशोभित है। इसमें अनुप्रास इन्द्रवज्रा आदि छंदा का प्रयोग हुआ है। अतः 'महाभारत' महाकाव्य के सम्पूर्ण विभाषणा में समुत्त है।^३

महाकाव्य का विषय और उद्देश्य महान् होना चाहिये जिसमें समाज में उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा हो सके। उसका विचार विषयानुरूप महान् हो और आदर्श तथा विचारों की प्रतिष्ठा मन्दाओं तथा कथा के मन्त्र सरचना से होती रहे।^४

विकासशील महाकाव्य — 'महाभारत' विकासशील महाकाव्य है। यह एक सम्पूर्ण युग की रचना है। विकासशील महाकाव्य में संकटा कथों में अग्रगण्य कविता की प्रतिभा का विकास होता है। ऐसे महाकाव्यों की अपनी कल्पित विरोधनाएँ होती हैं जो 'महाभारत' में सवागीण रूप में पाई जाती हैं। वीरता की भावना का उदात्त बर्णन वीर-चरित्रों का अद्भुत माहुरिक कथों का अनुप्रास कथानक का विस्तार,

१ इतिहासप्रदीपन मोहावरण धानिना ।

लोकगणगृह कृत्स्न यथावत सप्रकाशितम् ॥ म० आदि० ११८७

२ म० आदि० १। ६१

३ महाभारतमारयान कुरुक्षेत्रा चरित महत् । म० आदि० ६२।१

४ अलङ्कृत गुण गद्य समपरिचय मानुष ।

छन्दो बृहत्त विविधरचित बिदुषा प्रियम् ॥ म० आदि० ११८८

५ 'The Subject of the Epic poem must be some one great complex action. The Principal personages must belong to the high places of society and must be grand and elevated in their ideas. The measure must be of a sonorous dignity befitting the subject. The Epic developed by a mixture of dialogue, soliloquy and narration.'

—The Mahabharata A criticism. P 40

महोद्देश्य, वस्तु व्यापार वणन का आधिक्य, परिवर्तनशीलता और अनेक काव्य रूढ़ियां काममाधेन^१ आदि कतिपय विरोधताएँ विवसनशील महाकाव्य को अत्य अलकृत महाकाव्यों से पृथक् करती हैं।

'महाभारत' का विकास वीर-युग में हुआ। वीरयुगीन समस्त सामग्री के साथ इसकी मूल भावना में वीरता और प्रेम का अनुभूत सम्मिश्रण है। वीर चरित्रों के अनुभूत की दृष्टि से यह काव्य अद्वितीय है। अनुभूत, वण, भीष्म, भीम आदि ऐसी वीरचरित्र हैं जिनके जीवन का लक्ष्य यश और सम्मान है जिसे वे अपने धनुष की टकार के स्वरधोष तथा ननिक चरित्र-बल से प्राप्त करते हैं। ऐसे वीर युद्ध में विजय हेतु किसी समय बल की अपेक्षा नहीं करते, अपितु अपनी व्यक्तिगत वीरता और शक्ति प्रदान के आशय पर ही, विजय के आकांक्षी होते हैं। ऐसी व्यक्तिगत वीरता में सम्प्रति अद्भुत साहसिक कर्मों का व्यापक विधान इस ग्रंथ में व्यक्त हुआ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इन वीर चरित्रों के साहसिक प्रयासों से चमत्कार का प्रमाण होता है। 'महाभारत' की कथा की एकांशिक अलकृत काव्या की भाँति समयनिष्ठ नहीं है। उमम भूत और वर्तमान की अनेक गाथाएँ मूल कथा में सन्निविष्ट होकर ग्रंथ के कलेवर का बढ़ाती हैं। अनेक कथाओं की अतिप्राकृत और अतिमानवीय रूपरखा भी युद्ध की कहानी से संप्रयित होकर मूल कथा का अभिन्न भाग बन गई हैं। इस रूप में चि० वि० वद्य का कथन सारगर्भित है "कि यद्यपि महाभारतकार ने अत्रांतर कथाओं का प्रचुर मात्रा में लिया है फिर भी उह मूल कथा के भाग रूप में ही मानना चाहिये।"^२ सिद्धान्त निरूपण के लिए लघु आख्यानों को पीछे से जोड़ देना विवसनशील महाकाव्य का प्रमुख लक्षण है और यह लक्षण यहाँ आद्योपात्त व्याप्त है। धर्म, अथ काम और मोक्ष—पुरुषार्थ चतुष्टय—के विषय में जो कुछ महाभारत में है वही अग्र्य हो सकता है। इस उक्ति के आधार पर इस महाकाव्य को व्यापक एवं महान उद्देश्य का जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त विकासशील महाकाव्य की सभी विशेषताओं से समुक्त महाभारत वेदा के गुप्त रहस्य और उपनिषदों के ज्ञान का भंडार है।^३

महाकाव्य का प्रणयन सस्कृति के महत्-पुण्य से होता है। महाकवि विद्वान् के हृदय को अपने हृदय में अनुभवकर उसे जीवन की समग्र विंगलता से चित्रित करता है। सस्कृति के पक्षविशेष का आदर्शिक विवेचन महाकवि का प्रमुख लक्ष्य होता है। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए महाकवि लोकजीवन के व्यापक आदर्शों को

१ विस्तार के लिए दे०—हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास, प० ६४-६८

२ महाभारत मीमांसा, प० ३३

३ ब्रह्मण वेदरहस्य च यजुर्वायत स्थापित मया।

साठ गोपनिषदा च वेदानां विस्तरत्रिया। म० आदि० १।६३

मलकृत कर, महाकाय मे अनस्यूत करता है अत महाकाव्य म जीवन का व्यापक चित्र होना है। अथ महाकाव्य की मुख्य विशेषताओं के आधार पर 'महाभारत' की समीक्षा स्पष्टणीय है।

महत्प्रेरणा, महोद्देश्य और महती काव्य प्रतिभा — महाभारत' के रचयिता की महती काव्य प्रतिभा अमदिग्ध है। इतने विनाल प्रय का प्रणयन चाहे कितने वर्षों म और कितने ही व्यक्तिया द्वारा हुआ हो, किंतु उसके प्रथम रूप मे अभियक्त काव्य प्रतिभा अद्वितीय है। काय की समस्त भावगत और कलागत विशेषताएँ यहाँ प्राण रूप मे विद्यमान हैं जिनस परवर्ती कायकारा ने प्रेरणा ली है। भगवान वेदव्यास ने इस महाकाव्य की रचना म इतिहास और पुराणो का मथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया है।^१ कोई भी विषय उनकी प्रतिभा प्रकाश की सीमा से बाहर नहीं रह पाया। इसकी रचना प्ररण के लिए उम युग की पृष्ठभूमि का जाना आवश्यक है। महाभारत की रचना अपने युग क विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाया दास-निक विचारा और जीव जगत की अनेक विध विशेषताओं के समन्वय के लिए हुई है। अत 'महाभारत' की प्रेरणा क्वि की लोक मगलकारी दृष्टि और मस्कुति की रक्षा तथा विनाल राटनिर्माण की भावना का अभ्युदय मानी जा सकती है। महाभारत ना उद्देश्य महान है। उमम मत्य और धम की प्रतिष्ठा तथा असत्य का क्षय प्रतिपादित है। मानव जीवन का मूल 'धम' है और महाभारत म धम का प्रतिपादन उसकी आमा की उच्चता है। इस सम्पूर्ण महाकाय म मत्य और धम की प्रतिष्ठा प्राणशक्ति के रूप म आद्योपात् 'याप्त' है। इसी व्याप्ति के कारण महाभारत सस्कुति का काय बन गया है। महाभारत म क्षात्र धम की प्रतिष्ठा है और क्षात्र धम के आधार पर ही परम जान वा उपदेश दिया गया है। महिता रूप म 'महाभारत' क दा मुख्य उद्देश्य— इतिहास के गौरव की रक्षा और धम मिद्धि प्रतीन होत है।

गाम्भीय और महत्व — भारतीय मास्कृतिव परम्परा म महाभारत का महत्व अद्वितीय है। महाभारत के रचयिता की विराट-कल्पना गक्ति और गाम्भीय तथा सूक्ष्म मानसिक धरातन म नाव-जीवन की तरगाथित लोक कथाएँ महाकाय के कलेवर म गनिविट हो गई हैं। धम पर आधारित विनाल समाज की कल्पना 'याम' क ममान महाकवि ही कर सकता था। अथ इसका महत्व धम मस्थापन और उसके व्यावहारिक रूप का दिग्दान कराने म है। इसके प्रथम मस्करण म अन्तिम मस्करण तक चाहे कितने परिवतन हुए हो किंतु उमकी मून विचारधारा उमी प्रकार एक यनी रही जिम प्रकार भागीरथी कीपुण्यधारा म अनेक बाह्य लघु तरयों स्थापिता होती है और पुण्य धारा अपने स्वरूप म प्रवाहित रहती है। महाभारत' के पात्रा

१ इतिहास पुराणानामुमेय निमित्त च यत्। म० आदि० १।६३

२ म० आदि० २।६५ ६६

के आचरण में वह गम्भीरता और महत्व विद्यमान है, जो किसी भी युग-पुराण के लिए आदर्श हो सकता है।

काय और युगजीवन का समग्र चित्र — महाभारत में प्राचीन भारत अपनी वान्तविकता में अभिव्यक्त है। पुरुषों की कथा का आधार लेकर, जिस महावपुष काय और काय के आश्रय महान् चरित्रों की अवतारणा इस ग्रंथ में हुई है वह महाकाय है धर्म की स्थापना और महा चरित्र है 'भगवान् कृष्ण'। यदि कवल कथा के प्रत्यक्ष पात्रों के आधार पर इस बात की समीक्षा की जाय तो युधिष्ठिर का यह कथन कि धर्म के अतिरिक्त और कुछ माध्य नहीं और मैं जीवन और अमरत्व की अपेक्षा भी धर्म का ही महान् समझना हूँ राज्य, पुत्र यश, धर्म और धन यह सब 'मृत्यु धर्म की सालहवी कथा का भी नहीं पा सकता'— महाभारत का महाकाय माना जा सकता है। समारी जीव अज्ञान के अधकार से अंधे होकर छटपटा रहें हैं और 'महाभारत' जानाजन गलामा का लगाकर उनमें नम्र खालता है। इस घोषणा से भी उसके महाकाय का सम्पादन होता है। कौरव पाण्डव युद्ध भी महाकाय है और इसका फल धर्मपरीय पाण्डवों की विजय में निहित है। युद्ध की अनिवाय आवश्यकता और उसके उपरान्त मानवता की उपलक्ष्यता के लिए सम्पूर्ण गतिपथ की उपस्थापना की गई है। 'महाभारत' से हम अपने अनेक प्राचीन राजवशा और उनके इतिहास का ज्ञान होता है। उस काल में प्रतिष्ठित हमारी सांस्कृतिक भावनाएँ धार्मिक आचरणा के मूल्य, जीवन के अर्थ को व्यवहार, वादक्य मृत्यु नय रोग आदि जीवन परिस्थितियों का सम्यक चित्रण तथा याय, गिणा चिन्तना आदि का विशद निरूपण महाभारत में उपलब्ध होता है। इस प्रकार इस ग्रंथ में सहस्रा वर्षों के सांस्कृतिक जीवन का चित्र प्रस्तुत है।

जीवन सुघठित कथानक — 'महाभारत' की कथा अत्यन्त विस्तृत है। मूल युद्ध कथा में अनेक अवांतर कथाओं का जोड़कर कथानक की दृष्टि में महाभारत का पर्याप्त विस्तार किया गया है। अत्यधिक विस्तार होने से भी उसमें एकता एवं पूरता है और अमम्बद्धता का अभाव है। 'भगवान् कृष्ण के विस्तृत चरित्र के उन्नी भाग का भारतीय युद्ध के साथ सम्बद्ध किया गया है जिसका सम्बन्ध युद्ध से है।' जितनी लघु और अवांतर कथाएँ उपलब्ध हैं वे भी किसी न किसी प्रकार महाभारत का कथा से सम्बद्ध हैं। पौराणिक आख्यान होने के कारण बीच बीच में प्राचीनकाल

१ म० वन० ३४।२२

२ म० आदि० १।८४ ८५

३ म० आदि० १।६४

४ म० आदि० १।६७

५ महाभारत मीमांसा पृ० ३३

६ वही, पृ० ३४

में अश्विदिन अनेक वगैरे क्रमों को इसलिए दिया गया है कि 'महाभारत का रचयिता इस अर्थ को इतिहास, पुराण धर्मग्रन्थ और राजनीतिशास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता था।' कुरुवग की कथा में अनक देवताप्रा की कथा का सम्मिश्रण और अनेक स्वतंत्र उपाख्यानों का आयाजन कथानक की विराटता का परिचामक है। यह कथानक काव्यशास्त्र में वर्णित कथा रूप के समान न होकर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय जीवन का अमर ग्रन्थ है।' मिडिल प्रतिपादन की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण स्वतंत्र उपाख्यानों का महाभारत का मूल कथा में समाविष्ट कर इस विकसनीय महाकाव्य का मास्कर्तिक महत्व और भी बढ़ गया है। छतवजन के हेतु नानापाख्यान स्त्रीधर्म प्रतिपादन के लिए सावित्री का उपाख्यान प्राचीनधर्म प्रतिष्ठा के लिए रामापाख्यान आदि एम स्वतंत्र उपाख्यान हैं जो यदि 'महाभारत' में न हात तो उनका उपयोग लाव जोकर में और ही कुछ होता। अनेक कथानक की दृष्टि से 'महाभारत का महत्व अशुष्ण है जिस कारण परवर्ती साहित्यकारों ने इसमें अनेक कथा रत्नों का चुनकर काव्यों की रचना की है। यूरोपियन पंडितों ने इसी विस्तार के कारण सम्भवतः महाभारत का 'इपिक पाइटी क्' है।'

प्रत्येक देश के आदिकाव्य की परीक्षा करने पर विदित होता है कि उसका निर्माण लाक में पची अनेक गाथाप्रा से होता है। लोकजीवन की ये गाथाएँ साहित्य में प्रविष्ट होने पर स्थिर तो हो जाती हैं किन्तु इन के स्रोत का पता लगाना कठिन है। एक विस्तृत युग के अंतराल में बनते त्रिगडने हुए कई गाथा रूप चिरकायन में विकसित हात हुए गाथा चक्र ही महाकाव्य का निमाण करते हैं। किन्ती एक प्रतिभाशाली कवि की वाणी में सभी प्रकीर्ण गाथाएँ एकमूर्त हा जाती हैं और स्वतः आदेश की जमदायी होकर संप्रतिता और सिसृष्टि का पथप्रदर्शन करती हैं। प्रत्येक देश और जाति नित्य नूतन घटनाप्रा को जन्म देती रहती है। यही नहीं एव घटना के साथ अर्थ वर्तित घटनाएँ भी प्रचलित हा जाती हैं। युग प्रवाह में ये गाथाएँ बलती रहती हैं और बही बही तो अतनी भिन्न हो जाती हैं कि एक ही

-
- पुराणां चवदिव्यानां कल्पानां मुद्ध कौशलम् ।
 वाक्य जाति विनोदाश्च लोकयात्रा व्रमन्त्रय ॥
 यच्चापि सवग यन्तु तच्चव प्रतिपादितम् । म० आदि० १।६६७०
 २ इतिहासा सवधाएत्रा विविधा ध्रुतयो पित् ।
 न्ह सवमनुजांतमुक्त यचम्य लक्षणम् ॥ म० आदि० १।५०
 ३ महाकाव्य शब्द का प्रयोग आजकल दो अर्थों में होने लगा है। अर्थों के 'एपिक' शब्द के अर्थ में और प्राचीन आतकारिक आचार्यों द्वारा प्रयुक्त सगवद्ध काव्य के अर्थ में। साधारणतः यूरोपियन पंडितों ने भारतीय 'एपिक' कहकर बेयल दो अर्थों की चर्चा की है— 'महाभारत' और 'रामायण' की— आलोचना १९५१, अंक प्रथम पृ० ६

घटना दो रूपा में हाकर जीवन के दो भिन्न तत्वा का प्रतिपादन करती है। एक घटना के साथ कल्पित घटना को सम्बन्धित करने की परम्परा से कई बार एक कल्पित पात्र एतिहासिक सत्य के रूप में स्वीकृत हो जाता है। इस प्रकार विकसित-शील महाकाव्या (विशेषतः वीरकाव्या) में कोई परवर्ती कवि कल्पित घटना को ऐसे समन्वित कर देता है कि पता नहीं चलता कि ये पीछे की जोड़ों हुई रचना है। कभी-कभी कई व्यक्तियों द्वारा प्रचलित घटना-चित्रों का जो एक व्यक्ति सञ्चालित करता है, वही उस समस्त साहित्य का रचयिता मान लिया जाता है। ये गाथा चित्र निरन्तर विकसित परिवर्धित, परिवर्तित अथवा कल्पित होत रहते हैं। इनका इतना अधिक प्रसार होता है कि मूल खाजना अमम्भव भा हो जाता है। इहा गाथा रूपा में विकासशील महाकाव्या का जन्म होता है। ईश्वर विश्वाम इन गाथाओं का मूल होता है धर्म की धुरी पर इनका जीवन चलता है काव्य की प्रेरणा में इनमें प्राणा का संचार होता है। इस कारण इन गाथाओं पर आधारित महाकाव्या में आस्तिकता या स्वर स्नायुओं के रस की तरह प्रवाहित रहता है। बौद्धिक चेतना के उन्वय और प्रवचन के साथ ऐसे काव्या पर में विश्वाम उठने लगता है। इतना सत्य अवश्य है, कि ये महाकाव्य जन जीवन में महादृश्य महत्प्रेरणा और गम्भीर काव्य प्रतिभा से प्रेरित, युग-जीवन के विभिन्न चित्र और सांस्कृतिक गुणों को धारण करते हुए, एक सुघटित जीवन्त कथानक में महत्त्वपूर्ण नायक की स्थापना करके गरिमामयी उदात्त शाली तथा गम्भीर रम्यजना से अनवरत जीवन शक्ति और सशक्त प्राणधारा का संचार करते हुए, महत्तम आदर्श की स्थापना करते हैं।

‘महाभारत’ इस दृष्टि से महाकाव्य और इतिहास अथवा आख्यानकाव्य है। अथ महाकाव्यों की भाँति इस काव्य ग्रन्थ का भी कोई एक रचयिता नहीं है यह अनेक युगों में अनेक कवियों द्वारा निर्मित हुआ है। ‘महाभारत’ का रूप निर्माण युगों तक होता रहा, युग युग तक इस काव्य-ग्रन्थ के अकवच, विषय और शरीर का सघटन हुआ और अन्त में एकरूपता आ गई। इस एकरूपता के कारण सारा काव्य एक दिशाई देने लगा। इसके निर्माण में अनेक रूपा में गाथाओं और तत्वा का सघटन हुआ। प्राचीन धार्मिक विश्वाम, लोक प्रचलित दन्तकथाएँ वगानुक्रमपरिचय एतिहासिक एवं सामयिक घटनाएँ प्राचीन ज्ञान, और लोककथा—य सब ‘महाभारत’ में इस तरह सम्बद्ध हो गये कि इनमें अनकता में एकता की स्थापना की गई। इनके कारण ‘महाभारत’ काव्य ही नहीं अपितु धर्मशास्त्र पुराण और इतिहास के रूप में समाहित हुआ।

१ विन्तत अध्ययन के लिये देखिये—‘महाकाव्य का स्वरूप विकास’ द्वितीय अध्याय।

दोनो के समन्वय का आग्रह उस धर्म की विशेषता है जिसका प्रतिपादन महाभारत में हुआ है। तरंगित कथाप्रवाह में जहाँ-जहाँ ये स्थल आये हैं—उनकी संख्या पर्याप्त है। 'इसमें मानवधर्म' के सामान्य गुण, स्त्रीधर्म, राजधर्म, वर्णाश्रमधर्म का व्यापक वर्णन है। धर्म के इस वर्णन के अतिरिक्त धर्माधर्म, के विषय में सूक्ष्म विचार करते हुए धर्म के अनेक रहस्यमय सवादा का प्रणयन भी है। इसमें अनेक उपाख्यानों की सृष्टि धर्म के किसी प्रमुख तत्त्व के विवेचन को लिये हुई है और अनेक सवादात्मक उपाख्यानों में, धर्म के विविध रूपों की व्याख्या की गई है। इन कारणों से यह एक विपुल धर्म ग्रन्थ बन गया है। उदाहरणार्थ वनपर्व के सत्यभामा द्रौपदी सवाद में स्त्री धर्म पर व्यापकता से विचार किया गया है। द्रौपदी सत्यभामा का पत्नी के धर्म की शिक्षा देती है। 'मानवधर्म के मुख्य गुणों के विधान में 'हिंसा विवेचन' पुष्पाय' प्रतिपादन 'वत्स पालन' की महत्ता का व्यापक विवरण हुआ है। अतः मानवजीवन के समस्त धर्मविधानों का धार्मिक विवेचन होने के कारण महाभारत का धार्मिक महत्त्व अशुष्क है।

नीतिग्रन्थ —

नीतिग्रन्थ के रूप में महाभारत की महत्ता सब विदित है। मानव-जीवन के स्थिति सापेक्ष और निरपेक्ष आचार व्यवहार नीति के अंतर्गत है। जीवन के विनाशकम क्षत्र में कब क्या करणीय और अकरणीय है? इसका व्यापक विवेचनशास्त्रिक पत्रक अंतर्गत हुआ है। 'उद्यामपत्रक में विदुरज्ञानि, नीति धर्म विवेचन का शिखर स्थान है। 'व्यवहार चातुय लाक-नाति समाजनीति आदि का 'व्यवहारिक उपदेश इन

१ भारत सावित्री, भूमिका पृ० ५

२ मानव धर्म विवेचन के लिए दे० म० शान्ति, १६२।१६, उद्योग० १३७।६
गीता० १८।३३ वन० २६।३७, शान्ति० १६०।८, वन० २११।२६,
शान्ति० १६२।४

३ म० वन० २३३।२१ २२, म० अनु० १४६।३५ ३६

४ म० शान्ति० ६३।२६, २७, ६६।४१, ६८।१४

५ म० शान्ति० अध्याय ६० से ६३

उद्योग० अध्याय ४०, अनुशा० अध्याय ३३ से ३५

६ म० शान्ति अध्याय २५६

७ म० अनुशासन० अध्याय १२६ से १३४

८ म० वन० २३३।२०

९ म० शान्ति० २६५।६ शान्ति अध्याय, २६७, व० अनु० ११५।१

१० म० वन० अध्याय ३३

११ म० वन० १४६।१८

१२ म० शान्ति० अध्याय ५७, ५८, ६२, ६४, ६६, ८०, ८२

नीति में उपलब्ध है।^१ मुख्यतः राजनीतिशास्त्र के रूप में भी इसे मायता मिली है। क्योंकि इससे प्राचीन राज्य व्यवस्था, राजा के कर्तव्य,^२ राजा विषयक तत्कालीन मायता^३ आदि पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि राजा का ईश्वर का प्रतिनिधि या देवता माना जाता था,^४ राजा के कर्मों का प्रत्यक्ष फल जनता का भागना पड़ना था, और उसके पाप-पुण्य से जनता की समृद्धि सम्बद्ध थी।^५

‘महाभारत में राजधर्म का विस्तृत वर्णन है। प्रजा के प्रति, ब्राह्मणा और अन्य वर्णों के प्रति राजा के कर्तव्य के विवरण के अनिश्चित शासन की गम्भीर समस्याओं पर विचार किया गया है। राजा के द्वारा बलसचय, सेना सेनापति, दुर्ग, गुप्तचर आदि की व्यवस्था का राजतन्त्रीय दृष्टि में व्यापक विवरण हुआ है। वन में जान समय धृतराष्ट्र की राजनीतिक शिक्षा में कूटनीति की अनन्त बातों पर विचार किया गया है।^६ उक्त विवरण के आधार पर ‘महाभारत का राजनीतिशास्त्र के रूप में सम्मान देना युक्तियुक्त है।

भारतीय जीवन का विश्वकोष—इतिहास, पुराण, धर्म-ग्रन्थ नीति-ग्रन्थ और महाकाव्य के रूप में ‘महाभारत’ की विगणताओं से यह निश्चित ही है कि ‘महाभारत’ भारतीय ज्ञान विरासत का विश्वकोष है। उसमें चिंतन मनन ज्ञान, सामाजिक व्यवहार आदि जीवन के किसी भी पक्ष का अभाव नहीं है। चिंतन के विविध पक्षों के समन्वयात्मक रूप के कारण महाभारत का महत्त्व सर्वाधिक और सावभौम है।
त्रिक और लौकिक युगों के मध्यमय काल में उनके अधिकारों का परिसीमन करने के लिए महाभारत एक संधिपत्र के समान है जिसमें वैदिक और लौकिक दोनों युगों के प्रतिनिधि ज्ञान-प्रवण मनस्विता के हस्ताक्षरों की मुहर है।^७

महाभारत महात्म्य में महाभारत का अठारहा पुराण समस्त धर्मशास्त्रों में सहित वेदों के समानता करने वाला बताया गया है। यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण है।

१ म० उद्योग० अध्याय, ३२, ३३, ३४, ३६, ३६

२ म० शान्ति० अध्याय ६६ ८६, ६१

३ म० शान्ति० अध्याय ६४

४ नहि जात्ववमत्तव्यो मनुष्य इति भूमिप ।

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ म० शान्ति० ६८।४०

५ म० शान्ति०, अध्याय, ६८ ६१

६ म० शान्ति०, अध्याय ८२ १०० १०४, १०६, ११६

७ म० आश्वमे० अध्याय ५, १५ ४३

८ संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० २३७

और रहस्य भार से युक्त है। अतः इसमें समस्त भारतीय ज्ञान संचित है।^१ इस कारण विद्वान्निज महाभारत का केवल काव्य नहीं सम्पूर्ण साहित्य मानते हैं।^१

महाभारतका प्रतिपाद्य

महाभारत का प्रतिपाद्य उसका जीवन दर्शन, विचार धारा और मिथ्यात निरूपण में निहित है। महाभारत महाकाव्य इतिहास पुराण आदि होने के कारण भारतीय संस्कृति का विचार प्रधान ग्रंथ है। भारतीय जीवन का सम्पूर्ण तत्वज्ञान, सम्पूर्ण धार्मिक आचार विचार इन ग्रंथों में उस प्रकार अभिव्यक्त हो पाया है कि कुण्डल की कथा गीता हो गई है। यद्यपि कुण्डल की कथा को मूल आधार मानकर महाकाव्य का निमग्न किया गया है जिसे कारण यह कथा ही निविवाद रूप में महाभारत का प्रतिपाद्य है ही तथापि कथा विवाम के अन्तर्गत आद्यापात व्याप्त सांस्कृतिक आदर्श सामाजिक व्यवस्था और जीवन जगत के अनेक सिद्धान्त महाभारत के प्रतिपाद्य हैं। कौरव-पाण्डव चरित्रों के अतिरिक्त अनेक अन्य प्राचीन राजाओं श्रुतियों और देवताओं के चरित्रों में भी मूलकथा से कम नहीं। अतः महाभारत के प्रतिपाद्य का निष्पन्न करने के लिए कथा के इस विस्तृत क्षेत्र और अनेक व्याप्त विभिन्न सरणियों की परीक्षा परम आवश्यक है।

विन्नी भी महाकाव्य का प्रतिपाद्य इतिवृत्त से प्राप्त लेखकों की विचारधारा होता है। सामान्यतः इतिवृत्त के अभिव्यक्त में विचारधारा का सम्बन्ध प्रत्यक्ष नहीं बतलता होता किन्तु ध्वन्यात्मक होता है। जिन अनेक स्थानों पर कवि कथा के आग्रह को त्यागकर मज्जान्तिक विश्लेषण करता है उन स्थानों पर कथा गीता हो जाती है और दर्शन प्रमुख। काव्य की इतनी दूर अवस्थाओं में मूल प्रतिपाद्य का अनुसंधान करना उचित है। महाभारत में दर्शित विचारधारा का किसी एक वाक्य के अन्तर्गत समाविष्ट करना असम्भव है। इनमें अपने समय के विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों,

१ अष्टादशपुराणानि षडंगास्त्राणि सर्वान् ।

वेदा सागास्तथैकत्र भारते चकते स्थितम् ॥

महत्वाद भारवत्वाद्य महाभारतमुच्यते ।

निरवतमस्य यो वद सव पाप प्रमुच्यते ॥ महाभारत महास्य

पृ० ६१६

२ It is only in a very restricted sense that we may speak of the Mahabharata as an epic and a poem. Indeed in a certain sense the Mahabharata is not one poetic production but rather a whole Literature

—History of Indian Literature, English Translation, Vol I 1927 p 317

धार्मिक विचारा का गम्भीर विवेचन है जिसका समाहार समवयवत्मक दृष्टिकोण में हुआ है। अतः प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य एक व्यापक 'धार्मिक-यत्न' का प्रतिपादन है। किन्तु इतना कहना मात्र में महाभारत का प्रतिपाद्य स्पष्ट नहीं होता। इस विवेचन में अभीष्ट यह है कि हम 'महाभारत' का कोई एक पक्षीय प्रतिपाद्य स्वीकार नहीं। महाभारत' के कवि की दार्शनिक दृष्टि समवयववादी है। सामान्यतः अमत्य का वजन और मत्य की प्रतिष्ठा ही कवि का मुख्य उद्देश्य है। बुरुभूमि पर विराट युद्ध की अवनाशना का मुख्य कारण यही दिखाई देता है कि अधम के बन्ते हुए अधकार का युद्ध की ज्वाला में भस्मीभूत कर धर्म प्रकाश का प्रणयन किया जाए।

विचारात्मक समवयव

'महाभारत' का साहित्य इतना विराट है कि उसमें अनन्त मतों की उपस्थापना हुई है। उभय परस्पर विरोधी धार्मिक भावा और दार्शनिक सिद्धांतों का पृथक पृथक निरूपण भी हुआ है और अतः में उनका समवयव भी कर दिया गया है। कवि कथा वस्तु का विचार प्रतिपादन का साधन बनाता है, उसकी निम्न उद्देश्य में निहित है। भारतीय विचारधारा पाण्डवों को धर्म पक्ष और कौरवों का अधम पक्ष मानती है। इन दोनों पक्षों के मध्य में कौरवों की पराजय, अधम की पराजय है। कवि का यह आशय समस्त कथा में आनुरूप है। पतराज और पाण्डुपुत्रों का सघप, सघप में समस्त दण्ड का विभाजन, कुरुक्षेत्र की भूमि में अठारह अक्षांशिणी सना का विनाश और अन्त निवृत्ति की आरंभ जात हुए युधिष्ठिर को भीष्म का प्रवृत्तिपरक उपदेश कवि की विचारधारा का स्पष्ट करता है। यह विचार गारा मधेय में इन प्रकार है

— मानव जीवन में धर्म की परम महत्ता है। धर्म जीवन और लोक-व्यापार का आश्रय देता है वह मानव जीवन का सश्रिय तत्व है अतः व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए धर्माचरण अनिवार्य है। अधम में समाज का विनाश होता है, शांति विच्छिन्न होती है और युद्ध की भयंकर लपटें विश्व संहार के लिये तत्पर हो जाती हैं। युद्ध विनाश का जड है उभय विद्वन्शांति की भयापन होना पड़ता है, अपन पृथक्-व्यवित्त्व में कोई भी युद्ध का पक्षपाती नहीं होता। (कौरवों की आकांक्षा यही रही होगी कि पाण्डवों के मरने और एश्वय्याली हाकर राज्य में समान भोगी न बनें।) इन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए युद्ध का अन्तिम उपाय था। भगवान् कृष्ण शांति का प्रयास करते हैं किन्तु सहयोगिता की चरम सीमा पर आघात होने के उपरांत वही कृष्ण मोह-प्रस्त अजुन का युद्ध का औचित्य सिद्ध करते हैं। अधिकारी के द्वारा अधिकार का हनन करने पर युद्ध भी मानव-कृत्य के अंतर्गत आ जाता है। इस आघात पर कुरु माया का वशो का ही सघप नहीं था, अपितु सघप के बीच मानव के मूल अधिकारों के हनन का प्रयत्न था। आधम-धार्मिक पक्ष में कृष्ण युधिष्ठिर से कहती है कि—जुए में तुम्हारा राज्य छिन गया था, तुम सुख में अट हो चुके थे और

सुम्हार ही व धु-बाधव तुम्हारा तिरस्कार करते थे इसलिए मैं तुम्हें युद्ध के लिए उल्लाह प्रदान किया था ।^१ कुन्ती की इस उक्ति से जीवन के प्रति महाभारतकार के मित्रता का स्पष्टीकरण ही जाता है ।

पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा

युद्ध के प्रसंग में ही पाण्डवा व वन निवास के समय द्रौपदी और युधिष्ठिर सवाद की प्रस्तावना में महाभारतकार पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा करता है ।^२ मात्स्यिक वृत्ति के कारण युधिष्ठिर में सन्तुलीलता अधिक थी किन्तु वह अतन्त कर्त्तव्यनिष्ठा का तमोटी परवचन से कुन्दन धनी और धर्मराज की अधम पर विजय हुई । सन्तुल्य में कहा जा सकता है कि इतने विराट् कथानक में सत्य असत्य पुण्य पाप, धर्म अधर्म के सभ्य का चित्रण कर एक लोकव्यापी जीवनादर्श के रूप में सत्य, पुण्य और धर्म की प्रतिष्ठा ही 'महाभारत का प्रतिपाद्य है । महाभारतकार का यह मत स्पष्ट है कि पुरुषार्थ ही मानव की उत्थिति का मुख्य साधन है । पुरुषार्थहीन मानव समाज में औचित्य पूर्ण और सम्मानित पद प्राप्त नहीं कर सकता । राष्ट्र की रक्षा के लिए क्षत्रिय का परम कर्त्तव्य है कि वह युद्ध कर और जीवन का साधक बनाए ।

शोषण का विरोध

महाभारतकालीन राज्यतंत्र की व्यवस्था का आदर्शचित्र में निम्न बातों को किन्तु अधिकार प्राप्त थे—इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होता । उस काल की वष-व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि गृदा का मुख्य कर्तव्य द्विज सेवा ही था । तथापि शापण का प्रयोग और विरोध द्वाधुनिक युग की सीमा में नहीं था । किन्तु राज्य परिवारों के अधिकारों के सभ्य के मध्य गोपण का विरोध महाभारतकार ने सगत्त रूप में किया है । (दुर्योधन द्वारा पाण्डवा को पांच ग्राम तक न देना उच्चमन्त्रीय शापण का निम्नतम रूप है) यदि दुर्योधन पाण्डवा के प्रस्ताव को मान जाता तो यह सभ्य नहीं होता । भारत की पुण्य आत्माएँ इस शापण को स्वीकार न कर सकी फलतः दवी शक्तियाँ पाण्डवा के पक्ष में हो गई । इन्द्र धर्म पक्ष का विजय दिलाने के हेतु छात्र करते हैं । इन दवी शक्तियों ने युद्ध को मान्यम बनाकर आसुरी प्रवृत्ति का विनाश और भातृत्व तथा समानता की भावना का लोक व्यापी प्रसार किया । महाभारतकार स्पष्ट रूप में स्वीकार करता है कि धर्मार्थक और अत्याचारी वृत्तियों का दमन शक्ति से ही करणीय है, एनी परिस्थिति में सभ्य धर्म के लिए

१ सूतापहृत राज्यानां पतितानां सुखावपि ।

शातिभिः परिभूतानां कृतमुद्धरणं मया । म० आश्रम० १७।२

२ भक्ष्यचर्षा न विहिता न च विट शूद्रजीविषा ।

क्षत्रियस्य विप्रोद्वेगं धमस्तु यत्तमौरसम् । म० वन० ३३।५१

३ म० वन० ३५।३५

हाता है।^१ जीवन के प्रत्येक पक्ष के प्रति महाभारत की दृष्टि अत्यन्त व्यवस्थित और यथाव्यवही है। धर्माधम, हिंसाहिंसा, पुण्यापुण्य की विवचना में स्थिति सापेक्षता को अधिक महत्व दिया गया है। स्थिति निरपेक्ष जीवनादर्श की कल्पना महाभारतकार का अधिक गम्भीर और लाकवल्याणकारी पात नहीं हुई, अतः उस उसने मानव की वास्तविक दुबलताओं और शक्तियों के साथ ही चित्रित किया है।

प्रवृत्ति मूलक जीवन-दर्शन

'महाभारत' में आद्यापान्त प्रवृत्तिमूलक जीवन-दर्शन की स्थापना है। शान्तिपर्व में भीष्म युधिष्ठिर का प्रवृत्ति के आधार पर ही मानवता की सेवा का उपदेश देते हैं। यह मानवता ही आद्यत महाभारत का मूलस्वर है। मानवमात्र का हितचिन्तन, कम के प्रति अदम्य उत्साह^२ और सहार से प्रताडित मानव का पुनः कम-क्षत्र में प्रवेश करना 'महाभारत' की व्यावहारिक शिक्षा है। प्रवृत्तिमूलक जीवन-चतना में सयाम और वराग्य की अवसरानुकूल प्रधानता का समावेश है, किन्तु यह वराग्य और सयाम आश्रम धर्म के अन्तर्गत चतुर्थ आश्रम के लिए है। अतः युधिष्ठिर के लिए वराग्य की आवश्यकता नहीं। 'महाभारत' व्यक्ति का जीवन के प्रति आसक्तिरहित बनाकर धर्माचरण के लिए प्रेरित करता है। धर्म अपने व्यापक रूप में जीवन का आदि मध्य और अन्त है। अतः 'महाभारत' प्रतिपादित 'धर्म प्रवृत्ति' निष्ठ है।

आशावाद

आशावाद व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता और उत्थान का चरम मोपान है। मानवता की सीमा में इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। महाभारत की कथा में आद्यापान्त आशावाद की प्राणधारा की विद्यमानता पर संदेह नहीं किया जा सकता। दुर्योधन और कर्ण जन्म तेजस्वी पात्र इन्हीं आशावाद के आधार पर युद्ध के लिए प्रेरित होते हैं। यद्यपि कौरव पक्षीय आशावाद धर्मनिष्ठ नहीं कहा जा सकता तथापि युधिष्ठिर अर्जुन आदि पात्रों के हृदय में जिस वस्तुनिष्ठा, धार्मिकता के दगन हात है उसका मूल आशावाद ही है। जो व्यक्ति प्रत्येक विध्वंस के पश्चात् भी मानवता की निरन्तर उन्नति में विश्वास करता है वह वर्तमान के अतिरिक्त भविष्य के प्रति दृढ़ होता है। भारतीय मस्तिष्क का यह आशावाद 'महाभारत' में व्यावहारिक रूप से व्याप्त है। भीष्म और द्राण के पतन पर यही आशावाद^३ दुर्योधन

१ म० शान्ति० ८५।२१

२ म० शान्ति० अध्याय, २६८

३ म० शान्ति० अध्याय, १४, ३३, ६६, शीता० २।४७ ५०

४ हते भीष्मे च द्रोणे च कर्णोज्ज्वलि पाण्डवान ।

तमागत हृदये कृत्वा समावयञ्च भारत ॥ म० कर्ण० १०।१६

के जीवन का सम्बल है तथा सवनाश के उपरांत यही आशा युधिष्ठिर को राय के प्रति आवस्त करती है। जब युधिष्ठिर शोकवर्ण शरीर त्याग देने की बात करते हैं, उम समय ध्याम इमी आगावाद के आधार पर युधिष्ठिर का पुन कम की प्रेरणा देकर स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य कम के फल का गियता नहीं।^१

दाशनिक समवय

महाभारत म भारतीय जीवन के विवाम म उभूत अनेक दानिक मना का उल्लेख गौर उनक मिद्धता का व्यापक विवचन है। भारतीय दान क विवाम म प्रथम वदिक युग या इस युग म सम्मवाद अम्भावाद अहीरात्रवाद आदि दानिक दृष्टिकाण य। द्वितीय युग म उपनिषत् का चिंतन है जिमम वदिक दानिक दृष्टि की व्यापक विवचना प्राप्त हाती है। ततीय युग पङ्गना के विवाम का युग है। चतुथ युग म पाचरात्र पागुपत नागवत और गव आदि दाना का प्रस्पुदन और पचम युग म गावर वदान और भक्तियुग म पूववर्ती विचारधारा का विवचन नवीन दृष्टिया से किया गया है।

इस दाशनिक विकास म महाभारत की दाशनिक पृष्ठभूमि द्वितीय युग की थी यद्यपि कुछ समय के उपरांत ततीय और चतुथ युग की दानिक विगपताका का मनिवग भी महाभारत म हा गया या। महाभारत की कथा म जिम प्रकार समय समय पर अनेक उपाधाना की वद्धि हुद और उमका कनेर वडना गया उसो प्रकार दानिक विचारा का ममावश भी होता गया। इमी कारण इस ग्रथ म किमी एक दानिक दृष्टि का प्रतिपान्न न हाकर अनेक दाना का समवय है। यह समवय ही महाभारत की मून विगपता है। नियतिवाद, कमवाद वराग्य की स्थापना के साथ जावाक वहस्पति के जाकायतवाद की प्रतिष्ठा भी इस म विद्यमान है। द्रौपदी ने युधिष्ठिर के समग जिम जीवन दान का व्यापक प्रतिपादन किया था वह वहस्पति का जाकायतवाद ही था। भीम के पुण्याय प्रतिपादन म कमवाद की स्पष्ट प्रतिष्ठा है और एमा प्रतीन हाता है कि उद्यागपव की विदुरनीति म प्राचीन प्रजावा नामक दान का हा मग्रहण है।^२

महाभारतयुग तक गारुड योग पागुपत पाचरात्र आदि मता का अभ्युदय हा चुका था। इमीकारण महाभारत की दाशनिक पीठिका म इही मता का विवचन

१ एषम शत्रियाणां प्रजानां परिपालनम् ।

उत्पथान्यो महाराज माम् गोके मन कृत्वा । म० गाति० २३।४६

२ यथा सद्योऽतिकोत्तमं धार्मात्मसुततं कुरु ।

अतएवहि सिद्धिरिते नेरत्व कमणां नृप ॥ म० गाति० २७।३३

३ भारत सावित्री, भूमिका पृष्ठ ६

४ भारत सावित्री, पृष्ठ १०

और प्रसार विद्यमान है। यद्यपि प्राचीन बर्दिक मतों के अनुसार वराह्य और सयास की भी पूण प्रतिष्ठा है तथापि भगवान् कृष्ण के कमयाग म मभी मता का समवय अत्यन्त व्यापक रूप म किया गया है। महाभारत' म भगवान् कृष्ण के ईश्वरत्व प्रतिपादन म सम्पूर्ण विचारधारा का चरम लक्ष्य प्राप्त हाता है। कृष्ण माया रहित अपनी माया स प्रबट हात है। 'समस्त जगत् की स्थिति उही म है, वे सम्पूर्ण मता के भावना हैं।' उनकी उत्पत्ति अज्ञात है। और वे ही जगत् की उत्पत्ति के कारण हैं।' ऐसे भगवान् कृष्ण जिम मत का प्रतिपादन करत है वही ग्राह्य है। भगवान् कृष्ण ने माह्य और याग का समवय करत हुए अजुन को कमयाग की गिशा दी। नातिपव म पागुपत और पाचरात्र मता की विचारधारा का रुशिनट प्रतिपादन महाभारतकार के समवयात्मक दृष्टिकाण को स्पष्ट करता है।

सिद्धांत प्रतिपादक दार्शनिक मता की दृष्टि स महाभारत' मे किसी एक मत का सद्धांतिक प्रतिपादन न हाकर अनक मता का समवय है। इम समवय की विगट भावना कमवाद के अन्तगत व्यापक रूप म सन्निविष्ट हुई दिवाई पडती है। साम्य के तात्त्विक विवेचन का मानकर याग के ध्यानयाग का स्वीकार कर पाचरात्र के भक्तिस्व का ग्रहण कर वेदान्त के पान और वराह्य का आदर कर—'महाभारत' सबका सम वय मानवीय कमश्रेत्र की महापयागिता के मध्य करता है।

समवय की इस विराट भावना म दशन के मान पश्चा का समवय 'भारतीय मस्कति को 'महाभारत' की महत्र पूण दन है। महाभारतकार ने विभिन्न मार्गों के समवय स साधन याग का अधिक व्यवहारिक और सुगम बना दिया है। इसकी दृष्टि म कम, पान भक्ति, ध्यान याग आदि पृथक अथवा स्वतंत्र मरगिया न हाकर चरमध्य के बहुविध याग हैं। जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र म गीता के निष्काम कम याग का सिद्धांत भक्ति के क्षेत्र म हृदयस्थित अनयामी के प्रति सम्पूर्ण समपण और दान के क्षेत्र म आत्मज्ञान के चिरंतन प्रयाग का निष्पादन, इम ग्रंथ का आध्यात्मिक प्रतिपाद्य है। सने म 'महाभारत—नाक मप्रही प्रवृत्तिमूनर जीवन-दान व्यक्ति के लिए समाज मापेश कतव्य निष्ठा, आत्मात्मिक दृष्टि स भक्ति पान और कम का समवय—धम के व्यापक प्रतिपाद्य के अन्तगत मानवतावाद का प्रतिपादन करता है। इम मानवतावाद का मुख्य अंग है—'धम अत अधम के

१ गीता, ४।६ १०

२ गीता, ६।१७ १६

३ गीता, ६।२४

४ गीता, १०।२ ३

विनाग और धम की प्रतिष्ठा के लिए वृष्ण के भ्रतार की स्वीकृति के माध्यम से 'महाभारत' न धम का ही जीवन को आधार भूमि प्रतिपादित किया है।

प्रतिपादन शैली

'महाभारत' की कथा जितनी लावच्यापी, उसका प्रतिपादन जितना गम्भीर, उसकी प्रतिपादन शैली उतनी ही गरिमामयी और उदात्त है। शाली महाकाव्य का एकमात्र ऐसा बाह्य प्रधान तत्व है जिसके आधार पर महाकाव्य को इतिहास और पुराण से प्रयुक्त किया जा सकता है। 'महाकाव्य में गली की उदात्तता, प्रशस्तता, गम्भीरता और भोज्यता का गुण प्राणधारा के रूप में आद्यत व्याप्त रहता है।' महाकाव्य एक ऐसे गुरु गम्भीर महासागर की भाँति होता है जिसमें सहस्रा नदियाँ चतुर्दिगाँ से आकर विलीन होती हैं। महाकाव्य रूपी महासागर में अनेक दीप और लघु बत्त मरिताओ की भाँति विलीन होते हैं—उन सब कथाओ की चरम परिणति महाकाव्य की मूल कथा के उद्देश्य के साथ होती है। महाभारत ऐसा ही महासागर रूप महाकाव्य है, जिसमें उस युग के ही नहीं अपितु पूर्व युग के भी अनेक आस्थान, अंग रूप में समाविष्ट हो गए हैं। अतः महाभारत की शैली में एकरूपता का वह सन्निष्ट व्यापार नहीं है जो अलङ्कृत महाकाव्यों में हाता है किन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि उसकी शैली में असम्बद्धता है। अपनी सम्पूर्ण विविधता के साथ महाभारत की शैली आस्विता से पूजा, प्रशस्त और कथात्मक शैली के गुणों से सम्पन्न है। 'महाभारत' के कवि की विराट कल्पना महाप्राणता सांस्कृतिक अविच्छिन्न चेतना का प्रक्षेपण ही महाप्राण की गली पर स्वतः परिलम्बित है। इसमें कथात्मक वणनात्मक सवादात्मक और व्याख्यानात्मक गैनी का प्रयाग है और प्रतिपादनशैली का सर्वोत्कृष्ट रूप प्रवृत्त समोजन में विद्यमान है। अतएव इस विषय में किञ्चित् विम्वत विवेचन की अपेक्षा है।

प्रथम कौशल

वस्तु समोजन — महाभारतकार ने अपने विराट जीवन दान की उपस्था पना के हेतु साक विश्रुत कुरुवन के सपथ की कथा पर आधारित महाकाव्य की रचना की। समय समय पर यह विकासगीत महाकाव्य अनेक परिवर्तना के कारण मूल कथा समोजन से भिन्न हुआ और अतः कथा में पूर्ववर्ती आस्थाना का समावेश हुआ। मामासत हम महाभारत' व कथा मगठन के तीन विभाजन कर सकते हैं

१ धम एव दान पक्ष का विस्तृत विवेचन 'धम' 'दान' नामक अध्याय में किया जायेगा। यहाँ तो संक्षेप में ही महाभारत के परिचयाय इसकी चर्चा की गई है।

२ हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पृ० ११५

३ हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पृ० ११६

प्रथम खण्ड में कथा का उपक्रम, मूल कथा का सन्निपित परिचय और उपसंहार वर्णित है।

द्वितीय खण्ड में मूल कथा का विकास और साथ ही अनेक प्रासंगिक कथाएँ और उपाख्यानों का समावेश है।

तृतीय खण्ड में 'महाभारत' का चिन्तन पक्ष प्रधान और उपमहारात्मक कथ का वर्णन है।

सम्पूर्ण 'महाभारत' की रचना श्रुता-वक्ता गौरी के अन्तर्गत हुई है, अतः कथावाचक प्राचीन कथा को सुनावकर मुख्य विषय का वर्णन करता है। प्रथम खण्ड कथा का उपक्रम है इसमें प्रारम्भिक अनुक्रमणिका पत्र से ६७ वें अध्याय अगावतरण पत्र तक, कथा का उपक्रम है तथा अनेक पूर्ववर्ती और परवर्ती कथाओं के मयाग से मूल कथा का परिचय दिया गया है। श्रुता वक्ता गौरी के कारण ही युद्ध पूर्व और युद्ध के उपरांत की कथाओं का समावेश है।

भीष्म के जन्म और कुरुवशवर्णन से मूल कथा का प्रारम्भ है। इस खण्ड में राजकुमारा की शिक्षा राभूमि प्रसंग वनयात्रा विराटनगर निवाम उद्योग और भीष्मपत्र वर्णन तथा युद्ध का सम्पूर्ण वर्णन है। युद्ध के कथानक के मध्य ही यथावसर दार्शनिक चिन्तन के लिए स्थान निकाल लिया गया है। स्त्रीपत्र तक के कथा विकास का महाभारत के वस्तु मयाजन का मध्य माना जा सकता है। शांतिपत्र में आगे समस्त कथा उपसंहार है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यदि युधिष्ठिर के रायारोहण पर ही कथा समाप्त कर दी जाती तब भी महाकाव्य की दृष्टि से गौरव का अभाव नहीं होता। इनके आगे की कथा का मुख्य उद्देश्य दार्शनिक विवचन और नर के नारायणत्व प्राप्ति के लक्ष्य का प्रकाशन है। इस प्रकार 'महाभारत' के विराट कलेवर में नाक जीवन की अनेक गाथाएँ आकर एकाकार हो गई हैं। महाभारतकार ने सादृश्य अनेक उपाख्यान और प्रासंगिक वक्ता का समावेश जिसे रूप में किया है उसकी चर्चा अप्रासंगिक न होगी।

कथानक का स्वरूप

कौरव पाण्डवा की मूल कथा के साथ अनेक प्रासंगिक वक्ता उपाख्याना और पूर्ववर्ती कथाओं के सम्मिश्रण से 'महाभारत' के कथानक का स्वरूप निमित्त हुआ है। इन उपाख्याना के आधार पर आधुनिक काल में बहुत कुछ लिखा गया है। ये उपाख्यान अपनी सिद्धांतवादिता के कारण प्रत्येक युग को प्रभावित करते हैं। इन समस्त लघु कथा-खंडों का मूल कथा में महत्व सम्भव है।

सिद्धांत प्रतिपादक उपाख्यान — सामान्यतः ये उपाख्यान महाभारत पूर्व युग में आविष्कृत हो चुके थे और महाभारत में सिद्धांत प्रतिपादन के लिए इनका

समावश हुआ। इनमें—भ्राम्सीक, 'गण्य' राजा दुष्यंत, 'ययानि,' तपती एवं सवरण, 'वसिष्ठ और श्रीव, 'मुद उपमुद' राजा नल, 'इत्थल वातापि' समर-पुत्र, 'सोमक जंतु' 'उशीर,' 'अष्टावक,' 'पशु मनु स्कंद' भगवानराम, 'सनी सवित्री' 'नहुष' 'विट्ठला' 'अम्बा' आदि उपाख्यान प्रसिद्ध हैं।

उद्योगपत्र के पश्चात् युद्ध प्रारम्भ हो जाता है और स्त्रीपत्र तक कुछ ही स्वतंत्र उपाख्यान कथा के माध्यम से आ पाते हैं। इसके पश्चात् शांतिपत्र अनुशासन पत्र और आश्वमेधिकपत्र प्रमुख रूप में दार्शनिक धार्मिक, राजनित्य एवं सामाजिक विचारों का प्रस्तुत करत हैं। इन पत्रों में राजधर्मानुशासन राजा के अनन्य कर्तव्य आपद्धम मोक्षधम परमराजि का उपाय धर्म स्वर्ण आदि पर भीष्मजी के द्वारा विचार किया गया है। अनुशासन पत्र में दानधर्म पर विम्वन चर्चा है। इस धार्मिक चर्चा में भीष्मजी ने युधिष्ठिर के समझाने के हेतु अनन्य पूर्व प्रमगा और चरित्रों को उदाहरण स्वरूप रखा है। अतः उन पत्रों में आने वाले सभी सक्षिप्त वक्त उपदेश, नीति दृष्टान्त कथानकों की परिधि में आने हैं और उनका सक्षिप्त उपाख्यान के रूप में मानते हुए भी अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर ये उपाख्यान या प्रामाणिक वक्त गीण हैं और प्रतिपादित विचार प्रमुख। प्रमुख वक्ता

- १ म० आदि० अध्याय १३ ५८
- २ म० आदि० अध्याय २० ५०
- ३ म० आदि० अध्याय ६८ ७४
- ४ म० आदि० अध्याय ८० ९३
- ५ म० आदि० अध्याय १७० ७३
- ६ म० आदि० अध्याय १७४ १८१
- ७ म० आदि० अध्याय २०७ २११
- ८ म० वन० अध्याय ५२-७६
- ९ म० वन० अध्याय ९६ ९९ १०४
- १० म० वन० अध्याय १०६ १०९
- ११ म० वन० अध्याय १२७ १२८
- १२ म० वन० अध्याय १३० १३१
- १३ म० वन० अध्याय १३२ १३४
- १४ म० वन० अध्याय १८२ २३२
- १५ म० वन० अध्याय २७३ २९१
- १६ म० वन० अध्याय २९३ २९९
- १७ म० उद्योग० १० १८
- १८ म० उद्योग० अध्याय १३३ १३७
- १९ म० उद्योग० अध्याय १७३ १८५

भोष्म और अनक स्थला पर कृष्ण न प्राचीन ऋषिमा और राजाया के उदाहरण लेकर युधिष्ठिर की निवृत्ति की श्राव जान वाली भावनाया का प्रवृत्ति की श्राव भाडन का सफन प्रयाग किया है। इन मिद्धान्त कथाया म स्वग व दवना भी सम्मिनित हैं और प्राचान राजा तथा ऋषि भी। उदाहरण स्वरूप जपमन के प्रमग म जापक का मभिष्ण वत्त^१, समत्व वुद्धि व प्रमग म अमित त्वन का मवाद^२, गृह्य प्राप्ति के उपाय म वत्त गुण मवाद^३ आदि मभिष्ण कथानक आय हैं।

इन प्रमुख उपाख्याना क अतिरिक्त आन वाल मभिष्ण कथानक प्रामगिक कथाया म भिन्न ह। इनकी महाभारत^४ की कथा स सम्बद्धता एमा रूप है जा उनको उपाख्याना से पृथक करता है। कथा व प्रवाह म वाइ लघु कथा अथवा घटना मुख्यपात्र का साथ लेकर वाडी दर तक गतिमान रहती है और वाद म समाप्त हा जाती है—यह प्रामगिक कथा हाती है। एमी प्रामगिक कथायें महाभारत म अनक हैं।

पूवजम की कथाए, प्राचीन युग की कथाए स्वग की कथाए वरदाना की कथाए प्रमुखपात्रा के साथ घटित गतिगत घटनाया की कथाए और वृष्टान्त कथाए—य सभी प्रामगिक कथाए मून कथा व साथ सहयाग करती है। मूल कथा के विस्तृत घटना पट पर अनायाम एसी घटना घटित हाती है जिमका सम्बन्ध मुख्य कथा के पात्र से हा जाता है। उदाहरण के लिए हिडिम्बा की कथा^१ प्रामगिक वत्त है। वन म रहन हुए पाण्डवा म स भीम पर हिडिम्बा का आमकन हाता और भीम तथा कुता द्वारा उस वधू क रूप म स्वीकार करना तथा उमग घटात्वच की उत्पत्ति और अत म हिडिम्बा का भीम स पृत्रक हा जाना—समस्त वत्त प्रामगिक है। प्रागे घटात्वच का सम्बन्ध इन्द्र की गतिन स हा जाता ह।

इसी प्रकार पूवजम एव प्राचान प्रमगा का लेकर कथा प्रवाह म आन वाला लघु कथायें भी प्रामगिक है कयाकि उनका उदय एक विशिष्ट प्रमग का गति देन क निण हाता है। इतिहास श्रावपुगण की सम्मिश्रित गली म एक कथा क साथ दूसरी कथा निपन होना चनती है। उदिन प्रमग की समाप्ति क साथ कथा भी समाप्त हा जाती है। मिद्धान्त निरूपित इन कथाया के सभी पात्र कवल लाक विदवास पर जीवित रहन हैं। प्राचुनिक प्रमग काया न मून कथा क साथ इन उपाख्याना का भा उसी रूप म ग्रहण किया है। इन उपाख्याना का प्रभाव कर्त् स्थाना पर प्रत्यक्ष और कर्त् स्थाना पर अप्रत्यक्ष रूप म पडा ही है किन्तु अनकथा क रूप म भा इनका अस्तित्व विद्यमान है। इन कथायो म जीवन क नैतिक कथाया नियमा

१ म० गाति० अध्याय १६६ २००

२ म० गाति० अध्याय २२६

३ म० गाति० अध्याय २७६

४ म० गाति० अध्याय १५१ १५५

विधानों का वर्णन है। प्रत्येक सिद्धांत के माध्य हान के प्रमाण में 'महाभारत' में किसी प्राचीन कथा का दृष्टांत रूप में रखने की प्रवृत्ति मन्वन् विद्यमान है। विधि निषेध के साथ चलने वाले कथानक महाभारत में अतः गाला के रूप में क्षणभर के लिए आलोक जगा कर पुनः मूल कथा के मार्ग में निमग्न हो जाते हैं।

प्रासंगिक कथाएँ

स्वतंत्र आख्याना के अतिरिक्त महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ आने वाले प्रासंगिक वस्तु पृथक् अस्तित्व रखते हैं। गुरु द्रोण की कथा 'एकलय का वस्त', 'दृष्टिम्बा की कथा' 'ववासुर-वध' 'उलूपी चित्रागदा' उल्लेखनीय वस्तु हैं। ये सभी प्रासंगिक कथाएँ प्रमुख कथानक में सहयोगी हैं। इनका प्रमुख पात्रों से गहरा सम्बन्ध है और इनके द्वारा कथा के प्रवाह के माध्य ही प्रमुख पात्रों के चरित्र पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है।

मुख्य कथा के रूप में आदिपर्व की तीन घटनाएँ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं — (१) पाण्डवों का वारणावत जाना (इसके कारण पाण्डवों का अनेक काय करने का समय मिल जाता है) राजनतिक दृष्टि में उनकी भिन्नता गंधर्वों से होती है। अनेक राक्षसों के संहार के कारण शक्ति प्रदान होता है) (२) द्रापदा विवाह (इससे पाण्डवों का चालाके सम्बन्धी बनते हैं) (३) अर्जुन मुद्रा परिणय (इसके प्रभाव से पाण्डवों की कृष्ण की शक्ति मिलती है) इन तीनों घटनाओं के मध्य उपयुक्त प्रासंगिक वस्तु समाजकों का काय करते हैं।

इसके उपरान्त कथा नगर की शर मुड़ती है। मय मभा का निर्माण करता है। राजसूय के हेतु राजनतिक स्थिति का अनुकूल बनाने के लिए जरासन्ध का वध किया जाता है। जरासन्ध का प्रासंगिक वस्तु भी राजनतिक सहायता करना है। उसके वधोत्तर पाण्डवों के पक्ष में आ जाते हैं। इस प्रासंगिक वस्तु के साथ ही गिण्डवान की कथा भी सामन आती है। द्यूत खला जाता है और पाण्डवों के वध की शर चल देती है।

वनवास की अवधि में कथा मुख्यतः पाण्डवों के माध्य ही रहती है। पाण्डवों के प्रसंग में ही हस्तिनापुर और कौरवों का उल्लेख होता है। वनपर्व में पाण्डवों सामान्यतः सभी रमणीय स्थानों की यात्रा करते हैं। इस यात्रा के मध्य धर्म नीति आचार आदि के जितने भी प्रसंग आते हैं उनमें अनेक दृष्टांत कथाएँ सम्मिलित

१ म० आदि० अध्याय १२६

२ म० आदि० अध्याय १३१

३ म० आदि० अध्याय १५१ १५५

४ म० आदि० अध्याय १५६ १६३

५ म० आदि० अध्याय २१३ २१४

हैं। वनपव के प्रामाणिक वक्त, उपाख्यान और दृष्टान्त बयाए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। वारह वष की अवधि में अनेक ऋषि मुनियों का मत्स्य, अजुन का, इन्द्राक गमन और निवातकवच का युद्ध हुआ है।

प्रामाणिक वक्त कथाप्रवाह में महापत्र हाकर पाण्डवों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। किमीं राधामु का भीम द्वारा वध भीम की शक्ति एवं चरित्र का प्रवचन दिखाना है। द्वंद्ववन में जाकर द्रौपदी एवं युधिष्ठिर का आचार गति वधम मन्वर्धी मवाद हुआ है—इसकी पृष्ठभूमि के साथ अजुन दृष्टकील पवत पर जाते हैं वहा किरान वेप धारी गिव से युद्ध हुआ है—इस युद्ध के कारण अजुन का दिव्यास्त्रा की प्राप्ति हाती है। द्यूत के विषय में महद्गव नलोपाख्यान प्रस्तुत करत हैं। तत्परांत व्यास जी अनेक मवादों में धर्माचार का प्रतिपादन करत हैं। भीष्म और पुलस्त्य के प्रस्तावित सवात् से तीर्थों का वणन होता है। यह वणन तीर्थों के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। इत्वन-वानापि, अगस्त्य का मन्थित कथानक राजा सगर और पुत्रा की कथा (गगावतरण) ऋष्यशृंगमुनि का आख्यान, परशुराम की कथा, च्यवन ऋषि की कथा माघाना, मामक उगोनर और अष्टावक्र का सन्धिपत वृत्त यज्ञीत का कथानक बराह द्वारा वसुधा के उद्धार की कथा आदि स्वतंत्र मन्थित उपाख्याना से कथा को आगे बढ़ाया गया है। ये सभी उपाख्यान मौलिक के मस्करण के पात हात हैं क्योंकि पाण्डव जिन स्थानों पर गये उनका विम्वृत वणन प्रसंगगत कर दिया गया।

भीमसेन सौम्यिक कमल लान के लिए जान हैं ता हनुमान से भेंट हाती है। इस भेंट के उपरांत कथाकार ने अनेक अवान्तर कथाओं में प्रमग का विस्तार दिया। इस विस्तार का कारण मौलिक की पौराणिक कथा कहन की प्रवृत्ति ही रही होगी। चटामुर-वध यज्ञ-युद्ध और निवातकवच-युद्ध—इन तीनों प्रमगा में इस प्रकार का विस्तार किया गया है। नहुप के सन्धिपत वन का भी इसके उपरान्त जाह दिया गया। यहा कथाकार का अभीष्ट यही पात हाता है कि सप रूप धारी नहुप और युधिष्ठिर के प्रस्तात्तर से वनिपय सिद्धांता का प्रकाश में लाया जाय। इसके उपरान्त कथाकार कथा का धार्मिक विवचना की आरंभ जाना है। भाकण्डव युधिष्ठिर का अनेक दृष्टान्त और स्वतंत्र कथाओं में धर्म के मूधम रूप को ममभान हैं। धुधुमार उपाख्यान पतिवता उपाख्यान स्वद का उपाख्यान, अगिरमापाख्यान के द्वारा धर्म के अनेक व्यावहारिक पक्षा की विवचना होती है।

पाण्डवों के साथ कथा का इस स्थल तक लाकर द्रौपदी सत्यभामा मवाद के उपरांत कथाकार कथा के अन्तर पत्र (कीर्त्वा) की आरंभ प्रसंग हाता है। धापयाना पत्र में राजधानी में होने वाली पाण्डव विराधी गति विधिया की सूचना देकर वण की शिबिजय के वनान्त के बाद कथा पुन पाण्डवों के साथ चलती है। इस वक्त से दुर्योधन की गवर्षों द्वारा पराजय और पाण्डवों की महायता के द्वारा कथाकार दाना पत्रा के चरित्र का चित्रण करता है। कीर्त्वा का दुर्बल और अधर्मों पत्र

तथा पाण्डवा का सबल और आत्मा वादी पक्ष उज्ज्वल रूप में प्रस्तुत होता है।

पाण्डव काम्यक वन में आते हैं यहाँ मुख्य घटना जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का हरण और पराजित हाकर गिब स वरदान प्राप्त करना है। इससे अभिमन्यु वध का कारण स्पष्ट हो जाता है। माकण्य युधिष्ठिर का रामापाख्यान सुनाते हैं, यहाँ पर सावित्री सत्यवान का उपाख्यान वण क जन्म का वत्त सामने आता है। वनपर्व में धर्म में आह्वान का अरणि और मन्थन काष्ठ की कथा के मध्य यक्ष एवं युधिष्ठिर की प्रश्नोत्तरी के साथ आगतवास की चर्चा हाता है।

वनपर्व में आने वाले स्वतंत्र उपाख्यान और प्रासंगिक वत्त निश्चित रूप में मूल कथा के प्रारम्भिक लघु भाग को विस्तार देने के हेतु और धर्म चर्चा के कारण प्रस्तुत किये गए हैं इनसे देश की कुछ भौगोलिक परिस्थिति का भी पता हाता है।

अपातवाम में कीचक का प्रासंगिक वत्त सरध्री के चरित्र का उत्कल्प दिखाता है और प्रकारान्तर से कीचक का वध दुर्योधन तथा त्रिगर्तो का विराट पर आनमण करने की भावना का जागत कराता है। इस आनमण के कारण ही अत्यन्त नाटकीय रूप में पाण्डव प्रवृत्त हाते हैं कौरवा का पराजय का मुख दर्खना पडता है और उनका का विवाह अभिमन्यु से हाता है।

उद्योग पर्व में कथा का अधिक भाग युद्ध का तैयारी और स्वतंत्र उपाख्यान स निमित्त हाता है। सजयानपर्व प्रजापरपर्व सनत्सुजातपर्व—कथा के रूखे स्था स धार्मिक एवं नीति सम्बन्धी चर्चा से परिपूर्ण है। वत्तासुर नहुष मानसि गरड विदुना और अम्बा के स्वतंत्र उपाख्यान प्रमुख कथा के मध्य जोड दिये गए हैं। य गभी साभिप्राय है यथा विदुनापाख्यान परात्न पुत्र के हृदय में पुन माहस का मन्चार करने के हेतु कुत्ती से स्था के रूप में पाण्डवा के पाम भेजती है। यानमधि पर्व में कौरव पक्ष की तयारी और भगवदान पर्व में पाण्डवा की तयारी की भन्व मिलती है। यहा कथाकार यह भी सिद्ध करना चाहता है कि कौरवा का पक्ष अनीति की आर भुवा हुआ था इस कारण वृष्ण भी उनका न समझा सके।

युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व कृष्ण गीता का उपख्यान हाता है और दस दिन का युद्ध भीष्म के सनापनित्व में हाता है। भीष्मपर्व स कथाप्रवाहक स्थान पर युद्ध वणन का आधिक्य हा जाता है। युद्ध ही मुख्य रूप से सामने आता है अत आवान्तर प्रसंग नही आ पाता। द्राणपर्व में प्रमुख व्यक्तिया के वध का घटना के साथ अभिमन्यु-वध के उपरांत याम जी मृ यु की उत्पत्ति का वणन करने है और नारदजी १६ राजासा का चरित्र सुनाते हैं।

कणपर्व में युद्ध के अतिरिक्त वण एवं परशुराम का साकृतिक वणन व्याध और कौणिक मुनि का आख्यान प्रमुख रूप से आता है। गणपर्व में भी कई प्रासंगिक वत्त नहा है कथा कवन युद्ध के साथ विकसित होता है। गणपर्व में बलरामजी चन्द्रमा के पारमाचन की मणित्त कथा अवश्य सुनाते हैं। सौप्तिक और स्त्रीपर्व युद्ध के परिणाम की स्थिति चित्रित करने हैं।

प्रागगिक वक्ता का सक्रिय भाग स्त्रीपव तक सामान्यतः समाप्त हो जाता है। गान्धिवक्ता एवं अनुगामनपव कथा की दृष्टि से स्थिर गति के स्थल हैं। इन पर्वों में जीवन के आचार-सम्बन्धी अनन्य नियमों का वर्णन है। मुषिष्ठिर तथा अत्रय मतपत्र पाण्डवा का नाम वृष्णि व्यास घम के गुरु रहस्य समझाते हैं। इन पर्वों में अधिकांश दृष्टान्त कथाएँ आदि हैं जो मूल रूप में स्वतन्त्र किन्तु उदाहरण के तत्त्व महाभारत का भाग बन गई हैं। आश्वमेधिक पव में आश्वमेध यज्ञ प्रमुख घटना है। इस पव में उत्तुक ऋषि, दशरथ तथा उलूपी का प्रागगिक वक्ता आता है। इन प्रागगिक वक्ता में अजुन के पराक्रम और विजय की घोषणा होती है।

उपसंहार — आश्वमेधवक्ता पव से कथा का उपसंहार प्रारम्भ हो जाता है। इस पव में कुन्धन में मृत्यु का प्राप्त सभी व्यक्तियों का पुनर्दान होता है। मौसल-पव में यादवा के आपस के युद्ध का वर्णन है। अजुन द्वारा से श्वो पुष्पा का लाने और अपनी राजधानी में बसा देने हैं। महाप्रस्थानिक पव में पाण्डवा का प्रस्थान और निवाण प्राप्ति होती है। स्वगाराहण पव में कथा का स्थल स्वर्ग होता है और इस महाकाव्य की समाप्ति हो जाती है। मक्षेप में यह कह सकते हैं कि मूल-युद्ध की कथा पाण्डवा की कथा के साथ अनन्य उपकथाएँ—स्वतंत्र आख्यान और दृष्टान्त कथाओं का सम्बद्धकर तृतीय संस्करण में इस काव्य को इस रूप में लाया गया।

वस्तु मयाजन के विवेचन से यह स्पष्ट है कि महाभारतकार कथा के चयन और संपादन में किन्ती विलक्षण प्रतिभा का कवि है। कुस्वर्ग के साथ अनन्य पूर्व और परवर्ती उपाख्यानों के सुसम्बद्ध और सुनियोजित सयाजन से उनकी विराट गरिमामयी वस्तु मयाजन गनी का प्रकाशन होता है।

अब कथा वर्णन की प्रतियाओं के आधार पर शैली के विभिन्न रूपों की मण्डित समीक्षा स्पष्टणीय है।

कथात्मक शैली

महाभारत की विशालता में कथात्मक शैली का आद्य त आयोजन है। इसमें वक्ता श्रोताओं के प्रस्तावित प्रवचनात्मक रूप से कथा चलती है। इन स्थलों में कुछ द्रुत गति से वर्णित स्थल ह कुछ की गति मधुर है। द्रुत गति वाले स्थलों में वक्ता कथा का नितांत परिचय प्रस्तुत करता है। मधुर गति में वह परिचयात्मकता के स्तर के ऊपर उठकर विवेचन और विचार की सीमा में प्रविष्ट करता है। एकत्रय^१, पाण्डवा की वारणावत यात्रा^२, हिडिम्बा का प्रसंग^३ शास्त्र बध^४ समरपुत्रा

१ म० आदि० अध्याय, १३१

२ म० आदि० अध्याय १४० १५०

३ म० आदि० अध्याय १५१ १५५

४ म० वन० अध्याय १४ २१

का आख्यान 'उसीनर का आख्यान' आदि स्थला पर क्या द्रुत गति से प्रवाहित होती है। मथर गति वाले स्थला में युद्ध का प्रसंग प्रमुख है। युद्ध प्रसंग के अति रिक्त चित्र और दृश्यों के वणनो में भी क्या क्रम सीमित रहता है। मथर गति युक्त क्या रूप में द्राण द्रुपद की क्या ' विराटनगर की क्या' तथा शातिपव और अनुशासन पव की दृष्टांत क्याएँ आती है। हमारे इस विभाजन का आधार गति बाहुल्य है। जिन स्थानों पर कवि चारित्रिक विशेषता और विचार प्रतिपादन की उपक्षा करता हुआ केवल क्या कहता है वे स्थल द्रुतगति वाले मान हैं। शेष मथर गति के अतगत आत हैं। आस्तीव पव के अतगत देवताआ के अमृतपान का वणन कवि कितनी द्रुतता से करता है—

तत पिबत्सु पिबत्काल दवेष्वमतमीप्सितम् ।
राहुविबुधरूपेण दानव प्रापिबत तदा ॥
तस्य कण्ठमनुप्राप्ते दानवस्यामते तदा ।
आख्यात चन्द्रसूर्याभ्या सुराणा हितकाम्यया ॥'

जिस समय देवता उस अमृत का पान कर रहे थे ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप में आकर अमृत पीना आरम्भ किया। वह अमृत अभी उग दानव के कण्ठ तक ही पहुँचा था कि चन्द्रमा और सूर्य न दन्वताआ के हित की इच्छा से उसका भेद बता दिया। एसे स्थला में लखव न वस्तु के आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया है। इसके विपरीत क्यानक में स्थिरता के कारण गति मथर हो जाती है। जस विराट और अजुन का युद्ध। कई स्थलो पर एक क्या में अवा न्तर क्या का जोड़त हुए मारी क्या का भार अवान्तर प्रमगा पर भी डाल दिया गया है।

सक्षेप में महाभारत क्यात्मक शली मलिखा हुआ ससृृत का सर्वोच्च काव्य ग्रन्थ माना जाता है। एक घटित घटना को निरपेक्ष यकिन की तरह सुनाना इस ग्रन्थ की शलीगत विशेषता है। मारी गाथा जनमजेय के यन में वाग्म्यायन सुना रह है अत क्यानक में कहानी कहन की भी प्रवृत्ति का होना अनिवाय है। क्यात्मक शली महाकाव्याचित गरिमा और प्रवाह का लिए है। इसमें क्या की दृष्टि से जो रूप धपनाया गया है उसमें शिथिलता लग मात्र भी नहीं है।

-
- १ म० वन० अध्याय, १०६ १०६
 - २ म० वन अध्याय १३१
 - ३ म० आदि०, अध्याय, १३७
 - ४ म० विराट०, अध्याय, १४ २४
 - ५ म० आदि०, १६।४ ५

वर्णनात्मक शैली

महाकाव्य के वर्णनात्मक स्थला में कवि अपनी वास्तविक गम्भीर दृष्टि की परीक्षा देता है। वर्णना में कवि के व्यापक ज्ञान की अभिव्यक्ति हाती है। एक विशेष विषय पर कवि किन स्तरों से विचार कर सकता है किन रूपा में उम देखता है? यह सब वर्णित स्थला से जात होता है। महाभारत की वर्णन शली ऊँचे दर्जे की है।^१ एक नही अनक प्रकार के वर्णन जिनका सम्बन्ध विभिन्न विषयों से है, हम हम ग्रन्थ में मिलते हैं। एक बात को विभिन्न रूपा में वर्णित करना 'महाभारत' की वर्णनात्मक शली की विशेषता है।

चि० वि० वद्य का मत है कि व्यास जी की प्रतिभा हमारे और मिल्टन से कई गुनी अधिक है।^२ हमारे कविक वर्णन सबथा यथाथ और स्पष्ट होते हैं। महाभारत में प्रमुख रूप से इन वर्णना का समावेश है —

वस्तु-वर्णन चेटा-वर्णन स्थान वर्णन, महात्म्य वर्णन, गुण-वर्णन स्तवन-वर्णन, रूप वर्णन, युद्ध-वर्णन प्रकृति-वर्णन, यश वर्णन, वणाश्रमधम-वर्णन आदि।

वस्तु वर्णन

वस्तु वर्णन के द्वारा पाठक मूलवस्तु के अतिरिक्त उस के विभिन्न पक्षा का परिचय प्राप्त करता है। महाभारत जैसे विशालकाव्य में व्यास जी का वस्तु परिगणन के अनक स्थल मिले हैं। राजसूय यज्ञ में मुधिष्ठिर का प्राप्त भेंट का एक चित्र द्रष्टव्य है।

आणान् वतान् वापत्शाजात रूपपरिष्कृतान् ।
 प्रावाराजिन मुरयाश्च काम्वाज प्रददौ बहून् ॥
 अश्वाम्तिरिक्त्वापास्त्रिगत शुक्तानिवान् ।
 उष्ट्रवामीस्त्रिगत च पुष्टा पीलूशमीडगु द ॥^३

इन श्लोकों में कवि ने काम्वाज नरग प्रदत्त वस्तुओं की गणना मान की है। वस्तु-परिगणन में एक वस्तु की परिगणना करते कवि उसी की विस्तृत कर देता है। राजसूय यज्ञ में आय हुए राजकुमारों के नामों के वर्णन का एक उदाहरण द्रष्टव्य है —

कराता दरदा दवा गुरा वै यमकास्तथा ।
 औदुम्भरा दुर्विभागा पाग्दा वाल्लिक सह ॥
 काश्मीराश्च कुमाराश्च धारका हम कल्पता ।
 सिविश्रितनयोधेया राजया नद्र केकया ॥^४

१ महाभारत मीमांसा, पृ० ३८

२ महाभारत मीमांसा पृ० ३२

३ म० सभा० ५१।३४

४ म० सभा० ५२।१३ १४

इसके अनिर्दिष्ट घतराष्ट्र के पुत्रा की नामावली कातिवेय के विभिन्न नामा
का वणन तथा शिव और विष्णु क मह्य नामा का वणन, इसी वस्तु परिगणन
गली के अतगत आता है ।

चेष्टा वणन

महाकायवार मानव मन का पूण पयवेशण वर उमके नाना रूपा का
उत्पादन करता है । मनुष्य की चप्पाम्रा के वणन से उमके भावा की अभिव्यक्ति
सामायन कवि की एक कलागत विनेपना नमभी जानी ह । गुड साहित्यिक एव
मनावनानिक दृष्टि स महाभारत म वर्णित विभिन्न पात्रा की चटाया का वणन
कवि की सूक्ष्म दग्िनी प्रतिभा का द्योतक है । 'महाभारत म अनव स्थल एमे है
जहा पर कवि न पात्र की मनाभूमि का अभिव्यक्ति एमी शता म की है ।

उदाहरण के लिए द्रापदी चीर हरण क समय भीम और अर्जुन की मौन
चेष्टाम्रा म विवगता की आकुलता का चित्रण, दुर्योधन की चटाय सरद्री रूप
द्रापदी के प्रति कीचक की कामुकता पूण चेष्टायें और युद्ध क समय याद्याप्रो की चेष्टायें
आदि का वणन प्रभाव गानी रूप म हुआ है । कभी कभी मानव अपन वाह्यावार
प्रदर्शना म भी मागी स्थिति स्पष्ट कर दता है ।'

राजाआ के अनिर्दिष्ट दुर्योधन का चटाम्रा का वणन दृष्टय है ।

एवमुक्त्वा तु कीर्तयमपाह्य वमन स्वकम ।
स्मयन्नेक्ष्य पात्रालीमदवय मद माहित ॥
कदलीस्तम्भमल्ल मव नक्षण मयुतम ।
गजहस्त प्रतीकाग वज्र प्रतिमगौरवम ॥'

स्थान वणन

क्या क प्रवाह म अनव स्थल एमे आत है जहा पर लवक स्थान विनेप
का वणन कजे नी विमी उद्श्य की पूति करता ह । महाभारत' म स्थान-वणन
पयाप्त मात्रा म मित्रत है । स्थान-वणना म गभा-वणन दिना वणन तीय या क्षेत्र-
वणन स्थान-वणन युद्ध भूमि वणन प्रमुप है ।

गभा-वणन के अतगत महाभारतवार न प्रमुप रूप म इद्र घमराज वरुण
कुंजर और ब्रह्मा की गभाआ का वणन किया है । गभाआ क वणन म एवय और
विलाम का व्यापक चित्रण हुआ है । कुंजर की गभा का एव चित्र दृष्टय है -

१ युधिष्ठिर च ते सर्वे समुद्रक्षत पाषिषा ।
किन्तु वक्ष्यति धमज इति सावीकृतानना ॥ म० सभा० ७०।६
२ म० सभा० ७१।१० ११

तस्या वश्रवणी राजा विचित्रा भरणाम्बर ।
स्त्रीसहस्रैव त श्रीमानाम्ते ज्वलितकुण्डल ॥
दिवाकरनिभ पुण्य दिव्यास्तरण भवते ।
दिव्य पादापगान च निपण्ण परमामन ॥^१

उक्त मन्त्र म गूय के ममान चमकीन दिव्य विछीना म ढक हुए तथा दिव्य पात्रपीठा म सुगाभिन श्रेष्ठ मिहामन पर बाना म ज्याति स जगमगात कुण्डल और भ्रगा म विचित्र वस्त्र एव आभूषण धारण करन बाने राजा वैश्रवण (गुवर) महस्रो स्त्रिया मे घिरे हुए बैठत हैं ।

दिशा-वर्णन

महाभारतकार न चारो दिशाआ श्रोः उनकी विचित्रताआ का विस्तृत वणन किया है । त्रिभिजय के लिए पाण्डव चारा दिशाआ म अग्रसर हात ह । इम स्थल पर महाभारतकार अपन विपुन दिगानान का परिचय दना है ।^१ इस अतिरिक्त तिथि-वणन आदि प्रसंग भी वणनात्मक शाली के उत्कृष्ट उदाहरण है ।

माहात्म्य वणन

'महाभारत' धम महिता है अत धम के विभिन्न तत्वा क प्रतिपादन के साथ माहात्म्य वणन की आर भी कवि का ध्यान अधिक गया है । दान माहात्म्य, ब्राह्मण सेवा का माहात्म्य, तीर्थ का माहात्म्य आदि वणन धार्मिक दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी हैं । स्वय महाभारत' म ध्यान वाले कई उपाख्यान ऐसे है जिनक पीछे फन श्रुति जुडी हुई है ।^१

इस प्रकार प्रत्येक धार्मिक कर्म के माहात्म्य का वणन हुआ है ।

गुण वणन

गुण-वणन के अन्तगत महाभारतकार न स्तुति वणन तथा अय गुणा का वणन किया है । 'महाभारत' म ऐम अनेक स्थल ह जहा पर एक देव दूसरे देव की स्तुति करता है अथवा तपस्वी और ऋषि अपन आराध्य का स्तवन करत हैं । इन स्थला पर महाकाव्यकार ने वणनात्मक शाली द्वारा गुण चित्रण किया है । 'महा-

१ म० सभा० १०।५ ६

२ भारताध्ययन पुण्यमिति पादमधीयत ।

श्रद्धानस्य पूयते सव पापापशेषत ॥ म० आदि० १।२५४,

श्रद्धान सदायुक्त सदाधम परायण ।

आसेवनिममध्याय ११ पापात् प्रमुच्यते ॥ म० आदि० १।२६१

३ म० आदि० ६३।२७

भारत' में जितने भी स्तोत्र हैं सब इसी शैली के अतपत आयेगे । विष्णुस्तुति,^१ शिवस्तुति,^२ कृष्णस्तुति,^३ इन्द्रस्तुति आदि स्तुतियां गुणवर्णन के अंतगत हैं । इन देवों के अतिरिक्त मानवीय पात्रों के गुण-वर्णन भी प्रचुर मात्रा में हैं । कृष्ण के द्वारा भीष्म के गुण प्रभाव^४ का वर्णन भी अत्यंत मार्मिक है ।

इस शैली का प्रयोग अधिकतर एक पात्र के द्वारा किसी अन्य पात्र के गुणों के उद्घाटन के लिए किया गया है । जहां वही एक पात्र कोई विशेष कार्य करता है वहां उससे सम्बन्धित पात्र उसकी प्रशंसा कर देता है । प्रारम्भ में अतः तक प्रश्नोत्तर के बीच वसम्पाया के कथा बहाने के ढंग की प्रशंसा की गई है । इस प्रसंग में भी लेखक स्थिर हो जाता है तथा कथा के प्रवाह से ध्यान हटाकर व्यक्तिगत स्तर पर विचार करना लगता है ।

रूप-वर्णन

शौच्य-वर्णन में महाभारतकार ने उतना दक्षिण होकर मन नहीं लगाया जितना स्तवों में । रूप-वर्णन के लिए चि० वि० वद्य ने लिखा है कि मनुष्या का वर्णन करने में महाभारत की शैली तिमिल और जासीली जान पड़ती है । स्त्री-सौन्दर्य का वर्णन करने में परवर्ती काल के संस्कृत कवियों के समान विषय परायणता महाभारत में नहीं दृश्य में आती । शूतश्रीडा के प्रसंग में द्रौपदी का दाव पर रखते समय युधिष्ठिर ने जो उमका वर्णन किया है । वह इस प्रकार के वर्णन का नमूना है ।^५

नत्र ह्रस्वा न महती न वृष्णानानिराहिणी ।
नील कुचिन्वगी च तथा दीव्याम्यहृत्वया ॥
गारदोत्पल पत्राक्षया गारदोत्पलगण्डया ।
गारदोत्पल सविद्या रूपेण श्री समाया ।
तथैव स्यादानसस्यात तथा स्यात् रूपसम्पदा ।
तथा स्याच्छ्रीरुगम्पत्या यामिच्छेत् पुरुष स्त्रियम् ॥^६

१ म० अ० अ० अध्याय १०२

२ म० गान्धि० अध्याय २८४

३ म० गान्धि० अध्याय ४३

४ यक्षभूत भस्मिन् भवच्च पुरुषपते ।

भवतश्चान्द्रेण तव भीष्म प्रतिष्ठितम् ।

स्वां हि राज्ये स्थित रथीते समर्थागमराधिपम् ।

स्त्रसहस्र परिवृत पद्मानोवाध्वरेतसम् ॥ म० गान्धि०, ५०। १८, २०

५ महाभारत भीमासा, पृ० ३६

६ म० सभा०, ६५। ३३ ३५

द्रौपदी का यह सौन्दर्य-वर्णन उत्तेजनात्मक नहीं है। इस विषय में महाभारतकार पर्याप्त सतक है। कीचक जैसे दुष्टात्मा और व्यसनी के मुख से द्रौपदी का जो सौन्दर्य-वर्णन कराया गया है वह भी प्रेषामक है। सत्यभामा, लक्ष्मी तथा अश्विनारिया का सौन्दर्य वर्णन अत्यन्त शुद्ध और सवागीण है। इस विषय में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सौन्दर्य में महाभारतकार ने आगिक वर्णन पर अधिक ध्यान दिया है। इनका कारण उस समय की विचार शक्ति और प्रवृत्ति ही सकती है।

युद्ध-वर्णन

महाभारत के युद्ध विस्तृत एवं ओजस्वी शैली में लिखे गये हैं। युद्ध का विस्तार-सूचक वर्णन करने में व्यास की शक्ति सचमुच अद्भुत है। युद्ध-वर्णन में आस्त्र-चालन और रथचालन के वर्णन अत्यन्त सजीव हैं। युद्ध-वर्णन में व्यूह-युद्ध, पदानि-युद्ध रथ-युद्ध सङ्घ-युद्ध मत्स्य युद्ध रण में वाक-युद्ध, माया-युद्ध और द्वन्द्व-युद्ध आदि का वर्णन उत्कृष्टतम है। युद्ध-वर्णन में आजस्वी भाव, शारीरिक वीरत्व का वर्णन पर्याप्त रूप में किया गया है। अमुक यादवा ने अपने प्रतिपक्षी पर इतने वाणों से प्रहार किया और उसके उत्तर में अপর व्यक्ति ने इतने वाणा का प्रहार किया, इस प्रकार के वर्णनात्मक वर्णन अनेक स्थानों पर हुए हैं।

महाभारतकार ने युद्ध-वर्णन में अतिगयाकिरूपण शैली का अपनाया है—यद्यपि यह वर्णन यथाथ रूप से किया गया है तथापि पुनरुक्ति के कारण वर्णन वाञ्छित हो गया है। युद्ध-वर्णन में व्यूह-वर्णन शैली का प्रयोग कम किया गया है। अधिकतर द्वन्द्व-युद्धों का वर्णन है। ये द्वन्द्व-युद्ध-वर्णन भी जिम जाग और आज के साथ चित्रित हैं उनमें पाठक की आश्चर्य वृत्ति उभरती है। इन वर्णनों का सीधा प्रभाव पाठक के मन पर पड़ता है। पाठक उसाह और शौर्य से आपूर्णित हो जाता है उमक हृदय में वीरता की लहरें उमड़ने लगती हैं।

मत्स्य-युद्ध के दाव-पचा के वर्णन में अत्यन्त अवपणी प्रतिभा से काय किया गया है। जरासन्ध और भीम कीचक और भीम के प्रमणा तथा हिडिम्ब राक्षस और भीम के मत्स्ययुद्ध में कवि ने एतद्विषयक ज्ञान का पूरा परिचय दिया है।

प्रकृति वर्णन

प्रकृति और मानव का सम्बन्ध चिरकालीन और अत्यन्त मधुर है। महाभारत में प्रकृति-वर्णन का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पर्वत, नदी नाले, वनस्पति आदि के अत्यन्त मनोहारा वर्णन स्थान-स्थान पर उपलब्ध हैं। बलरामजा के द्वारा वर्णित तीर्थों में प्राकृतिक दृश्य प्रचुर मात्रा में हैं य दृश्य अत्यन्त सुन्दर और हृदय स्पर्शी हैं। इन स्थानों पर कवि प्रकृति का सूक्ष्म पयवक्षण करता है। वनपर्व का

हिमालय वन, स्वर्गरोहण पर्व मे पर्वत के ऊपर गिरती हिमराशि उसमें गिरे पाण्डवा का वन, गंधमादन पर्वत का वन आदि अत्यन्त सटीक वन पड़े हैं। प्रकृति-वन में कहीं-कहीं पर आवश्यकता से अधिक विस्तार किया गया है। प्राकृतिक सुषमा चित्रण के साथ महाभारतवार ने वस्तुशा का भी वन किया है। इनमें फूला, फला का वन करके गणना-भाष्य पर ध्यान केन्द्रित हुआ है। सामान्यतः प्रकृति-वन में श्लोकिक भावना की प्रधानता है समुद्र-वन में पर्वत के समस्त वन्य उपकरण श्लोकिक हो जाते हैं।

इन वनना के अतिरिक्त जगावली वर्णश्रमधम अथ वस्तु-ध्यापार के वनना को भी प्रचुर स्थान मिला है। अथ का एक तिहाई भाग इसी वननात्मक शैली में लिखा गया है।

सवादात्मक शैली

इतिवस्तात्मक काव्या में इस शैली से सामान्यतः कथा का विराम दकर विचार प्रतिपादन किया जाता है। सवादा से महाकाव्य के काम-ध्यापार और गति में द्रुतता आती है। काव्य में सवादो का होना पाठक की रचि के लिए भी आवश्यक है। कभी पाठक कथा के प्रवाह के साथ चलता है कभी सवादा के विराम-स्थला पर चिंतन में मग्न होता है। एकरमता के साथ अनेकता की स्थापना शली परिवर्तन के द्वारा अत्यन्त सुंदरता से होती है। जिस प्रकार जीवन के विविध अंगों का उद्घाटन महाकाव्य का प्रमुख काय होता है उसी प्रकार कथा की दृष्टि से अधिकाधिक शलिया का प्रयोग श्रेयस्कर है।

‘महाभारत’ में सवादा की प्रतिष्ठा निर्विवाद है। कथा-श्रिता परम्परा में सवाद निरन्तर स्वाभाविक है। इन सवादों के द्वारा पात्रों का चरित्रावन, मिद्धात-प्रतिपादन वस्तु विशेष का चित्रण, पूर्वकथानका का उद्धरण और किमी विवादास्पद विषय का समाधान होता है। यह शली महाभारत में नई नहीं है इसका प्रयोग इसमें पूर्व होता रहा है। इस अथ में मुख्यरूप में दुर्योधन-वण, अर्जुन भीम, गिणुपाल-भीष्म, द्रौपदी-मुधिष्ठिर सात्मिक अर्जुन, वण कृष्ण घट्टद्युम्न-मुधिष्ठिर, मुधिष्ठिर दुर्योधन आदि के सवाद महत्वपूर्ण हैं। इन सब में वाद विवाद की स्थिति रही है। कुछ स्थलों पर भाषण और सवाद का सम्बन्ध भी हुआ है।¹

व्याख्यात्मक शैली

‘महाभारत’ में शली की एक विशेषता भाषणा में उपलब्ध है। इन भाषणा में एक पक्ष के विविध दृष्टिशाणा का ज्ञान अनापान हा जाता है। ये भाषण दो प्रकार के हैं। एक तो किमी मिद्धात के प्रतिपादन के लिए भाषण—इनमें भाषणकता मत

प्रतिपादन के साथ पूर्ववर्ती गवाद या उपाख्याना का उदाहरण देकर भाषण का रोचक बना लेता है। दूसरे भाषण वे हैं, जो किमी काय के लिए प्रान्ताहित करने के लिये दिये गये हैं। इनके अन्तगत हम उन भाषणा को भी ले लेंगे जिनमें किमी पात्र विदोष ने किमी के गुण-बचन में एक लम्बाना भाषण दे दिया हो।

उद्योगपक्ष में उभयपक्ष के बीच सधि कराने के लिए श्रीकृष्ण का भाषण साहित्य का सुन्दर उदाहरण है। व्यामजी समय भाषण करने में कितने सिद्धहस्त हैं यह कृष्ण के कणपक्ष के भाषण से ज्ञात होता है। अर्जुन के युद्धाभिमुख होने पर, उमका प्रान्ताहन करने के लिए कृष्ण का भाषण तेजस्विता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

निभयता इन भाषणा का प्रमुख गुण है। भाषणकर्ता निर्भीकता में अपने विचार प्रकट करता है। इनमें व्यक्तिगत प्रतिभा और उसकी निद्रन्ध्र अभिव्यक्ति अत्यन्त तीव्र रूप में हो पाई है। दुर्पोषण के लिए विदुर और कर्ण के लिए भीष्म आदि ने जो निभय अभिव्यक्ति की है, वह सम्कृति और सम्मता के उत्कृष्टतम रूप की छानक है। महाभारत यथाशवादी महाकाव्य है। उममें अनावश्यक प्रच्छन्नता नहीं मिलती। शकुन्तला कहती है—'यदि सत्य के लिए तुम्हारे भीतर सम्मान नहीं है, तो तुम्हारे जैसे पुरुष का मग मुझे नहीं चाहिए। पतिया पुत्र की अपेक्षा भी सत्य अत्रिक मूल्यवान् वस्तु है।' शकुन्तला की यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय सम्यता और सस्कृति की विशेषता है। वस्तुतः व्यासजी ने अपने पात्रों के मुख में नीति का महान् से महान् उपदेश अत्यन्त उदात्त शली में कहलवाया है। प्रत्येक पात्र जब कभी जीवन के किसी व्यावहारिक पक्ष के विषय में घालता है, तब उमका स्पष्ट बचन देखकर के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठाया का आभास करता है। मत्स्यता, सरलता, स्वाभिमान पाप पुण्य आदि विवादा पर लम्बे-लम्बे मवाद और भाषणा में कवि ने कथा के स्वरूप का निर्माण किया है। समग्रत 'महाभारत' की प्रतिपादन शली विभिन्न रूपा है और इस शलीगत विनेपता में भी परवर्ती काव्य पर पर्याप्त प्रभाव डाला है।

महाभारत-प्रभावित हिन्दी प्रबन्ध काव्य
एक सर्वेक्षा

परम्परा
परिचय

महाभारत-प्रभावित हिन्दी प्रबन्ध काव्य : एक सर्वेक्षण

प्रस्तुत अध्याय में आधुनिक हिन्दी प्रबन्ध काव्या का सभिष्ट सर्वेक्षण स्पष्टणीय है। स० १९०० अर्थात् १८४३ ई० से आधुनिक काल की सीमा अभीष्ट है। इस काल में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कारण अनेक साहित्यिक आन्दोलन हुए और प्रत्येक आन्दोलन के प्रभावस्वरूप निरते गये साहित्य में विशेष विचारधारा का प्रतिपादन, एवं आधुनिक और प्राचीन विचारों का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। भारत-युग में प्राचीन आख्याना के प्रति माहृ विद्यमान रहा। इस काल में पुनरुत्थानवादी विचारधारा के अतगत प्राचीन आख्याना का पुनः स्थापन मात्र अपेक्षित रहा। द्विवेदी युग में प्राचीन उपाख्याना की परम्परा तो अक्षुण्ण रही, किन्तु उनमें युगीन विचारधारा के प्रतिपादन के लिए चारित्रिक और कथात्मक परिवर्तन की प्रणाली का अभ्युत्थान हुआ।

परम्परा

इन प्रबन्ध काव्यों का परम्परा में दो प्रकार के काव्य हैं —

१ प्राचीन कथागत और विचारगत तत्वा का यथावत रूप में स्वीकार करने वाला तथा

२ प्राचीन कथा और विचार में दौढ़िक दृष्टिकोण का समावेश करने वाला काव्य।

भारत-युग और द्विवेदी युग में हान काल राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक आन्दोलनों का प्रभाव मद्यपि प्रमुख रूप में सामाजिक काव्य पर पड़ा है तथापि 'महाभारत' से सम्बन्धित प्रबन्धकाव्य भी उन प्रभावों के स्पर्श से पृथक् न रहे मके। कथा विकास के बीच युगीन आन्दोलनों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। महाभारत का प्रभाव आधुनिक प्रबन्ध काव्य पर परोक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों रूपों में पड़ा है। इस अध्याय में त्वर्य रूप से प्रभावित प्रबन्धकाव्यों का परिचय दिया जायगा। 'महाभारत की कथा में प्रभावित काव्यों की परम्परा हम आधुनिक काल की सीमा में १८७७ ई० से मिलती है। इससे पूर्व भी काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में अनेक काव्यों का विवरण है किन्तु वे काव्य प्रकाशित नहीं, और हस्तलिखित प्रतियाँ भी खडित हैं। इन पाण्डुप्रतियों का संक्षिप्त परिचय आधुनिक हिन्दी काव्य-पूर्व की प्रभाव परम्परा' शीर्षक के अतगत तृतीय अध्याय में दिया जायगा। इन प्रतियों के लिपि काल आधुनिक काल की सीमा के अतगत आते हैं किन्तु रचना काल पूर्व सीमा में प्रमाणित होता है।

सन् १८७० में १९११ तक की रचनाओं की प्रवृत्ति 'महाभारत' के कथानक के पुनर्वर्णन का मात्र अधिकांश रही है। यह समय ऐसा था कि प्रबन्ध रचना की

परम्परा और प्रेरणा तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना तो विद्यमान थी, किंतु प्राचीन लोक विश्रुत कथानका के आधार पर लिखे गये काव्यों में क्या और चरित्र की दृष्टि से नूतन उदभावनाओं की सृष्टि का अभाव रहा। 'महाभारत' की मुख्य घटनाओं पर चरित्र प्रधान खडकाय लिखे गये, किंतु उनमें क्या विनाम और प्रतिप्राकृत तत्वों की स्वीकृति यथावत है। इस काल के काव्यों में पुनर्जागरण के सद्म में युगीन विचारधारा के अनुकूल परिवर्तन नहीं किये गये केवल प्राचीन कथाओं को काव्य में प्रस्तुत करना ही मुख्य उद्देश्य रहा। १९१५ के उपरांत गुप्तजी के अनुकरण में, बौद्धिक चेतना के विस्तृत प्रभाव के साथ इन प्रबन्ध काव्यों में चारित्रिक पुनरुत्थान और युगीन आदर्शवाद के कारण पौराणिक विचारधारा का आधुनिक चिंतन क्षेत्र की परिधि में झालेखन किया गया। कुछ काव्यों में 'महाभारत' की कथात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर आधुनिक उन उजलत समस्याओं का विवेचन किया है जो हरयुग में मानव चेतना का प्रसूत करती हैं। महाभारतकार ने उनका समाधान जिस पौराणिक विश्वास के अंतर्गत किया था, आधुनिक कवि उस विश्वास की बौद्धिक व्याख्या कर उसे आधुनिक बर्णनात्मक और अनेक राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों के आलोक में ग्रहण करता है। महाभारत से प्रभावित प्रबन्ध काव्यों की विवेचना की एक प्रमुख उपलब्धि यह है कि हम देख सकें कि आधुनिक कवि किन अर्थों में अतीत के प्रति जागरूक रहकर वर्तमान का अतीत की नींव पर सुदृढ़ बनाता है।

परिचय

शब्द प्रकाशन सन् के आधार पर प्रबन्ध-काव्यों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जायगा।

जरासंध वध (गिरधरदास) १८७४ ई०

जरासंध-वध की कथा का प्रारम्भ कृष्ण के युद्ध विरत होने और जरासंध द्वारा अनेक राजाओं को बन्दी बनाने की सूचना से होता है। इस काव्य में जरासंध और यादवा के युद्ध का चित्रण विस्तार से है और कौरवों को आसुरी बलि सयुक्त प्रदर्शित करने के लिए जरासंध का सहायक बना देना कवि की मौलिक सूक्ति है।

'महाभारत' में जरासंध वध की घटना प्राथमिक बस्त है। अतः वहाँ जरासंध के काव्यों की सूचना देकर भीमानुज क मगध-गमन से क्या आग्रह होती है। परन्तु 'जरासंध-वध' में कथा का विनाम 'महाभारत' के आधार पर स्वतंत्र कथा-बन्ध के रूप में हुआ है। 'जरासंध-वध' का अन्वयान का महत्ता दना हुआ कवि जरासंध की सेना का

१ आनुहि अयादवी परावरो विचारिके ।

२ कौरवेस आदि सग मागधेय के बने । जरासंधवध, पृ० ६

प्रयाण विस्तार के साथ दिखाता हुआ द्वारका के पश्चिम द्वार पर भयंकर युद्ध का वर्णन करता है ।^१

काव्य का द्वितीय भाग अनुपलब्ध है अतः जरासंध वध की रूप रेखा अस्पष्ट है ।

कृष्णसागर (जगन्नाथ सहाय) १८७५ ई०

'कृष्णसागर' में भगवान् कृष्ण के जीवन की कथा विभिन्न छंदों में वर्णित है । उनके जीवन के नायक पाण्डवों का अभिन्न सम्बन्ध है । अतः कथा का उत्तरार्ध 'महाभारत' से प्रभावित है । कवि कृष्ण के जीवन पर आधारित अथर्वनामों की भांति ही ब्रज नगरका और हस्तिनापुर के कथानक में सत्तुल्य सम्बन्ध करता है, किंतु जिस स्थल में 'महाभारत' के कथानक को ग्रहण किया है वहां से कथानक का उचित निवाह हुआ है ।

कृष्णनामों में प्रथा है कि उद्धव या अनूर पाण्डवों के पास जाकर वहां युधिष्ठिर, बिदुर या कुन्ती को सारी कथा सुनाते हैं । इस तरह द्वारका के साथ पाण्डवों का प्रसंग जुड़ जाता है । 'कृष्णसागर' में भी यही परम्परा अपनाई गई है । पाण्डवों की कथा का प्रारम्भ कुन्ती के निवदन से होता है ।

एक बार तेईं भीम को दीन्हेंमि गरन लिनाय ।

अपर लालके कोट रनि पावक दिया लगाय ॥^१

कथा का प्रारम्भिक भाग इसी सूचनात्मक शैली में लिखा गया है । इसके पश्चात् कथा में 'महाभारत' के पान्त तो आ जाते हैं पर घटना-स्थल द्वारका ही रहता है । राजसूय यज्ञ के अवसर पर अवश्य हस्तिनापुर घटना-स्थल बनता है ।^१

कृष्ण के ईश्वरत्व में 'महाभारत' का प्रभाव पूर्णरूप से पडा है क्योंकि श्रीकृष्ण की स्तुति, ईश्वर के रूप में की गई है ।

देवयानी (जगन्मोहन सिंह) १८८६ ई०

प्रस्तुत काव्य महाभारत के एक उपख्यान पर आधारित है । यह आदिपर्व के ७५वें अध्याय से ८५वें अध्याय तक की कथा है । गुप्त शिष्य के गौरवपूर्वक सम्बन्ध आत्म-त्याग के आजन्वी और काम-भूति के व्यापक रूप का चित्रण इन काव्य में

१ जरासंध-वध, पृ० ४०

२ कृष्णसागर पृ० १३४

३ कृष्णसागर पृ० २१४

४ अथर्वनाम कामादिक जोऊ । तिगुण रूप रहत नप सोऊ ।

रहन चहत जब यह ससारा । धारत रूप सगुन अवतारा ॥ कृष्णसागर, पृ० २३६

परम्परा और प्रेरणा तथा सांस्कृतिक पुनर्जन्म की भावना तो विद्यमान थी, किन्तु प्राचीन लोक विश्रुत कथाओं के आधार पर लिखे गये काव्य में कथा और चरित्र की दृष्टि से नूतन उदभावनाओं की सृष्टि का अभाव रहा। 'महाभारत' की मुख्य घटनाओं पर चरित्र प्रधान रत्नकाव्य लिखे गये, किन्तु उनमें कथा विकास और अति प्राकृत तत्वों की स्वीकृति यथावत है। इस काल के काव्य में पुनर्जागरण के सन्भ में युगीन विचारधारा के अनुकूल परिवर्तन नहीं किये गये केवल प्राचीन कथाओं को काव्य में प्रस्तुत करना ही मुख्य उद्देश्य रहा। १९१५ के उपरांत गुप्तजी के अनुकरण में, बौद्धिक चेतना के विस्तृत प्रभाव के साथ इन प्रबन्धकाव्यों में चारित्रिक पुनर्जन्म और युगीन आदर्शवाद के कारण पौराणिक विचारधारा का आधुनिक चिन्तन क्षेत्र की परिधि में आलेखन किया गया। कुछ काव्यों में 'महाभारत' की कथात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर आधुनिक उन ज्वलन्त समस्याओं का विवेचन किया है जो हरयुग में मानव चेतना का प्रस्त कर्त्री है। महाभारतकार ने उनका समाधान जिस पौराणिक विश्वास के अंतर्गत किया था, आधुनिक कवि उस विश्वास की बौद्धिक व्याख्या कर, उसे आधुनिक वैज्ञानिक और अनेक राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों के आलाप में ग्रहण करता है। महाभारत से प्रभावित प्रबन्धकाव्यों की विवेचना की एक प्रमुख उपलब्धि यह है कि हम देख सकें कि आधुनिक कवि कितने अर्थों में अतीत के प्रति जागरूक रहकर वर्तमान का अतीत की नींव पर सुदृढ़ बनाता है।

परिचय

यह प्रकाशन सन् के आधार पर प्रबन्धकाव्यों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जायगा।

जरासंध-वध (गिरधरदास) १८७४ ई०

'जरासंध-वध' की कथा का प्रारम्भ कृष्ण के युद्ध विरत होने और जरासंध द्वारा अनेक राजाओं को बन्दी बनाने की सूचना से होता है। इस काव्य में जरासंध और यादवा के युद्ध का चित्रण विस्तार से है और कौरवों को आमुरी बलि समुक्त प्रदर्शित करने के लिए जरासंध का सहायक बना देना कवि का मौलिक सूत्र है।

'महाभारत' में जरासंध वध की घटना प्रासंगिक वस्तु है। अतः यहाँ जरासंध के कर्षों की सूचना देकर भीमाजुन के मरण समेत स कथा प्रारम्भ होती है। परन्तु 'जरासंध-वध' में कथा का विकास 'महाभारत' के आधार पर स्वातंत्र्यकाव्य-रूप में हुआ है। 'जरासंध-वध' के अभियान का महत्ता देना द्रुपद कवि जरासंध की मृत्यु का

१ आजुहि अयादवी धरावरों विचारिके ।

वीरभागवत के तस आनंद मारि क ॥ जरासंधवध, पृ० ६

२ औरवस आदि सग भागवत के बने । जरासंधवध, पृ० ६

दुःख है। गुरु-मुन्नी व प्रणय प्रस्ताव का विरोध वच ने जिम आदेश से प्रेरित होकर किया वही आदेश वाच्य का प्रतिपाद्य है।

'देवयानी' वाच्य की कथा का विकास महाभारत के अनुसूप ही हुआ है। वच का गुनाचाय के पास जाकर सजीवनी विद्या और देवासुर-मग्राम का वणन महाभारत' के अनुसार है।

ग्राह्यणा तावुर्भा नित्य मयाय स्पधिनौ भक्षम ।
तत्रदेवा निजघ्न्युयन्दानधानयुधि सगता ॥
तान्पुन जीवयामास काव्यो विद्याप्रलाययात ।
तनरते पुनम्याय यावया चक्रिर सुरान ॥^१

'देवयानी' में इस प्रसंग का यथावत चित्रित किया गया है। कवि महाभारत' की चित्रण शक्ति का क्षणिक स्पष्ट करन में समर्थ हुआ है।

त दाड त्विजन्मित करटि भगर आपुग मह जानौ ।
राज आपुनी दल विद्या सो तुरत जियाव ॥
त पुनि उठि दिति देव सग मगरतर ठाव ।^२

इससे जात होता है कि कवि ने कथा का स्वतंत्र विनास नहीं किया है। निम्नलिखित प्रसंग ममान रूप में चित्रित हुए हैं —

देवतामा की प्रायना स्वीकार कर वच का 'गुन के पाम गमन' नक्ष्यवना से देवयानी का मगोरजन', राक्षसों द्वारा वच का वध और देवयानी की प्रायना पर पुनर्जीवन ।^३

कवि ने इन समस्त प्रसंगों का चित्रण यथावत किया है। वच के अनेक बार मरन और पुनर्जीवन के प्रसंग में देवयानी का प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। सजीवनी प्राप्त करन के उपरान्त जात समय देवयानी वच का गाय द स्ती है और वच निराचाय कर प्रतिराध में गाय देवर अपने धाम चला जाता है। प्रस्तुत काव्य में कवि महाभारत के जीवन दान को ग्रहण करन में समर्थ रहा है। भोगवानी प्रति निवारण के शतु यदि कवि अपने युग की विचारधारा का वाणी देता तो काव्य की सादृश्य परिणति होती। इसके अभाव में यह काव्य केवल कथावचन मात्र रह गया है। कथा विकास में देवयानी अभिप्रेता व्यक्ति प्रभक्ति चरित्र का आच्छात पौराणिक है अतः यह काव्य प्रभाव-परम्परा की श्रृंखला के रूप में ही गिना जाना चाहिए।

१ म० आदि० ७६।७ =

२ देवयानी प० १८

३ देवयानी प० १९

४ देवयानी, प० २०

५ देवयानी, प० २९

महाभारत दर्पणे (गोकुलनाथ) १८६१ ई०

इस ग्रंथ में कवि ने 'महाभारत' का माराग, भाषा में पद्यबद्ध किया है। उस समय मन्वृत्त के 'महाभारत का जनता के पढ़ने के लिए हिन्दी में लिखन की परम्परा थी। यह काव्य उसी का परिणाम है। छायानुवाद हान व कारण यह हमारे विवेचन-क्षेत्र से बाहर है।

जमिनी पुराण (सूयवली सिंह) १८६१ ई०

इस काव्य में युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ की कथा वर्णित है। व्यासजी युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का परामर्श देते हैं, और श्रीकृष्ण के आ जाने पर काय प्रारम्भ होता है। महाभारत की कथा का अत्यन्त संक्षिप्त करते हुए कवि ने ग्रंथ पौराणिक श्रोता से इन प्रमत्तों का ग्रहण किया है—भीम द्वारा दारुका में अश्वमेध की व्यवस्था, कृष्ण और अनुगल्य का युद्ध, नील ध्वज-युद्ध और गंगा-गाप प्रस्तर में अश्व परिवर्तन, चण्डीगाप मोचन, कृष्णाजुन की स्तनपुर यात्रा, मोर वज्र-भक्ति की परीक्षा और चद्रहास। 'महाभारतीय' कथा का स्वरूप यथासम्भव नवीन है। अनेक गौण प्रमत्तों का विस्तृत कर दिया गया है। कथा विकास में कवि का मौलिक याग्यता का अभाव है और यात्रा का स्वरूप भी मूल ग्रंथ के अनुरूप है। अतिप्राकृत शब्दों का भी उनके मूल रूप में स्वीकार किया गया है। मारावज के प्रमत्त में कृष्ण के इश्वरत्व का प्रतिपादन भी हुआ है।^१

घनजय विजय (लालता प्रसाद) १८६२ ई०

'महाभारत विराटपवान्गन गाहरण प्रमत्त से इस काव्य की रचना हुई है। कथा विकास मूलग्रंथ के अनुरूप है किन्तु यज्ञ-तंत्र सामाग्य परिवर्तन भी अवश्य हुए हैं। इन परिवर्तनों में कवि प्रतिभा की मौलिकता का दर्शन नहीं होता। 'महाभारत' में अजुन की सम्मति से सैरघी उत्तर से अजुन का सारथी बनाने के लिए कहती

१ जमिनी पुराण, पृ० ५१

२ जमिनी पुराण पृ० ६४

३ जमिनी पुराण, पृ० ७६

४ जमिनी पुराण, पृ० ८०

५ जमिनी पुराण पृ० १४५

६ जमिनी पुराण, पृ० १६३

७ जमिनी पुराण पृ० १११३

८ माता पिता बापु गुरु देवा । तुम सजि आन न जानहु सेवा ॥

तुम दयाल तुम पतित ह तारा । अघसहपमय पिता हमारा ॥ जमिनी पुराण

९ म०, विराट०, ३४।१३

है किंतु 'धनजय विजय' में अजुन की सम्मति की चर्चा नहीं है।^१ संक्षेप में इस काव्य में परिस्थिति-जय शीघ्र की अभिव्यजना तो हुई है किंतु चारित्रिक विकास नहीं हुआ।

नैयध काव्य (गुमान मिश्र) १८६५ ई०

'महाभारत' के नलापास्यान पर आधारित कईस सर्गों के इस प्रबंध-काव्य में नायक नायिका के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा को ही ग्रहण किया गया है। यह काव्य अत्यंत सामान्य वाटि का है। कथाविकास मूल ग्रन्थ के अनुरूप ही हुआ है, पर कवि ने नगर उद्यान, विरह आदि के वर्णन में कल्पना के योग से यत्र-तत्र विस्तार किया है। काव्य शली की एक विशेषता यह है कि प्रारम्भिक दोहों में समस्त सर्गों का कथामार सूचित कर दिया गया है।^२ कुण्डिनपुर, नखणिय तथा स्वयंवर सभा के राजाया के वर्णन में कवि की मौलिकता अवश्य दिखाई देती है।

अथविजय मुक्तावली (छत्र कवि) १८६६ ई०

यह काव्य पौराणिक शली में महाभारतीय कथानक के आधार पर लिखा गया है। कवि ने तैतरीस 'गोपको' में महाभारत' के शक्ति-पत्र तक की कथा का संक्षेप किया है। कथा विकास की दृष्टि से इस काव्य की कोई दन नहीं क्योंकि सम्पूर्ण कथानक को लघु आकार में समाविष्ट करने के लाभ से पात्रावन प्राचीन परिपाटी पर ही हुआ है। कवि ने महाभारत-कालीन भागवादी प्रवृत्ति का उद्घाटन किया है। किंतु वह उसके मूल का व्यवस्थित रूप में व्यक्त न कर सका इस कारण उस काल के प्रधान पात्र सामान्य कामुक की सामान्य यत्न हुए हैं।^३

आल्हा महाभारत भीष्म पत्र (गंगा सहाय गौड़) १८६८ ई०

इस ग्रन्थ का विषय भीष्मपत्र है। आल्हा छन्द में लिखा यह काव्य कथा नुवात्र मात्र है। कवि ने लाक जीवन में ध्याप्त 'महाभारत' की विस्तृत कथा को संक्षेप में गाया और घटनाया का ग्रहण करने और छोड़ने में पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग

१ धनजय विजय पृ० ४

२ प्रथमसर्ग में वर्णित नरपति नल अवतार।

सकल सुमति जन यह कथा, सुनिधो वित्त सभार ॥ नयध काव्य, पृ० १

३ निरलि निरलि आसक्त है, कही बात मुनिराय।

मोहितोहि मणलोचनी सुरतिहोय सुखपाय ॥

दे रति क लेहिनाप अत्रतिय नाहि रह्यो कष्टु धीरज मोहित।

आतुर ह्य श्रियिराज दईरति, ताहि प्रसन्नभयो सुमहामति ॥

—अथविजय मुक्तावली, पृ० ५

४ अथविजय मुक्तावली पृ० ८

किया है। इस काव्य का महत्व इसी में है कि जनता के ममता 'महाभारत' के प्रमुख पात्र अपने मौखिक आदर्शों के साथ व्यक्त हान हैं। 'महाभारत' के बीराचित वातावरण के निर्माण में कवि पूरणरूपण अक्षरण रहा है। कवि का काई एसा सामाजिक, जातीय, राष्ट्रीय या सांस्कृतिक उद्देश्य नहीं जिसके आधार पर कथाविकास और चरित्र चित्रण है। भीष्म और अर्जुन के गीय की अभिव्यजना ही प्रमुख उपलब्धि है। इस रचना का महत्व केवल ऐतिहासिक है।

कृष्णाधर (विसाहूराम) १९०३ ई०

कृष्ण चरित्र पर आधारित यह रचना 'भागवत् और महाभारत' से प्रभावित है। आरम्भिक वाण्डों का कथानक भागवत् सलिया गया है, और पाण्डववाण्ड में कुस्वग की कथा है। कृष्ण-काव्या की सामाय परम्परा के अनुमार मथुरा की कथा को हस्तिनापुर में जाडकर कृष्ण के इस्वरत्व का प्रतिपादन किया है। महाभारतीय कथा सूचनात्मक गौरी में वियस्त करके, पात्रा का यथाय आलम्बन हुआ है। कवि का दृष्टिकान भक्तिपरक है अत पाठवा की कथा प्रसंग-वग ही आई है मुख्य रूप में कथा का सम्बन्ध ब्रजवासिनी से है।

सग्रामसार (कुलपति मिश्र) १९०५ ई०

यह ग्रन्थ महाभारत के द्राणपव का मण्डित मस्करण है। इसकी रचना ह्यानीपुरा मेरठ के निवासी चौब राधेनाथ जी की प्रेरणा से हुई थी। प्राचीन काव्य-परम्परा के अनुमार 'राजप्रगसा' कवि प्रगसा^१ ग्रन्थ प्रगसा,^२ के उपरान्त कथा का आरम्भ हाना है। महाभारत की कथा का सम्पूर्ण अनुवाद न कर मुख्य पात्रा के मुख से मुख्य घटनाओं का वणन किया है। सम्पूर्ण काव्य में शली वणनात्मक है, और कथा-कही सूचनात्मक भी। द्राणपव की कथा का वणन विस्तार से है। गण पूव वर्ती और परवर्ती कथानक संशेष में कह गये हैं। सम्पूर्ण काव्य में अभिमयु-वध के प्रसंग में मार्मिकता आ पाई है। यह ग्रन्थ प्राचीन पात्रा, मस्वृति और जीवनादग के प्रति श्रद्धाजलि रूप में रचा गया है।

वीर विनोद (श्री पद्मसिंह) १९०७ ई०

यह महाभारत के वण पव के अनुमार रचित प्रबंध काव्य है। इसके वास्तविक रचयिता श्री स्वामी गणगपुरी हैं किंतु उहात ग्रन्थ का प्रकाशन अपने पूर्वार्थक के पिता श्री पद्मसिंह जी के नाम से किया।^१

१ सग्रामसार पृ० ३

२ सग्रामसार पृ० ३

३ सग्रामसार, पृ० ४

४ सग्रामसार, पृ० ५

५ वीर विनोद पद्मसिंह भूमिका पृ० ३

इस ग्रन्थ रचना के समय 'महाभारत' की कथा को लेकर स्वतंत्र कथा विकास करने की प्रवृत्ति आविर्भूत हो चुकी थी। 'महाभारत' की प्रभाव-परम्परा में भी यह बात स्पष्ट है कि मूल कथा 'महाभारत' से ग्रहण कर रचयिता उसका इस प्रकार स्वतंत्र आलेखन करता था कि मूल से तार्किक भेद भी न हान पाय और वह अपना विचारधारा को भी अभिव्यक्त कर दे। वीर विनोद' में कथा चयन और विवाग पूणत महाभारत की कली पर हुआ है। केवल मध्य में यथा स्थान कवि ने अपनी दान कहने की प्रवृत्ति अपनाई है। 'महाभारत' में सजय पहले घतराष्ट्र को प्रधान सनापति के मरने की सूचना देकर फिर सम्पूर्ण पक्ष की कथा कहते हैं, उगी प्रगाली का वीर विनोद' में भी स्वीकार किया गया है।

ग्रन्थ रचना की प्रेरणा कण का उदर, साहसी निश्चल और दानी जीवन है। भूमिका में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि 'महाभारत' में महान् यादवा का के मध्य अटल स्वामिभक्ति मैत्री, अनुपम पराजय की वीरता आमरण स्पष्ट एवं निश्चल महार चरम उदारता आदि गुण सर्वाधिक रूप से कण में विद्यमान हैं। 'असे चरित्र का पुनर्गान समाज एवं व्यक्ति का सांस्कृतिक निष्ठा के पुन स्थापन के लिए आवश्यक है। और यह उग समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब कि विदगी शासक प्राचीन गार्हिय के विषय में भ्रम फैलाते हैं। साराश यह है कि वीर विनाद में कण के प्रमुख गुणों का उदघाटन किया गया है। यदि कवि स्वयं न दृष्टि से किसी विचारधारा की प्रेरणा से रचना करता तो यह काव्य अधिक प्रभावशाली हो सकता था।

जयद्रथ-वध (मथिलीशरण गुप्त) १९१० ई०

प्रस्तुत काव्य महाभारतीय कथानक पर आधृत है। द्वाणपव के अतपत अध्याय सनासी से एकमी टिमानीस तक यह कथा वर्णित है। वर्तमान युग में महाभारतीय प्रमणों पर लड़क-काव्य रचना की प्रवृत्ति का विकास उक्त रचना से हुआ है। इसमें परवर्ती अनन्य काव्यकारों का प्रेरणा दी।

'जयद्रथ-वध' में महाभारतीय कथा का विकास सात सगों में किया है। प्रथम सग में अभिमन्यु-वध का वर्णन है। द्वितीय सग में पाण्डवों के शाक की विस्तृत अभिव्यक्ति है। तृतीय सग में कृष्ण द्वारा अर्जुन तथा पाण्डवों की सान्त्वना चित्रित है। चतुर्थ सग में पाण्डवतास्र प्राप्ति का उल्लेख है। पंचम सग में वीरव-पाण्डवों के भयकर युद्ध का चित्रण है। छठे सग में जयद्रथ-वध की घटना निरूपित की गयी है। सप्तम सग में कथा का उपमहार है जिसमें विभीषी पाण्डवों का निविर की ओर आगमन चित्रित किया गया है।

इस गण्ट काव्य में कवि ने पूर्व आख्यान का यथावत् स्वीकार किया है। कृष्ण परब्रह्म के अवतार हैं और पाण्डव दिव्यशक्ति-सम्पन्न व्यक्ति। कवि ने प्राचीन कथा का बर्णनात्मक शैली में रचि-सम्पन्नता के साथ प्रस्तुत किया है किन्तु कवि अतिप्राकृत तत्वा का युगीन बुद्धिवादी समाधान प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, और उनको ही विस्वमनीय मानकर चला है। डॉ० श्रीकृष्णनाल ने इसके ऐतिहासिक महत्त्व का इस प्रकार व्यक्त किया है—“जयद्रथवध” में भविष्यीकरण गुप्त ने परम्परागत प्रचलित काव्य रूप में अपनी मौलिक प्रतिभा का सम्मिश्रण कर एक अपूर्व काव्य की रचना की है।”

शकुन्तला (भयिलीशरण गुप्त) १९१४ ई०

‘शकुन्तला’ काव्य की रचना ‘महाभारत’ के ‘शकुन्तलापाख्यान’ से प्रभावित है। यह कथा महाभारत के आदिपर्व में अध्याय ६८ से ७४ तक वर्णित है। दुष्यन्त-शकुन्तला वृत्त के आधार पर महाकवि कान्तिदाम ने ‘अभिज्ञान शाकुन्तल’ की रचना की। मूल वृत्त ‘महाभारत’ का हात हुए भी अनक उल्लेखनीय परिवर्तन के कारण कथामूल का विक्रम मौलिकता नष्ट हुए हैं। यह काव्य महाभारतीय कथा से प्रभावित होने हुए ‘अभिज्ञान शाकुन्तल’ के कथामूल का लेकर विकसित हुआ है। उपक्रम के अध्ययन से ज्ञान होता है कि कवि ने कथामूल ‘अभिज्ञान-शाकुन्तल’ से ग्रहण किया है। महाभारत का ‘शकुन्तलापाख्यान’ भी उस समय उनके मस्तिष्क-मण्डल पर विद्यमान था।

कवि ने दुष्यन्त शकुन्तला की कथा का अनक शीपका में विभाजित किया है। ‘जन्म और बाल्यकाल’ में शकुन्तला के जन्म का वृत्त है—कवि ने महाभारत के श्लोक का छायानुवाद कर दिया है—

कृतकार्या ततस्तूणमगच्छच्छत्रममदम् ।
त वने विजित गम मिहव्याघ्रममाकुले ॥
दृष्ट्वा गयान शकुना समन्तान पयदारयन ।
नमा हिम्पुवनबाजा श्रयादा मासशुद्धिन ॥^१

कवि ‘महाभारत’ में वर्णित वन की भयकरता का प्रकाशन नहीं करता किन्तु उसी रूप में जन्म की स्थिति का चित्रण अवश्य करता है—

किन्तु साथ ले गई तपाघन—मात्र मनवा मोदमया ।
हाय ! हाय ! उस कुसुम कली का बह विपिन में छाड गई ॥
जिस पर निज पत्नी की छाया रक्वी शकुन्त दिवजवर न— ।
मूढकापल-मी वह मडु कथा देखी कण्व मुनीश्वर न— ॥^२

१ आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास प० १०२ १०३

२ म० आदि० ७२।११ १२

३ शकुन्तला प० ६

'दशन' म शकुंतला म श्रीर पूवराग तथा 'पत्र' म दान की पण्डुर्भी साथ पत्र लेखन का वषण है। अर्थात् म सयाग की स्थिति तथा अभिशाप मे दुःख का गाय वर्णित है। दुवाया के शाप का कल्पना भी कवि ने 'अभिमान' शकुंतला स ग्रहण की है। 'विदा म बटी की विना और 'त्याग' म पत्नी के परित्याग चिदण है। 'स्मृति' म दुष्यंत को शकुंतला की स्मृति और 'वतव्य' मे इन्द्र सहायता का प्रसंग भी 'अभिमान' गणकुत्तलम से गृहीत है। 'मिनन' म लौटत दुष्यंत और शकुंतला का मिलन है।

शकुंतला म प्रेम की मागलिक उच्चता आदश पत्नी का त्याग, नारी का उत्कण्ठ अभिव्यजित है।

द्रौपदी-चौर हरण (लोधेश्वर त्रिपाठी) १९१४ ई०

त्रिपाठीजी ने द्रौपदी चौर-हरण प्रसंग पर आल्हा शैली म एक लघु-का की रचना की। प्राचान परम्परा के अनुसार काव्य का प्रारम्भ ईश्वरस्तुति म कवि परिचय स हाता है। दुर्योधन के पक्ष को आत्याचार का पक्ष सिद्ध करके पाण्डु के साथ सम्पूर्ण सहानुभूति और घादर का प्रकाशन किया गया है। 'महाभारत' द्रौपदी के उपहास का प्रसंग नहीं है किन्तु इस काव्य म द्रौपदी का उपहास प्रधानता दी है।^१ द्रौपदी और भवानो का वार्ता प्रसंग कवि की मौलिक मूक है काव्य का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है।

अभिमयु का आत्म-बलिदान (कमला साद वर्मा) १९१८ ई०

प्रस्तुत काव्य का आधार 'महाभारत' की लाक विधुत अभिमयु की का है। कवि ने अभिमयु का वीर युवक के अदम्य साहस और वनव्य पाला व प्रतीय रूप मे चित्रित किया है। कवि की मूल प्रेरणा वन्य पालन है।^२ गुप्त नियम और मनुष्य महाभारत का प्रारम्भ रण क्षेत्र म भीष्म पितामह चक्रवर्तु और अभिमयु का रण प्रत्याग चक्रव्यूह मगम आदि शीपका म सम्पूर्ण काव्य विभाजित है। उत्तरा त्रिपाप की मात्रता कवि की मौलिकता है।

१ द्रौपदी चौर हरण, प० १

२ म० सभा० ४७।६ १५ द्रौपदी चौर हरण पृ० २

३ यह चौर कदणास्त मही अभिमयु विरदावलिखया।

है गार् से यद्यपि सनी, हृत्पिण्ड को देगी श्पया ॥

पर आय गौरव मान का वन एक यही दृष्टांत है।

उदियान मन को वम पथ पर कर दिखाता गांत है।

—अभिमयु का बलिदान, निवेदन पृ० १

कीचक-वध (शिवदास गुप्त) १९२१ ई०

'महाभारत' के विराटपर्व से सर धी और कीचक के प्रसंग पर इस काव्य की रचना हुई है। यह काव्य 'जयद्रथ-वध' के अनुकरण पर लिखा गया है। कीचक कामुकता का प्रतीक है अतः दडनीय है। इस काव्य के माध्यम से स्त्री का पतिव्रत-धर्म, भीम का शीम और कामुक व्यक्ति की दुर्गति की अभिव्यक्ति हुई है। काव्य साधारण कोटि का है और चरित्र विकास भी स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ है। क्या में कोई उपलब्धिपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता।

सगीत महाभारत (नत्थाराम शर्मा गौड़) १९२४ ई०

इस काव्य में 'महाभारत' की सम्पूर्ण कथा को लोक शैली में गाया गया है। यह ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि लोक-जीवन में 'महाभारत' की कथा को गाना कितना अधिक प्रचलित है। जिस प्रकार राम के जीवन पर आधारित राधेश्याम कथावाचक की 'रामायण' का प्रचार हुआ, उसी प्रकार अलीगढ़ और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में 'सगीत महाभारत' का प्रचार पाया जाता है। कवि ने 'आल्हा' छंद और गीत शैली का प्रयोग किया है। सम्भवतः लोक जीवन से श्रुत कथानक का ही काव्य का आधार बनाया गया है, 'महाभारत' की विधिवत कथा ज्ञान का कोई प्रभाव ग्रंथ पर उपलब्ध नहीं है।

अभिमयु-वध (रघुनन्दन लाल मिश्र) १९२५ ई०

मिश्रजी की यह रचना अभिमयु के वध की कथा के आधार पर हुई है। सामान्यतः कथा का विकास मूल ग्रंथ के आधार पर हुआ है, किंतु अपन युग से प्रभावित होकर यत्र-तत्र कुछ सोद्ध्य परिवर्तन भी किए गए हैं। व्यूह भेदन का निमग्न दत्त नमय दुर्योधन के दुःसाहस की सुंदर व्यंजना हुई है।

या देवें मम रचित व्यूह या जयतिपथ लिखदें आकर।

इस काव्य में भी उत्तरा के विदा प्रसंग का स्थान दिया गया है। उत्तरा का विनाश अश्वि कर्ण और हृदय-स्पर्शा वन पडा है। काव्य की सभ्यता अभिमयु के दाह-संस्कार के साथ होती है।

दुर्योधन वध (जगदीश नारायण तिवारी) १९२६ ई०

दुर्योधन-वध की प्रमुख घटना से इस काव्य की रचना हुई है। कवि पृष्ठ-भूमि के रूप में पूर्ववर्ती-कथा का वर्णन करता हुआ मुख्य घटना का विस्तार से प्रस्तुत करता है। इस काव्य का प्रेरणा जातीय सघर्ष है। दुर्योधन अपने अहंकार के कारण पाण्डवों का अश्वि नर नरुत। यहा स्वाधपरता समस्त सघर्षों का मूल है। कवि का दृष्टि में व्यक्तिगत स्वाध ही सामाजिक एव जातीय सघर्ष में मुख्य कारण जाना

है। कवि प्राचीन युद्ध के प्रसंग से वर्तमान युग में व्यक्तिगत स्वाथ और शोषण के शमन की कामना करता है। सत्य की रक्षा के हेतु अमृत्यु का उदघाटन अनिवाय होता है यही भावना काव्य में व्याप्त है। प्रबंध काव्य की दृष्टि से यह अत्यंत अपरिपक्व विचारधारा और कथा शक्ति की रचना है। यहाँ तक कि महाभारतीय चरित्रों का गौरव भी अक्षुण्ण नहीं रह सका।

‘सरधो’(मंथिली शरण गुप्त) १९२७ ई०

‘सरधो’ का कथानक ‘महाभारत’ के विराटपर्व में लिया गया है। पाण्डव द्यूत में निश्चित नियमानुसार राजा विराट के महा अनातवास का समय व्यतीत करते हैं। वहाँ सरधो छद्म नामधारिणी द्रौपदी रानी की सेविका का काय करती है। रानी का भाई कीचक सरधो पर मुग्ध हो जाता है। यहजानते हुए भी कि यह ‘पंचगंधर्वों की पत्नी’ है वह कामासक्ति के माग से पीछे नहीं हटता। सरधो द्वारा रानी के समक्ष विनती करने पर रानी भी कीचक का पक्ष लेती है। अंत में सरधो के रूप में एक दिन रात का कीचक को बुलाकर मार देते हैं।

यह काव्य वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है और कथाकथन मात्र कवि का उद्देश्य रहा है। काम की अंधकृता का अत्यावहारिक और हाताकारक बर्ताव हुआ कवि कीचक उष का चित्रण करता है। किंतु पर पत्नी रत दाप को सद्भावितक विवेचन से जितना प्रभुत किया जा सकता था—कवि वह न कर सका। किंतु तद् विषयक सिद्धांत-भाव्यों और सूक्तियाँ की प्रचुरता अवश्य है। कवि अनेक स्थला पर स्थूल उपदेशात्मक प्रवृत्ति से भी नहीं बच पाया है। उसने महाभारतीय कथानक में सामान्य किंतु राक्षक और सोद्देश्य परिवर्तन करते हुए सतीत्व की रक्षा, और धर्म निष्ठा का उत्प्रेषण दिखाकर पाप-वृत्ति का विनाश निरूपित किया है। पराधीन और स्वाय परायण व्यक्ति जानते हुए भी विवशतावश दुष्प्रवृत्ति का सहयोगी होकर पाप-प्रवृत्त होता है—इस बात का निरूपण सुदेष्णा की स्थिति से होता है। अन्ततः कवि ने सत्य की विजय और असत्य की पराजय से उच्चधर्म की प्रतिष्ठा की है।

वक्-संहार (मंथिली शरण गुप्त) १९२७ ई०

‘वक्-संहार’ का प्रतिपाद्य ‘महाभारत’ की कथा है। मूल ग्रंथ में यह कथा आदिपर्व के अध्याय एकसौ छठम से एकसौ त्रैसठ अध्याय तक वर्णित है। साक्षात् गृह से बचकर पाण्डव एक ब्राह्मण के महा निवास करते हैं। अतिथय की रक्षा के हेतु भीम का वक् राक्षस का संहार करना पड़ता है। महाभारत की कथा में कवि ने आदर्शवाद और विचारा की मिनता के कारण कतिपय परिवर्तन किए हैं। सभी परिवर्तन चरित्र-मूर्ष्टि में सहायक हैं और कथा का नवीनता प्रदान करते हैं।

मुख्यघटना व आधार पर कवि ने वृत्ति का नामकरण किया है किंतु कवि का प्रतिपाद्य अतिथय एवं अतिथय धर्म का प्रतिपादन है। कवि धीरव का आदर्श

प्रस्तुत करने में उतना प्रवृत्त नहीं हुआ जितना कुंती के दानशील चरित्र के आख्यान में। प्रस्तुत रचना में पाण्डवों का लाक्षागृह से निकल कर एक ब्राह्मण परिवार में निवास कर के हेतु उस परिवार से एक व्यक्ति के भेजने की समस्या, कुंती द्वारा अपने पुत्र को भेजने का प्रस्ताव, अन्ततः भीम द्वारा वह राक्षस का वध आदि घटनाओं को कथा-बद्ध किया गया है। वह-संहार सूक्ष्मशैली में व्यक्त है। कवि ने त्याग के पारिवारिक आदर्श को उच्चता की पराकाष्ठा से चित्रित किया है। राज्य धर्म का आदर्शात्मक विवेचन कुंती के वचन द्वारा हुआ है।

कुंती का अन्तर्द्वंद्व इस रचना की विशेषता है। 'महाभारत में इस द्वंद्व की कोई स्थिति नहीं क्योंकि कुंती अपने पुत्रों के दिव्य बल से परिचित है। कवि ने सहज नारी के रूप में कुंती को लोक-पाना के मध्य प्रतिष्ठित किया है।

भगवान,

जाने उन्हें दू इस तरह

क्या मारने को ही उन्हें मैं जना

×

×

×

जो थी गिला सी निश्चला, अब रुध गया उसका गना

वह दर तक जल मग्न नी लेटी रही।"^१

कहणरम प्रधान इस काव्य में, प्रमग रूप से वाचस्पत्य उल्हास, प्रेम आदि भावा की उच्छृंखल अभिव्यक्ति है। इन काव्य में कवि का प्रबंध शिल्प विकसित हुआ है और चरित्र चित्रण की दृष्टि में भी कुछ स्थिरता आई है।

वन वैभव (मंथिली शरण गुप्त) १६२७ ई०

'वन वैभव की कथा 'महाभारत के वनपर्व के अन्तगत घोषयात्रा पर्व के दोसरी सर्गसर्वे अध्याय तक ग्रहण की गई है। इन पर्व में युधिष्ठिर की अतिशय क्षमाशीलता और कौरवों की चरम दुष्टता की अभिव्यक्ति हुई है।

पाण्डवों का नीचा दिखाने के हेतु कौरव दर्वत वन में जाते हैं वहाँ चित्ररथ गंधर्व स संधप में परास्त होकर पाण्डवों की सहायता से छूटते हैं। इस घटना से कौरवों की शक्ति हीनता, युधिष्ठिर की उत्तारता और अथ पाण्डवों की शक्ति का प्रकाशन होता है।

'वन वैभव में कवि ने दुर्योधन के वन के वैभव का चित्रित किया है। किन्तु यह वैभव भौतिक और अस्थिर है वास्तविक वैभव तो मन की उच्चता और आदर्शों की सादृशता है। यह वैभव पाण्डवों को प्राप्त है। कवि ने धर्मराज के वैभव को चरित्रगत वस्तु के रूप में चित्रित किया है। युधिष्ठिर अपने धर्म से कदापि विचलित नहीं होते और मानवता के धर्म आदर्श का पालन करते हैं। कवि का ध्येय

युधिष्ठिर के चरित्र की प्रतिष्ठा है। इसमें कवि मानवता की उपस्थापना करता है। सिद्धान्त पर दुष्कृतता और त्यागशीलता के उच्चादेश का आलेखन करता हुआ यह अनुकरणीय मानता है।

कवि धर्म और कर्त्तव्य पालन के क्षेत्र में युद्ध की अनिवायता का भी स्वीकार करता है। प्रतिशाप का सात्त्विक आवरण कवि ने अत्यंत सुंदरता से चित्रित किया है। कवि की जीवन दृष्टि अत्यंत व्यापक रूप से अभिव्यक्त हुई है। यत्र तत्र उल्लेखनीय परिवर्तन उसकी विचारधारा का प्रवासा करने हैं।

अभिमन्यु वध (रामचन्द्र शुक्ल 'सरस') १९३२ ई०

'महाभारत' के अभिमन्यु प्रसंग को कवि ने सरस और श्रेष्ठस्वनी भाषा में प्रस्तुत किया है। क्याचक के विषय में कवि ने स्वयं कहा है—'इस क्याचक के इति वृत्त को महाभारत के ही अनुसार चलाने का प्रयत्न किया है, जहां कल्पना से भी काम लिया गया है वहां भी घटनाओं के तथ्य पर ध्यान रखते हुए उसे यथोचित मर्यादा और सीमा के ही अंदर रखा गया है और अनीप्सित स्वच्छंदता नहीं दी गई।' काव्य का सबसे मार्मिक स्थल द्रोण का अतद्बद्ध है। वे मन में पाय कुमार की प्रशंसा करते हैं। वे विचार करते हैं कि इस अवस्था में वे उसका आलिंगन नहीं कर सकते। कवि ने सूक्ष्म दृष्टि से रण के विपाक वातावरण में मध्य भी हृदय के पवित्र सरोवर के झुकने वाले अमृत जल को देखा, और एक ही बिन्दु पर प्रेम और निमग्न कृत्य की अभिव्यक्ति हुई। सम्पूर्ण काव्य का निर्माण लण्ड रूप में होने के कारण प्रबंधक शिथिल है किंतु चित्रण शक्ति की कान्ति मनाहर है।"

नल नरेश (प्रताप नारायण) १९३३ ई०

पुरोहितजी ने महाभारत के नलापाख्यान पर आधारित नल नरेश प्रबंध काव्य की रचना की यह काव्य १९ सगों में विभाजित है। अब तक के लिये गये नलोपाख्यानात्मक काव्यों की परम्परा में यह काव्य अधिक प्रौढ़ तथा विचारात्मक है। कवि ने 'महाभारत' की। क्या में यथा सम्भव परिवर्तन और परिवर्द्धन किया इसमें कवि की मौलिकता और उपाख्यान की आत्मा दोनों ही सुरक्षित रह पाई हैं। पुष्कर के चरित्र को यथायथा भूमि पर चित्रित किया है। महाभारत में नल विरोध का कारण कनि का प्रभाव बतलाया गया है। किंतु नल नरेश में छोटा भाई बड़े भाई के ऐदव्य से स्वभावज द्वेषा रणता है। कवि की मौलिकता घटनाओं के परिवर्तन में न होकर हतुष्टा में अधिक है। इस काव्य में मंत्री के प्रतिव्रत धर्म और शक्ति का चित्रण अनिवाय सामाजिक आवरणता के रूप में किया गया है।

पाण्डव यज्ञोद्भूत चन्द्रिका (स्वरूप दास) १९३३ ई०

इस ग्रंथ में लगवक न अलंकार और छंद का वर्णन पाण्डवों की कथा के आधार पर किया है। पूर्वाद्ध एक प्रकार से विंगल शास्त्र का ग्रंथ है। उत्तराद्ध स मूल कथा प्रारम्भ होती है। 'महाभारत के अध्याय ६३ के श्लोक ५८/९ के आधार से कवि ने कथा प्रारम्भ की है।' पौराणिक समय का उसी रूप में माना है। इसके बाद का कथा विकास महाभारत के अनुसरण है।

इस पुस्तक में विचारणीय यह है कि कवि मध्य में टिप्पणियाँ में कथा समझाता चलाता है। दा तीन पृष्ठों पर विस्तृत वगपरम्परा का चित्रण है। कुछ श्लोक 'महाभारत' के आधार पर बनाये गये हैं।^१ इन कारणों से एक साहित्यिक प्रबोध काव्य का रूप अक्षुण्ण नहीं रह पाया है।

कवि की दृष्टि में स्वतंत्र कथा विनाम नहाने के कारण पात्रों का चारित्रिक आलेखन भी नहीं दृष्टि में नहीं हुआ। ग्रंथ सामान्य है, कोई सोद्देश्य उपलब्धि नहीं है। केवल परम्परागत पाण्डव कथा चित्रण का माह और उसे विंगल शास्त्र के आधार पर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति के आधार पर काव्य की रचना हुई है।

महाभारत (श्रीलाल खत्री) १९३९ ई०

श्रीलाल खत्री ने महाभारत की विशाल कथा का सन्क्षिप्त रूप से दोहा चौपाई में वर्णित किया है। एतद् ग्रंथ जिनमें कवि का उद्देश्य मूल ग्रंथ का कथासार

१ तत्रादिकेति विख्याता ब्रह्म शापादवराप्सरा ।

मीनभाव मनुप्राप्ता बभूव यमुना चरी । म० आदि० ६३/५८ ५९
कवि का प्रारम्भ —

यो भद्र केतु ग घव राज, अद्रि का त्रिया सोमा समाज,
तिहिं ऋषि सराय अकजो निपाय, उद्धार अरिपी दीनी बताय

× × ×

कोई मनुज वीर्य भजि पुत्रि होई, शपति निजगति तुमल हउदोई ।

द्विज पराशर कहितात काल,
मुहि पारवारहु मत नटहु बाल ।

मयजुक्त नाव प्रेरी सुभाव,

कथा लपि रिविभो विवस काम,

इस काम के फलस्वरूप व्यास का ज्ञान हुआ और फिर व्यास से ही पाण्डव परम्परा चली ।

—पाण्डव यज्ञोद्भूत चन्द्रिका, पृ० २४८, पाद टिप्पणी

२ "हा हा द्रोण । कुतोऽसितस्य 'भुवने वाच' समुद्गीचता ।"

प्रस्तुत करना होता है—स्वतंत्र दृष्टिकोण से नहीं लिखे जाते। इनमें प्रबंध काव्य के आवश्यक तत्वा का अभाव रहता है। इनमें 'महाभारत की भीष्म प्रतिज्ञा से लेकर स्वर्गारोहण तक' की कथा 'महाभारत' के मुख्य शीपको व अतगत ही वर्णित है।

इस प्रकार के भावानुवादा के द्वारा प्राचीन मास्वृत्तिक कथा का प्रचार लोक जीवन में होना है। इस अनुवाद में लेखक का और कोई उद्देश्य भी नहीं वह कल्पना से चरित्र की गई सृष्टि न करके उसे मूल ग्रंथ के आलोक में ही चित्रित करता है। इन ग्रंथों का महत्व परम्परा में ऐतिहासिक है।

अभिमन्यु पराक्रम (देवी प्रसाद चरनवाल) १९४० ई०

इस काव्य की रचना प्रेरण अभिमन्यु का आत्म बलिदान और लावापवार की भावना है। लोक रक्षा के हेतु क्षत्रियत्व सर्वदा सजग रहता है। अतः उसकी स्मृति करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। सामायत क्षत्रियत्व का प्रकाशन और अभिमन्यु के शौर्य की व्यंजना ही इस काव्य की प्राणधारा है। प्रमुख पात्र होने के कारण अभिमन्यु के चरित्र का समुचित विकास हुआ है।

नहुष (मैथिली शरण गुप्त) १९४० ई०

महाभारत में उद्योगपक्ष में यह उपाख्यान दृष्टांत कथा के रूप में आता है। मद्रेश राज्य घमराज का कष्टों को अनिवायता और धर्म पूर्वक सहन करने की वृत्ति का उपदेश दत्ते हैं। राज्य कहते हैं कि दम्बरज इंद्र और दद्राणी पर भी विपत्ति आई थी कि तु जहान धर्म पूर्वक उमका सहा तथा अतः में अपने वास्तविक एश्वर्य को प्राप्त किया।

मथिलीशरण जी ने महाभारत की कथा सूत्र को मौलिकता की छाप देकर अपने सिद्धांतों को अनुसार विकसित किया है। महाभारत में कथा वर्णन प्रमुख एवं मानसिक स्थितियों का चित्रण गौण है। 'नहुष' में कथा का विकास ही मानसिकता की भूमि पर जाता है। मूल ग्रंथ और नहुष के कथा मद्भाग में भी अंतर है। महाभारत में यह आख्यान बन्धु सहिष्णुता को हेतु आया है। कवि ने इसमें व्यापक उद्देश्य की मिद्धि की है। (गुप्तजी ने मानव का स्वरूप किया है। मानव निज गुणों की उच्चता को कारण दक्षत्व पद प्राप्त करता है पर उगकी दुबलताएँ उस अध्यागामी गुण दनी है। एग पर भी कवि का मत है कि मानव का बार बार गिरकर भी ऊपर उठने की भावना का त्याग नहीं करना चाहिए।)

नहुष में शमन कथानक मान पापका में विभवन है। गंधा प्रसंग में कथा का प्रारम्भ होता है। गंधी के पतिव्रियोग और सताव के आदेश का चित्रण कवि की मौलिकता है। नारद व प्रसंग में मानव के कर्तव्य का अभि यक्ति तथा उगकी के प्रसंग में दक्ष विनाग का सुन्दर चित्रण है। उगकी मानव की उद्योग क्षमता को

अनिवायता को ही देवत्व से अधिक प्रतिष्ठित करती है। नहुष का प्रेम प्रसंग एक वैधानिक तथ्य का प्रकाशन करता है और स्वर्ग की सभा भी उस वैधानिकता को चुनौती नहा दे पाती। फलतः नहुष शची के पास जाता है किन्तु माग म पतित हो जाता है। तथापि नहुष मानव का आदर्श है।

आजमेरा मुक्तोज्ज्वल हो गया है स्वर्ग भी।
लेके दिखा दूंगा कल मैं ही अपवर्ग भी ॥'

नहुष का प्रतिपाद्य 'काम का विरोध है। असंयमित काम मानव-जीवन का घोर क्लृप्त है। इन असंयम से स्वत्व की रक्षा करने पर स्वर्ग एवं अपवर्ग सभी कुछ प्राप्त होते हैं।

कृष्णायन (द्वारका प्रसाद मिश्र) १९४५ ई०

द्वारकाप्रसाद मिश्रजी ने 'कृष्णायन' का प्रणयन 'रामचरितमानस' की गीता में कृष्ण के सम्पूर्ण जीवन चरित का आधार बनाकर किया। इस काव्य में महाभारत के योगिराज कृष्णराधा कृष्ण और बालगापाल कृष्ण के जीवन-चरित का अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। प्रस्तुत काव्य कथा के विकास में— 'श्रीमदभागवत', 'महाभारत' और 'सूरसागर' की कथा सामग्री का गुम्फित किया गया है। सम्पूर्ण काव्य मानस के अनुरूप नात काण्ड में विभाजित है। अन्तरण' काण्ड में मथुरा की पूर्व स्थिति और व्रज की बालक्रीडा है। मथुरा' काण्ड की प्रमुख घटना काम-वध है। 'द्वारका काण्ड में शक्ति सचय के हेतु मथुरा त्यागन और पाण्डवा के सम्पर्क की कथा है।

तृतीय काण्ड से अन्तिम काण्ड तक महाभारत की कथा, प्रमुख हा जाती है, और कवि प्रबन्ध योजना की अनिवायता के कारण उसे यत्र-तत्र मथुरा से जोड़े रखना है। 'पूजा' काण्ड की कथा राजसूय यज्ञ और द्यूत तथा सक्षप में उन एवं विराट-पर्व की कथा है। 'भीष्म काण्ड में कवि ने गीता का छायावाद प्रस्तुत किया है। युद्ध काण्ड में महाभारतीय युद्ध का चित्रण है किन्तु इन काण्डों में कथा विकास इस रूप में होना है कि कृष्ण का महत्व निर्विवाद रूप से अक्षुण्ण रहता है। आराधन' काण्ड में कथा का उपसंहार है। भगवान् कृष्ण गह कलह के उपरान्त मंत्रय की गान विवेचना के द्वारा स्वगाराहण करत है।

कृष्णायन का महत्व कइ कारणों से है। यह कृष्ण जीवन पर आधारित अवधी भाषा का प्रबन्ध काव्य है और इसमें महाभारत के सांस्कृतिक, राजनतिक

और दार्शनिक दृष्टिकोण की रक्षा करते हुए एक साथ राष्ट्र की स्थापनाय राष्ट्रीय भावना पर बल दिया गया है। कवि बुद्धि-गाम्नाज्य की भत्ता करता है।
नकुल (सियारामशरण गुप्त) १९४६ ई०

'नकुल' सण्ड काव्य की रचना सियारामशरण गुप्त ने महाभारत के बनपव के आधार पर की है। कवि ने मूल कथा वस्तु का स्वतंत्र दृष्टि से विकास किया है। सम्पूर्ण काव्य प्रकृति की मनोमुग्धकारी छाभा से पूण है वन, पवत उपत्यकाए गगातट—विशाल प्रकृति की थोडा भूमि म काव्य-कथा का विकास होता है।

पाण्डव अज्ञात वास की तयारी म मलग्न हैं कि एक छोटी किन्तु महत्वपूर्ण घटना हाती है। वन का अरणि और मयनिका एक मृग ले गया। युधिष्ठिर तपस्वी की साधना पूर्ति हतु धनुष बाण लेकर निकल पडे। दोष पाण्डव द्रौपदी सहित हमसे पूव ही अमृतहृद रशनाय जा चुके थे। उधर दुर्योधन के चर उम हृद का विपाकन कर चुके थे। युधिष्ठिर वहा पहुँचे और भाईया की अचेत अवस्था म पाया। जब मणिभद्र की सजीवनी से केवल एक व्यक्ति के जीवन का प्रश्न युधिष्ठिर के समक्ष आया तो उहोने अकस्मात् नकुल के जीवन की याचना की—

'नकुल ! —उसी क्षण अनायास कह गये युधिष्ठिर।

उत्तर उनका वही प्रथम ही हो ज्या सुस्विर ॥'

किन्तु अक्षय बूद के कारण सभी पाण्डव जीवित हा उठे —

यहा युधिष्ठिर और नकुल के चरित्र को नवीन रूप म उभारा गया है। और इस बान पर बल दिया है कि छोटे और बडे दोनों ही एक दूमरे के लिये त्याग करें तभी धम का सरक्षण हा सकता है। कवि छोटे के लिए त्याग पर बल देता है —

छाटे के भी लिए बड स बडा समपण—

किया जाय जब, तभी धमधन का सरक्षण ॥'

कवि ने महाभारत की कथा म स्वतंत्र रूप से काव्याचित सम्भावना और शौचित्य के साथ परिवर्तन किया है। काव्य की कथा का विवास स्वतंत्र गति से होता है और कवि महाभारत का अतिप्राकृत तत्वा की अत्यंत सतकता म बौद्धिक रूप दकर त्रिवर्गनीय बना देता है। कवि की मफलता कथा का महत्वपूर्ण परिवर्तनो तक ही सीमित नही है अपितु पात्रा का चरित्र चित्रण म अनेक नूतन उन्भावनाया के

१ बुद्धिभावना सतुलन साथ धम आधार।

नष्ट भावना अज्ञ प्रभु ! नैष बुद्धि ध्यभिचार ॥ कृष्णापन, पृ० ३१५

२ नकुल पृ० ६८

३ नकुल, पृ १०१

कारण वास्तविकता का समावेश ही पाया है। कवि का मन सात्विक वृत्ति वाले पात्रों के चरित्र चित्रण में अधिक रमा है।

नकुल' की प्रमुख विशेषता क्या विकास, प्रथमत्व मन हाकर कवि कल्पित क्या और महाभारतीय क्या के अदभुत समन्वय में व्यक्त हुई है। महाभारत में यह क्या यद्य युधिष्ठिर स्वामी के रूप में है—कवि ने इसे सख्तवाच्योचित विस्तार देकर आदर्शात्मक काव्य की रचना की है।

कुरुक्षेत्र (रामधारीसिंह 'दिनकर') १९४६ ई०

'कुरुक्षेत्र दिनकर का विचार प्रधान काव्य है। 'महाभारत' की प्रख्यात क्या के एक अंग का आधार लेकर कवि ने वर्तमान जीवन की मुख्य समस्या 'युद्ध पर विचार किया है। युद्ध के साथ मानव अधिकार समानता, शांति प्राप्ति आदि पर भी कवि के विचार अभिव्यक्त हुए हैं।

'कुरुक्षेत्र' में क्या का अंश अत्यन्त अल्प है। उसे कवि ने केवल इसलिए ग्रहण किया है कि विचारा की शृंखला अविच्छिन्न रूप से व्यक्त हो सके। 'महाभारत' के युद्ध की समाप्ति पर धर्मराज के मन में भयानक नर संहार के कारण ग्लानि और अपने को उमका मुख्य कारण मानते हुए, पश्चाताप, नी भावना उदित होती है। उनका मन चिर-संचित वैराग्य और विरक्ति की भावना से भर जाता है। अपने आपका आस्वस्थ करने के हेतु धर्मराज पितामह के पास जाते हैं और भीष्म युधिष्ठिर का नीति का उपदेश देकर जीवन की विविधताओं के मध्य गति की महत्ता समझाते हैं और युद्ध की अनिवापता पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। कुरुक्षेत्र में दुर्योधन की भत्सना एक सुशामन का स्तवन है साथ ही सुशासन की स्थापना के लिए युद्ध का विशेष परिस्थितियाँ में आवश्यक भी माना है।

'कुरुक्षेत्र' का कवि 'महाभारत' में प्रतिपादित जीवन-दर्शित को युगानुरूप ग्रहण करता है। 'गीता' के कमवाद का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है।

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृतः।

कायते ह्यवशा कम सव प्रकृति जगुण ॥'

'कुरुक्षेत्र' में कठिन कम का अपरिहाय मानकर उसका महत्व अंकित किया है—

कर्मभूमि है निखिल महीतल,

जब तक नर की काया।

तब तक है जीवन के अणु अणु

में कर्त्तव्य समाया ॥

‘महाभारत’ में प्राणिया के प्रति ममभाव की व्यावहारिकता का प्रतिपादन किया है ‘कुरुक्षेत्र’ का कवि उस संकेत का ग्रहण कर आधुनिक सदन में नवीन व्याख्या के साथ प्रस्तुत करता है।

प्रिया प्रिये पारत्यग्य सम सर्वेषु जंतुषु,
काम शोध चलोभ च मान चात्मज्य दूरत ।^१

वह असमानता के आधार पर अव्यवस्था का चित्रण करके समानता का प्रतिपादन करता है।

शान्ति नहीं तब तक जब तक
सुख भाग न नर का सम हा
नहीं किसी को बहुत अधिक हो,
नहीं किसी का कम हो ।^२

कुरुक्षेत्र में दिाकर जी ने महाभारत और वर्तमान काल की परिस्थितियाँ में ममकक्ष रखकर जीवन की गहन समस्याओं पर विचार किया है। महाभारत से क्या की पृष्ठभूमि मात्र ग्रहण की गई है और क्या का विचारात्मक विकास किया गया है।

अगराज (आनंद कुमार) १९५० ई०

अगराज का रचना का आधार कण चरित है। इसकी रचना के पीछे जानीय और सांस्कृतिक संरक्षण की भावना विद्यमान है। महारथी कण के सम्पूर्ण जीवन पर आधारित यह अनेका प्रबंध काव्य है जो युद्ध मन्वन्धी पूर्ववर्ती एवं परवर्ती घटनाओं को भी अपनी भीमा में समेट लेता है।

कवि ने क्या का विषय पञ्चीन सर्गों में किया है। इस से यह स्पष्ट है कि कवि अपनी प्राचीन संस्कृति का ही नहीं अपितु प्राचीन साहित्य प्रणाली का भी समर्थक है। उसी के अनुरूप मंगलाचरण संरस्वती वदना से काव्य प्रारम्भ होता है और माहात्म्य वर्णन से समाप्त होता है।

अगराज की कण वस्तु महाभारत की क्या है। किंतु प्रस्तुत काव्य में क्या विषय यथार्थ हान हुए भी चरित्र विकास में यामून अंतर उपनयन होता है। नीरव पाण्डवा के जीवन और चरित्र के प्रति कवि का अपना मौनिक दृष्टिकोण है। यह विचारधारा परम्परागत विचार के प्रतिकूल है। कवि स्पष्ट रूप से धीरवा को काव्य में युक्त और पाण्डवा का अयथा धारित करता है। वह पाण्डवा के माय चरित्र पर भी अपना आपत्तिजनक आरोप लगाता है। भारत का गस्वारी व्यक्तित्व

उन सब तथ्या का स्वीकार नहीं कर सकता। भूमिका में 'पाण्डवा का मक्षिप्त परिचय' उपनीपक में कवि पाण्डवा के पक्ष का दल, कपट और अघम का पक्ष बनाता है। 'पाण्डवा का अमम्य' और 'मयमहीन' की उपाधि देता है और अत्यंत अशिष्ट शब्दों में पाण्डवा के चरित्र पर आक्षेप करता है।

'चारित्रिक दुबलता प्रायः प्रत्येक पाण्डव में थी। द्रौपदी का उठाने पचायनी पत्नी या कामचलाऊ स्त्री तो बना ही रक्ता था, सभी भाद्र्या के पास पनिया का अलग अलग प्रबल दल था।'

सम्पूर्ण ग्रंथ पाण्डवा के विराध, एक घणा की भित्ति पर टिका है। कवि कण को धीरत्व, दानशीलता, सच्चरित्रता का आदर्श मानकर उसके जीवन का स्वर्णिम रूप चित्रित करता है। कण के प्रति कही गई युधिष्ठिर की कनिष्य उक्ति का आधार पर कवि युधिष्ठिर का कायर, अकर्मण्य, गिथिल कहकर अपमानित करता है।

सम्पूर्ण काव्य के क्या विकास में परिवर्तन परिवर्द्धन की दृष्टि से मौलिकता दृष्टि गांवर नहीं हानी। केवल चरित्र विकास और रूप क्षीय बीरा में सान्त्विता और पाण्डवा में विकृति दर्शायी गई है। कवि की दार्शनिक वचारिक दृष्टि अगमभीर है। सम्पूर्ण काव्य में इतिवृत्तात्मक, वणनारमकता की प्रबलता है। कौरव-पाण्डव मघप में घम के जिम सूदन रूप की विवेचना 'महाभारत' में उपलब्ध है कवि उसकी गम्भीरता का स्पष्ट नहीं कर पाया। एक विरोध प्रकार के पूर्वग्रह से ग्रस्त यह प्रबंधवाच्य विशेष उपलब्धिपूर्ण रचना नहीं है।

हिडिम्बा (मैथिलीशरण गुप्त) १९५० ई०

हिडिम्बा खण्ड-काव्य महाभारत के आदिपर्व की प्रासंगिक कथा के आधार पर रचित है। लाथागह से बच निकलने के उपरान्त वन में भीम के सौदय पर हिडिम्बा राक्षसी मुग्ध हाती है। वह परिणय की याचना करने एक पुत्र की प्राप्ति तक भीम का पतित्व स्वीकार करती है। माता की आज्ञा से भीम हिडिम्बा का पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं।

परिणाम स्वरूप घटोत्कच प्राप्त होता है जो कुम्भेश्वर में एकधनी द्वारा मारा जाकर अजुन का अभयदान देता है।

मैथिलीशरण गुप्त न प्रस्तुत कथा के स्यला में तो विशेष परिवर्द्धन नहीं किया किंतु उनकी चारित्रिक सृष्टि के स्तर नितान्त मौलिक है। उठाने हिडिम्बा का

१ अगराज, पृ० २१

२ अगराज, पृ० २२

३ अगराज पृ० २३

४ अगराज, पृ० २३

‘महाभारत’ में प्राणिया के प्रति ममभाव की व्यावहारिकता का प्रतिपादन किया है ‘कुरुक्षेत्र’ का कवि उस संकेत को ग्रहण कर आधुनिक सदन में नवीन व्याख्या के साथ प्रस्तुत करता है।

प्रिया प्रिये पारत्यज्य नम सर्वेषु जतुषु,
काम प्राध च नोभ च मान चोत्सृज्य दूरत ।^१

वह असमानता के आधार पर अश्वयवस्था का चित्रण करके समानता का प्रतिपादन करता है।

शान्ति नहीं तब तक जब तक
मुख भाग न नर का सम हा,
नहा किसी का बहुत अधिक हा
उही किसी को कम हा ।^१

‘कुरुक्षेत्र’ में दिनकर जी ने महाभारत और वर्तमान काल की परिस्थितियाँ को समकक्ष रखकर जीवन की गहन समस्याओं पर विचार किया है। महाभारत में क्या की पृष्ठभूमि मात्र ग्रहण की गई है और क्या का विचारगतक विकास किया गया है।

अगराज (आनंद कुमार) १९५० ई०

अगराज की रचना का आधार कण चरित है। इसकी रचना क पीछे जानीय और सांस्कृतिक संरक्षण की भावना विद्यमान है। महारथी कण व सम्पूर्ण जीवन पर आधारित यह अत्रला प्रबंध काव्य है जो युद्ध संभव की पूर्ववर्ती एक परवर्ती घटनाओं का भी अपनी सीमा में समेट लेता है।

कवि ने क्या का विकास पश्चीय लोगों में किया है। इस में यह स्पष्ट है कि कवि अपनी प्राचीन संस्कृति का हा नहा अपितु प्राचीन साहित्य प्रणाली का भी समर्थन है। उनी व अनु रूप मंगलाचरण संस्कृती वदता स काव्य प्रारम्भ होता है और माहात्म्य कण स समाप्ता होता है।

अगराज की कण्य वस्तु ‘महाभारत’ की कथा है। किन्तु प्रस्तुत काव्य में क्या विकास क्यावत्त ताल हुए भां चरित्र विकास में आमूत्र अन्तर उपाय होता है। कौरव-पाण्डवा व जीवन और चरित्र के प्रति कवि का अपना मौलिक दृष्टिकोण है। यह विचारधारा परम्परागत विचार व प्रतिबुद्ध है। यदि स्पष्ट दृष्टि में कौरवों का साथ पत्र मुक्त और पाण्डवा को अश्वय धापित करता है। यह पाण्डवा व माय चरित्र पर भी अन्तर आपत्तिजनक आशय लगाना है। भारत का मंगारी व्यक्ति व

उन सब तथ्या का स्वीकार नहीं कर सकता। भूमिका में 'पाण्डवा का मक्षिप्त परिचय' उपनीपक में कवि पाण्डवा के पग का छल, कपट और अधम का पग बताता है। 'पाण्डवा को क्रमम्भ' और नयमहीन' की उपाधि देता है और अत्यंत अशिष्ट शब्दा में पाण्डवा के चरित्र पर आरोप करता है।

'चारित्रिक दुबलता प्रायः प्रत्येक पाण्डव में थी। द्रौपदी को उहाने पचायनी पत्नी या कामचलाऊ स्त्री तो बना ही रखवा था, सभी भाईया के पास पनिया का अलग अलग प्रबल दल था।'

सम्पूर्ण ग्रंथ पाण्डवा के विराध, एवं घणा की भित्ति पर टिका है। कवि कृष्ण को वीरत्व, दानशीलता, सच्चरित्रता का आदर्श मानकर उसके जीवन का स्वर्णिम रूप चित्रित करता है। कृष्ण के प्रति कही गई युधिष्ठिर की कतिपय उक्तियां के आधार पर कवि युधिष्ठिर को कायर, अधमप्य, गिबिल कहकर अपमानित करता है।

सम्पूर्ण काव्य के क्या विकास में परिवर्तन परिवर्द्धन की दृष्टि से मौलिकता दृष्टि गोचर नहीं होती। केवल चरित्र विकास और वय क्षीय वीरता में सात्विकता और पाण्डवा में विकृति दर्शायी गई है। कवि की दार्शनिक व चारित्रिक दृष्टि अगम्भीर है। सम्पूर्ण काव्यमें इतिवृत्तात्मक, वर्णनात्मकता की प्रसन्नता है। और पाण्डव मघप में घम के जिस सूदन रूप की विवचना 'महाभारत' में उपलब्ध है कवि उसकी गम्भीरता का स्पष्ट नहीं कर पाया। एक विशेष प्रकार के पूर्वग्रह से अस्त यह प्रबंध-काव्य विशेष उपलब्धिपूर्ण रचना नहीं है।

हिडिम्बा (मथिलीशरण गुप्त) १९५० ई०

हिडिम्बा खण्ड-काव्य 'महाभारत' के आदिपर्व की प्रासंगिक कथा के आधार पर रचित है। लम्बागृह से बच निकलने के उपरान्त वन में भीम के सौम्य पर हिडिम्बा राक्षसी मुग्ध होती है। वह परिणय की याचना करके एक पुत्र की प्राप्ति तक भीम का पतित्व स्वीकार करती है। माता की आशा से भीम हिडिम्बा का पत्नी रूप में स्वीकार करत है।

परिणाम स्वरूप घटोत्कच प्राप्त होता है, जो कुक्षेत्र में एकघ्नी द्वारा मारा जाकर अजुन का अभयदान देता है।

मथिलीशरण गुप्त ने प्रस्तुत कथा के स्थला में तो विशेष परिवर्तन नहीं किया किंतु उनकी चारित्रिक सृष्टि के स्तर नितान्त मौलिक हैं। उहाने हिडिम्बा का

१ अगाराज, पृ० २१

२ अगाराज, पृ० २२

३ अगाराज पृ० २३

४ अगाराज, पृ० २३

राजसी क स्तर से उठाकर वैष्णवी मानवी क रूप में चित्रित किया है। कुन्ती और हिडिम्बा के सवाद में, श्राय अनाय, मानवता राक्षसत्व, त्याग प्रेम आदि विषया पर कवि न युग सापक्ष विचार, अभिव्यक्त किये है। कवि समस्त कथा को वणनात्मक शली में कहता हुआ चरित्र सृष्टि की ओर अधिक ध्यान देता है इस हेतु उसने महत्व पूर्ण परिवर्तन किये हैं। युधिष्ठिर हिडिम्बा के चरित्र का आस्थान इन शब्दों में करता है —

‘आईं यातु वी म हिडिम्बा किसी भूल से’
वसे सुसस्वार वह रखती है मूल से,
स्त्री का गुण रूप में है और कुल शील में,
पद्मिनी की पक्कता डूब किसी भील में।’

हिडिम्बा की कथा में गुप्तजी ने स्त्री के मातृत्व की सुन्दर अभिव्यजना की है। धारित्रिक सृष्टि नवयुग की विचारधारा के अनुकूल है और सुस्रित प्रेमाभिव्यक्ति को भी अत्यंत सयमित रूप देकर प्रेम और श्रेय की समवित अभिव्यक्ति की गई है। प्राणी मात्र से प्रेम और समानता का व्यवहार इस काव्य का सदृश है।

जयभारत (मैथिलीशरण गुप्त) १९५२ इ०

जय भारत प्रबंध काव्य का निर्माण ‘महाभारत’ की सम्पूर्ण कथा का आधार लेकर हुआ है। आदिपर्व में महाप्रस्थानिकपर्व तक की कहतू कथा को कवि ने ४७ शीपका में विभाजित करके सक्षिप्त किया है। जय भारत की रचना प्रेरणा स्रष्ट रूप में उपलब्ध हुई है। कवि के हृदय में रचना के आरम्भ में ही कथा एवं चरित्र की दृष्टि में अक्षण्ड कल्पना नहीं थी। उन्होंने ‘महाभारत’ के विभिन्न प्रसंगों पर इससे पूर्व अनेक स्रष्ट-काव्यों की सृष्टि की। तदुपरांत महाभारत का पूर्णालेखन करने के हेतु कुछ नवान प्रमणों की सृष्टि और कुछ प्राचीन प्रसंगों में परिवर्तित करके स्रष्ट किया। प्रत कहा जा सकता है कि इस काव्य में कथा-सप्रथन है प्रबंध याजना नहीं। जय भारत अक्षण्ड प्रबंध के रूप में विद्यस्त न होने के कारण आर्यायन स्रष्ट का सप्रथित रूप है।

जयभारत का प्रथम शीपक घटना, घटनास्थल और व्यक्ति के नाम से अभिहित किया गया है। प्रत्येक शीपक का पूर्वपरिगमबंध बंधत इसी रूप में है कि सभी घटनाएँ एक ही महाभारत में स्रष्ट हैं अथवा प्रथम स्रष्ट की रक्तत्र सना निवृत्तान है। इस पर भी ‘जयभारत’ का कहन प्रसंग एवं नायक युधिष्ठिर मासृतिज महान्दय और मानवत्व की प्रतिष्ठा के कारण निवृत्तान है। कवि ने मासृतिज एवं चात्रिज उच्चता की अभिव्यक्ति का उच्च विषय बना कर कथासूत्र इस प्रकार स्रष्ट किया है कि यह नवीन गता का आधार काव्य बन पडा है।

'जयभारत' के कथा विकास में यद्यत्त उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। (इन पर विस्तार से कथा प्रभाव के अध्याय में विचार होगा) चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी यह काव्य सफ़र है। इसमें महाभारतीय पात्रों की आत्मा की भी यथावत् रक्षा की गई है किन्तु प्राचीनतावादी हानि के कारण कवि ने उन पात्रों की सबका उपस्था कर दी है जिनमें आज के युग में अतः सधप की प्रबल उदभावना की स्थिति स्वीकृत हो सकती है। डा० कमलाकांत पाठक ने 'जय भारत' में कथा से अधिक जीवनदर्शन के व्यक्तिकरण को माना है।^१ कवि ने गीता-दर्शन की अभिव्यक्ति में कम आत्म-समर्पण, निस्पृह भावना आदि प्रवृत्तियाँ का उल्लेख किया है। दार्शनिक दृष्टिकोण को कवि ने अत्यंत सरल रूप से प्रस्तुत किया है, उसमें गम्भीर पैठ का अभाव है।

'जय भारत' का प्रतिपाद्य है —

सब सुख भोगें सब रोग स रहित हा।

सब धुम पावें, न हो दुखी कही कोई भी।^२

× × ×

जीवन यास, सम्मान, धन सन्तान सुख सब मम के
मुझका परन्तु शताश भी लगने नहीं निज धर्म के।^३

चारित्रिक दृष्टि में कवि ने प्रमुख पात्रों का चित्रण यथावत् किया है। कवि का सत्कारी हृदय किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाया। कथा-परिवर्तन में कवि ने अधिक स्वतंत्रता में काम नहीं लिया।

जयभारत की विशेषता इस बात में है कि कवि कमणा जाति का ममथन करता है। कथा विकास में प्रमुखता अतः कथापात्रों के मगुम्फन की है। प्रासंगिक वृत्तों की सूचना देता हुआ कवि शीघ्रता से मूल कथा के तत्व का ग्रहण कर लेता है।

✓ रश्मिरथी ('रामधारीसिंह 'दिनकर') १९५२ ई०

रश्मिरथी 'महाभारत' के प्रमुख पात्रों के जीवन पर आधारित खण्ड-काव्य है। इसकी रचना का श्रेयशुभ कवि ने उस भावना से किया था कि कोई ऐसा काव्य लिखा जाय जिसमें विचारात्तेजकता के साथ कथा का प्रवाह भी हो। कवि लोक-जीवन में निर्यातों की स्थापना करना चाहता है व मूलतः सामाजिक हैं — इन कारण सामाजिक विरोध को स्वीकार करके, जीवन में केवल अपने पुण्यपाथ के चल पर यत्न करना वाले — महाभारत के पात्रों के चरित्र सबश्रेष्ठ हैं। अतः कवि

१ मयलीकरणपुस्त, व्यक्ति और काव्य, प० ३८६

२ जय भारत, युद्ध प० ४००

३ जय भारत, धर्म की कथा पृ० ३०८

४ रश्मिरथी भूमिका, पृ० १

को अपने चिंतन का आधार कण के जीवन में मिला, और कण सण्ड-काव्य का नायक बन सका।

✓ कवि ने कण को पीड़ित और दलितों का प्रतिनिधि माना है। उसका प्रमुख तर्क है कि कण को सबथा अपमान एवं अवहेलना मिलती रही। जो आदर अजुन को कुलीन होने के कारण मिला वही स्थान समान-वीरता सम्पन्न-कण को अनुकुलीन होने के कारण न मिल सका।

‘रश्मिरथी’ की कथा का विकास सात सर्गों में हुआ है। प्रथम सर्ग में रण भूमि प्रसंग, द्वितीय सर्ग में कण एवं परगुराम प्रसंग तृतीय सर्ग में कण-कृष्ण का संवाद चतुर्थ सर्ग में क्वच कुण्डल प्रसंग में कण की दागीलता का परिचय, पंचम सर्ग में कुत्ती और कण के संवाद में कण की वृद्ध मंत्री भाइया के प्रति प्रेम मा के प्रति आदर, षष्ठ सर्ग में द्राणाचार्य के सेनापतित्व में युद्ध और कण की प्रमुखता और सप्तम सर्ग में कण के नेतृत्व में भयंकर युद्ध का चित्रण किया गया है।

‘रश्मिरथी’ में दिनकर जी ने कण के जीवन चित्रण से मानवीय पुष्पाय का प्रतिपादन किया है। दिनकर जी विचार प्रधान कवि हैं उनकी वचनात्मक रचनाओं में भी विचार का प्रवाह अनवरत गति से प्रवाहित होता है। कवि ने कुरुक्षेत्र में युद्ध की समस्या पर विचार किया था—‘रश्मिरथी’ में वह सषप के धरातल पर सामाजिक जीवन की अनेक दुःखताओं की आलाचना करता है।

सावित्री (गौरीशंकर मिश्र) १९५३ इ०

द्विजद्रजी ने ‘महाभारत के उपाख्यान के आधार पर इस काव्य की रचना की। रचना की प्रेरणा के पीछे सावित्री का उदात्त चरित्र है, जो मानव जाति को अन्त तक सषप की प्रेरणा देता है। अपने मन पर दृढ़, कतव्य निष्ठा और आपत्ति में मम से भी न डरने वाला सावित्री का उन्नत चरित्र गौरव की वस्तु है। आज के युग में नारी के हृदय में सावित्री के अन्तरालोक की पुनः स्थापना की आवश्यकता है।

कवि ने कथा का प्रारम्भ सावित्री की यात्रा से किया है। महाभारत के वनपर्व के २६३ वें अध्याय में वर्णित अनेक देशों की यात्रा प्रसंग को न देखकर सक्षिप्त यात्रा प्रसंग की रचना की है। २६४ वें अध्याय के आधार पर सावित्री की दुःखता का प्रसंग है। कवि ने विवाह प्रसंग को प्रबंध के गौरव के अनुपूल विस्तृत रूप से चित्रित किया है। गैप ममस्त कथा ‘महाभारत’ के आधार पर है।

शकुन्तला (भगवान दास शास्त्री) १९५४ इ०

शकुन्तला के उपाख्यान पर आधारित इस काव्य के कथा मयूह में कवि ने ‘महाभारत और पद्मपुराण का आश्रय लिया है। स्वर्ण सण्ड की कथा पद्मपुराण

से लेकर गेप क्या को 'महाभारत' के आदिपद्य और 'भागवत' के नवम स्कंध के आधार पर विकसित किया गया है। चारित्रिक महत्ता की रक्षा के हेतु कवि ने 'महाभारत' की स्पष्टोक्तियां से बचने का पूरा प्रयास किया है। मेनका का अतद्बद्ध भी काव्य की मुख्य विशेषता है इस पात्र में कवि ने स्वभावज्ञ गुणों की अभिव्यक्ति अत्यंत मार्मिकता से की है।

शल्य वध (उग्रनारायण मिश्र) १९५४ ई०

यह खण्ड-काव्य 'महाभारत' के दाल्यपव के आधार पर लिखा गया है। इसका नायक शल्य है जिसकी वीरता, ओजस्विता का हृदय ग्राही वणन ओजपूर्ण भाषा में किया गया है। प्रस्तुत रचना की प्रेरणा कठोर धर्म-पालन में है। शल्य अपने मर्म की भावनाओं के प्रतिबल दुर्घोषन के रणनिमन्त्रण को स्वीकार करते हैं, किन्तु कतव्य पालन की महत्ता को कलंकित नहीं होने देते। अतः शल्य का चरित्र अनुकरणीय है, और इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर इस रचना का निर्माण हुआ है। यह काव्य 'जयद्रथ वध' की शली में लिखा गया है।

पावलाी (डा० रामेय राघव) १९५५ ई०

इस खण्ड-काव्य की रचना 'महाभारत' की एक घटना पर आधारित है। अज्ञात वास से पूर्व जब पाण्डव काम्यक वन में निवास करते हैं, तब एक दिन मिथुराज जयद्रथ उधर आता है और द्रौपदी से अपना प्रेम प्रकट करता है। द्रौपदी की प्रताडना से क्षुब्ध होकर उस हर ले जाता है। पीछे से पाण्डव आत है और जयद्रथ को अपमानित करके, दुःशला के कारण छोड़ देते हैं।

कवि ने इस मक्षिप्त कथानक के आधार पर तत्कालीन दासप्रथा की विवेचना की है। युधिष्ठिर के चरित्र को मानवता का प्रतीक मान कर दास प्रथा के उन्मूलक के रूप में चित्रित किया है। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाकर मानवता का पक्ष प्रशस्त किया और सिद्ध किया कि क्षुद्रत्व से ऊपर उठ जाना ही महत्ता का परिचायक है। इस प्रकार कवि ने प्राचीन कथा का आधुनिक प्रश्ना के साथ चित्रित किया है।

विदुलोपाख्यान (भगवतशरण चतुर्वेदी) १९५६ ई०

इस लघु खण्ड-काव्य की रचना महाभारतीय उपाख्यान के आधार पर हुई है। 'महाभारत' में कुंती भगवान् कृष्ण के हाथ अपने पुत्रा को वीरता से भरा प्रेरणादायक संदेश भेजती है। संदेश के रूप में विदुला का उपाख्यान प्रस्तावित है। 'विदुलोपाख्यान' का प्रारम्भ मजय की पराजय से होता है। पुत्र की पराजय से खिन माता वीरता भरे शब्दों में उसे युद्ध के लिए प्रेरित, करती और भागकर आने के कारण पुत्र की भत्सना करती है। इस काव्य का संदेश है कि यह ससार नश्वर है

और क्षात्र धर्म की वास्तविकता यही है कि श्रुति मन्मत वतः पालन करते हुए व्यक्ति या तो विजय प्राप्त करे या रणभूमि में वीर गति का प्राप्त हो।

उद्याग करा, मर वेटा,
फलसुमधुर, माठा हावेगा,
तेरा बरी जा आज मस्त
कल रण में निश्चय सावगा।^१

सती सावित्री (श्रीगोपाल श्रीनिध) १९५७ ई०

'महाभारत' का उपाख्यान पर आधारित सावित्री-मरवयान् की कथा का चित्रण प्रस्तुत काव्य का विषय है। कवि ने कथा का विक्रम मूल काव्य के अनुसार किया है।

यह रचना का मूल प्रेरणा स्त्री शिक्षा है। जिस दंग की रमणी शिक्षित न हागा उसकी उन्नति नहीं हो सकती। सावित्री जन्म वरचयन, विवाह तथा यमराज की वाता सभी प्रमुख प्रमणा की यथायत्न स्वीकार किया है। अति प्राहुन तत्वा का निश्चय के साथ स्वीकार किया गया है। सावित्री का कथन में सती का अदृष्ट निश्चय अभिप्रेत हुआ है। रचना सामान्य काटि की है। कवित्व विवर्ण और अपरिष्कृत है।

दमयन्ती (ताराचन्द हारीत) १९५७ ई०

'महाभारत' का वनपर्व में 'नलोपाख्यान' की कथा का आधार पर ही ताराचन्द हारीत ने 'दमयन्ती' प्रबन्ध काव्य की रचना की। महाभारत में यह उपाख्यान युधिष्ठिर की सादरना के हेतु मुनि बृहद्वच सुनावे हैं। व धर्मराज को आश्चर्य परत है कि उन के कारण कबल तुम्ही पर यह वनवास का विपत्ति नहा आई, अर्थात् इसमें धर्म राजा नल का भी इस विपत्ति का सामना करना पड़ा था। इस उपाख्यान में प्रमुख में दंग यह है कि व्यक्ति का एक अपराध में विपत्ति आती तो है किन्तु वह सत्य और धर्मना स उस विपत्ति का निवारण करने में समर्थ हो सकता है।

महाभारत में नानाकारण निस्तार में वर्णित है कवि ने उमम और भी विस्तार करके कथा विवाम में महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं परिवर्द्धन किया है। महाभारत का ही दृष्टि करके दूत के उद्देश्य का लेकर चली और कथा अत्यन्त गिफ्त गति से वर्णित हुई। हारीत जी ने इस कथा में व्यक्ति का कष्टों का चित्रण करते हुए अपनी दृष्टि पूरा रूप में सामाजिक रखी है। दमयन्ती अन्त नारायण का प्रतिनिधित्व करती है जो व्यक्ति एवं समाज दोनों का नियम का गिनाए है। इस पर भी उसका माहृत नारीत्व तथा पुण्य का समर्थ भुक्ता है और न अलौकिक शक्ति से पराजय गाता है। दमयन्ती के चरित्र में कवि स्त्री के सतीत्व विद्वान् प्रम और साहस की अनेक सुनी अभिव्यक्ति करता है।

नल-दमयन्ती की प्रेम-कथा का स्त्री-पुरुष के अधिकार और समाज तथा स्त्री की सीमाओं के प्रकाश में पत्रविन किया गया है। नारी की महत्ता को स्वीकारत हुए नल कहते हैं —

विधि की सर्वोत्कृष्ट सृष्टि पुरुषत्व यहा है,
उमी शक्ति पर पूण विजय नारीत्व रहा है।
अबला हा तुम किन्तु, विपद म बल हो तुम हो,
विद्व मरम्यल है यह इसम जल हा तुम हो।

दमयन्ती की कथा का १४ मगों में विभाजित किया गया है। इसमें कवि न 'महाभारत' के मरिप्त इतिवृत्तात्मक म्यला का जीवन की मार्मिकता के साथ चित्रित किया है।

एकलव्य (डा० रामकुमार वर्मा) १९५७ ई०

'एकलव्य हिन्दी के प्रसिद्ध कवि डा० रामकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबन्ध-काव्य है जिसमें 'महाभारत' की एक प्रामाणिक कथा का आधुनिक युग की विचार धारा के सम्मेलन में चित्रित किया गया है। 'महाभारत' में एकलव्य की कथा ३० अंशों में अथवा शीघ्रता से कही गई है। आदिपर्व की परिचयामक कथाओं के माध्यमों में निपाट-पुत्र एकलव्य के चरित्र विकास का अद्वितीय स्थान मिलना सम्भव भी नहीं था।

इतना हान पर भी डा० वर्मा ने एकलव्य के चरित्र को प्रबन्धकाव्य के नायकत्व के योग्य समझा। स्वयं उनका कथन है कि 'एकलव्य ने निम्न आचरण का परिचय दिया है वह किसी उच्च कुल के व्यक्ति के आचरण के लिए भी आदर्श है। वह अनाथ नहीं थाय है क्योंकि उसमें 'गौरी' का प्राधान्य है; यहा उनमें महाकाव्य का नायक बनने का क्षमता है, भले ही वह 'सुर' अथवा 'सन्वय' में उत्पन्न क्षत्रिय नहीं है।'^१

महाभारत की मरिप्त कथा का विकास कवि ने अत्यन्त कौशल के माध्यमों में किया है। दानव सग में द्रोणाचार्य द्वारा बीटा निकालने की कथा परिचय में द्रोण का परिचय एकलव्य की कथा में पूर्वाभास रूप में विद्यमान की गई है। अर्जुन में पाण्डवा-कीरवा का अभ्यास और प्रेरणा में एकलव्य की शक्ति का चित्रण है। प्रार्थना में रणभूमि का चित्र अंकित करके आत्म निवृत्त में एकलव्य की गिप्यत्व की प्रायना अभिव्यक्ति की गई है। धारणा में एकलव्य का साधन-त्मक निश्चय और उनका फलस्वरूप समझना में माता का स्नेह तथा क्षाम अभिव्यक्ति है। मकल और साधना

१ दमयन्ती पृ० २२०

१ एकलव्य आमुल पृ० ६

मे कवि एकलव्य की मानसिक दृढ़ता और क्रम को स्पष्ट करता है। स्वप्न में अर्जुन और द्रोण की चिन्ता की अभिव्यक्ति, तथा लाघव में एकलव्य के कौशल का प्रदर्शन करने उसकी अद्वितीयता सिद्ध की है। द्वन्द्व में अर्जुन एवं द्रोण का द्वन्द्व प्रदर्शित किया गया है, और दक्षिणा में एकलव्य का अगठा दान अत्यन्त भावपूर्ण स्थिति में चित्रित किया है।

‘एकलव्य की कथा याजना के विषय में डा० वर्मा का प्रबंध कौशल निश्चित ही स्तुत्य है। उन्होंने कथाचित सम्भावनाओं के आधार पर कथा के विराम चिन्हा में सशक्त गति भरी है। एकलव्य अकालीन होता हुआ भी तत्कालीन सांस्कृतिक सघन का लक्ष्य होकर अपने अधिकांश से वंचित होता है।

प्रस्तुत काव्य में डा० वर्मा की प्रमुख उपलब्धि यह है कि वे एकलव्य के माध्यम से गुरु शिष्य के मध्य की राजनैतिक प्राचीर को स्पष्ट कर पाये हैं। कण को सारथी का पुत्र होने के कारण शिक्षा मिली। एकलव्य का शिक्षित केवल इसलिए नहीं किया गया कि वही, वह फिर से निपाद संस्कृति के अम्युदय का कारण न बन। गुरु द्रोण स्वोन्मत्त करते हैं कि प्रत्येक का शिक्षित होना चाहिये, पर वे तत्कालीन भीष्मनीति से बंधे होने के कारण एकलव्य की गिप्यत्व न द सक।

राज गुरु हैं, विशेष पद की मयादा है।

शिक्षा नीति राजनीति के पदा है चलती।

धारदा की वाणी यहाँ बोलती है स्वप्न में।’

कवि ने एकलव्य का चरित्र आभावाद से चित्रित किया है, उसमें अपने संकल्प के प्रति दृढ़ आस्था, विश्वास और शक्तिमय आग्रह है। कथानक में महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एकलव्य तथा द्रोण की विवर्णता चित्रित की गई है। एकलव्य गुरु के मम को पहचान कर मौन है।

समग्रतः यह काव्य नये दृष्टिकोण पर विचार करने का अवसर देकर एकलव्य के चरित्र के द्वारा सामाजिक समानता का समयन करता है।

कच्च-देवयानी (श्रीरामचन्द्र) १९५८ ई०

‘महाभारत के आदिपर्व के उपाख्यान पर आधारित इन काव्य में बह्मपति के पुत्र कच और दुश्शाचाय की पुत्री देवयानी की कथा वर्णित है। कच के पुत्र के पास ज्ञान और विद्या सीखकर देवयानी के प्रणय को अस्वीकार करके चल जान तब की कथा चित्रित है।

कथा का विभाग मूल प्रबंध के अनुसार हुआ है। सावजनिक कल्याण के लिए धन या नीति का अंग माना गया है।

किसी एक का उठ आगे आना होगा
छलबल कौशल से प्रबन्ध लाना होगा ।^१

देवयानी के प्रणय निवेदन में मार्मिकता उमरी है। शेष काव्य अत्यन्त साधारण काटि का है —

देवयानी कहती है —

कच ! क्या तू सचमुच लव्य काम
उर का टटाल कुछ नहीं शेष
कितनी पीटा दे चना हाथ !
क्या तुम्हका कुछ भी नहीं क्लेश ।^२

किन्तु कच सनोप का उपदेश देकर जाना चाहता है। देवयानी के सामाजिक विद्रोह का समाधान भी कच आदर्शवादी विचार धारण करता है। युद्ध-काल के प्रति प्रणय की अस्वीकृति से आदेश की स्थापना करता है। कहीं-कहीं मनोवैज्ञानिक दृष्टि भी उभरी है।

सेनापति कर्ण (लक्ष्मीनारायण मिश्र) १९५८ ई०

✓ हिन्दी के यागस्वी नाटककार लक्ष्मीनारायण मिश्र ने कर्ण के जीवन पर आधारित इस प्रबन्ध-काव्य की रचना की है। सेनापति कर्ण म मिश्र जी ने कर्ण का सम्पूर्ण चरित्र न लेकर युद्ध-सम्बन्धी जीवन को काव्य का आधार बनाया है। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कौरवों का दल युद्ध के लिए तैयार है तभी दुर्योधन अपने अनन्य मित्र की ओर आशा से दखता है।

इस कथा की एक निराली विनोदता यह है कि समस्त कथा का विकास मनावैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि के साथ होता है। कवि ने इस प्रकार कथा सघटन किया है कि कथा का इतिवृत्त गौण और तत्सम्बन्धी प्रबन्ध-योजना बधी हुई प्रबन्ध परिपाटी के अंतर्गत न होकर स्वतंत्र रूप में विद्यमान है।

कवि की दृष्टि सामान्यतः निरपेक्ष रूप से कौरव-पाण्डवों के चरित्रांकन में व्यक्त रही है। इस पर भी यह स्पष्ट है कि सहानुभूति का प्रबल भाग कौरव पक्षीय वीरों का मिला है। कवि ने कथा में कुछ परिवर्तन तो ऐसे किए हैं, जिनसे महाभारत की प्रमुख घटना के विषय में मदेह उत्पन्न हो जाता है। कवि अपने ज्ञान की सीमाओं में अपने पक्ष के लिए तर्क भी करता है और सिद्ध कर देता है कि वह सत्य है। हिडिम्बा के प्रणय में कवि की मनावैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टि स्तुत्य है।

१ कच-देवयानी पृ० ६

२ कच-देवयानी, पृ० ३२

सम्पूर्ण काव्य मंत्रणा, चिन्ता, सृष्टिधर्म, विवाद और अध्ययन इन पाँच गोपकों में विभाजित किया गया है। मंत्रणा में कौरव पक्ष की युद्ध सम्बन्धी मंत्रणा चिन्ता में दोनों ओर की चिन्ता और सृष्टिधर्म में पाण्डवों के परिचय के साथ द्रौपदी के पाँच पुत्रों का प्रश्न तथा विवाद में दुःशासन की पत्नी की मनोयथा और अध्ययन में घटोत्कच द्वारा अपने को कर्ण से युद्ध के लिए प्रस्तुत करने का चित्रण किया गया है। आत्मवधा के प्रवाह में अनेक मनोवचनिक स्थल उत्तम काव्य के द्योतक हैं। इसी कारण यह काव्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

दानवीर कर्ण (गुरुपद्म सेमवाल) १९५६ ई०

कर्ण की दानशीलता और उसके चरित्र के अग्र गुणा का ध्यान में रखकर 'महाभारत' की कथा के आधार पर इस काव्य की रचना हुई है। इस काव्य का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या 'महाभारत' का युद्ध श्रीकृष्ण का वचनिक वक्ति, कुत्ती का दुष्कर निदयता दुर्योधन के लाभ, पाण्डवों का बलदप और कर्ण की आत्मश्रद्धा की भावना का ही परिणाम था या कुछ और ?

कवि काव्य रचना के मध्य गद्य में टिप्पणियाँ देकर मूल कथा में सम्बद्ध कथाओं का स्पष्ट करता है। यह प्रवचन की दुबलता है—ये सारी बातें प्रवचन के अंतर्गत अपेक्षित थीं।

कथा का प्रारम्भ दुर्योधन के भोज के लिए आने से होता है। दुवासा जाते समय वरदान देते हैं—कुत्ती सदभाव-कर्म विधान का वरदान मागनी है —

कुत्ती वाली ब्रह्म वर इतना अधिक वरदान है।

हा स्व मन अंत करण सदभाव कर्म विधान है।^१

दुर्योधन वरदान देते हैं और चेतावनी देते हैं —

हा विपद यदि जा जपा बिन धारणा उपहास में।

वर अनिष्ट महाविकटघन आन हा सब नाग में।^२

कवि का विचार है कि 'महाभारत' में रणभूमि का प्रस्थान अर्जुन की प्रमुखता के लिए ही रचना गया था।^३ इसमें इन्द्र कर्ण का प्रसंग विस्तृत रूप में चित्रित है। द्रौपदी स्वयंवर में भी कर्ण को जातीयता के कारण परास्त होना पड़ा। कवि ने कृष्णत्व पर आघात किया है।

युद्ध का यदि रोज दत्त निज अर्जुन बल बुद्धि से।

तो भना नहि मानते जन ईग उनका सिद्धि से।^४

१ दानवीर कर्ण, पृ० ६

२ दानवीर कर्ण, पृ० ६

३ दानवीर कर्ण, पृ० १०

४ दानवीर कर्ण, पृ० ४८

द्रौपदी (नरेन्द्र शर्मा) १९६० ई०

द्रौपदी खण्ड-काव्य की रचना 'महाभारत की कथा के आधार पर हुई है। द्रौपदी के जीवन पर आधारित यह काव्य अथ काव्या की अथवा अपनी पृथक् मत्ता धारित करता है। कवि ने अत्यंत आस्थावादी दृष्टिकोण से द्रौपदी का जीवन गति के रूप में अभिव्यक्त कर उसे नारी गति का द्रष्ट प्रतीक माना है। 'महाभारत के पात्रों का प्रतीक अथ लेकर पुरुष की उन्नति में नारी के बलिदान का प्रधानता दी है।

गुरु दक्षिणा (विनोदचंद्र पाण्डेय) १९६२ ई०

'महाभारत' के एकत्रय प्रमग के आधार पर गुरु-शिष्या खण्ड काव्य की मष्टि हुई है। कवि एकत्रय का दान और उपनिष मानता है, तथा आधुनिक युग की जागृति मूत्रक भावना से प्रेरित हाकर एकत्रय की गुरु भक्ति का नमन करता है। 'महाभारत' का काल वण-व्यवस्था का कट्टर समर्थक था वनमान काल में विनाश के आलाक में वण-व्यवस्था का वधन गिथिल हा रहा है एमें समय में प्राचीन उपनिष पात्र की चारित्रिक विवेचनाओं से वनमान काल का पतित व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करके अपने कम के वन पर उन्नति कर सकता है। यह कल्याण वारी भावना इस खण्ड काव्य में व्याप्त है।

कौत्तय कथा (उदयशंकर भट्ट) १९६२ ई०

महाभारत के किरात और अजुन के युद्ध प्रमग का लेकर उदयशंकर भट्ट जी ने 'विनय पत्र' नामक खण्ड काव्य की रचना की। द्वितीय मस्करण में 'सका नाम कालय कथा रख दिया—पाण्डवा की कथा प्रमुख हान के कारण यह नाम करण उचित ही है।

इस काव्य में कवि ने प्राचीन काल में अनेक संस्कृतियों की पृथक् स्थिति की कल्पना की है। उसका विचार है कि इन संस्कृतियों में धीरे धीरे समन्वय हुआ और गिव संस्कृति की प्रधानता रही। गिव संस्कृति ने अथ जानिया में भेदभाव समाप्त कर प्रेम भावना का प्रसार किया।

'कौत्तय कथा' में पाण्डवा की दुःखात्मक स्थिति की भावमूलक अभिव्यक्ति में मध्य अजुन एवं भीम के गीय की व्यजना और युधिष्ठिर की सात्विकता के मध्य गति की अनिवाद्यता का प्रतिपादन हुआ है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राणा का त्याग कर व्यक्ति की सहायता सभी शक्तियां करती हैं—इस आस्था के साथ आत्मदृष्टता की भी अभिव्यक्ति हुई है। अपने लघु कलेवर में यह काव्य सांस्कृतिक ज्ञान की महती भावना लिए हुए है।

आधुनिक हिन्दी काव्य-पूर्व महाभारत की प्रभाव-परम्परा

आधुनिक हिन्दी काव्य के पूर्व 'महाभारत' की प्रभाव परम्परा में सस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दी के अनक प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रन्थों की एक अविच्छिन्न परम्परा प्राप्त होनी है। इतने सुदीर्घ समय में प्राप्त होने वाले काव्या के अध्ययन से, प्रत्येक काल में विशेष विचारधारा के दगन होते हैं। प्रत्येक कवि अपने व्यक्तिगत जीवन दृष्टिकान के आधार पर महाभारत में प्रभावित हुआ है। 'महाभारत' की कथा को लेकर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन ऐसे काव्या की स्वतंत्र विशेषता है—जम भारवि ने किराताजुनीय कथानक को शवदगन के आलाक में परिवर्तित किया और माघ ने महाभारतीय कथानक को कृष्णवी चिंतनधारा के प्रकाश में चित्रित किया।

सस्कृत के काव्य सामान्य विशेषताएं

'महाभारत' के आख्याना पर आधारित सस्कृत के विभिन्न काव्या की कतिपय विशेषताएं सामान्य हैं। प्रत्येक कवि ने महाभारत की आत्मा का सुरभित रचने का प्रयास किया है, और महाभारतीय कथा मूत्र के माय यदि कही श्रय स्वाता से कथा रूप प्राप्त हुआ उसे भा ग्रहण कर लिया गया। ('महाभारत' की चरित्र मण्टि का कवि ने अपने आदर्शों के अनुसार परिवर्तित किया है।) य पात्र उपाख्याना में यद्यपि स्वतंत्र नायक के रूप में आते हैं, तथापि उनका व्यक्तित्व मूल वस्तु से आवृत्त रहता है। [सस्कृत के काव्या में नायका के व्यक्तित्व का स्वरूप रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रमुख कारण यह है कि महाभारतकार के समग्र धीरादात धीरलनित आदि नायक के भेदा की स्थिति नहीं थी—सस्कृत का कवि अपने चरित्र नायका का इसी सीमा में अनुग्रह रचना चाहता था, अत उसने नायक के चरित्राकन में जिस कथा-खण्ड को बाधक समझा उसे छोड़ दिया और कथा के अन्तराल का कल्पना से भर दिया। कालिदास के दुष्यन्त, भारवि के अजुन, माघ के कृष्ण ऐसे ही नायक हैं। इसके अतिरिक्त सभी कवियों ने कथा के माय पात्रगत मानसिक द्वंद्व की अवधारणा करके, पात्रों को अधिकाधिक मानवीय रूप दिया है। इन कवियों ने अति प्राकृत तत्वा का यथा सम्भव मूलग्रन्थ के अनुसार ही ग्रहण किया, और विरल रूप में परिवर्तन किया है। सस्कृत काव्य परम्परा में सबसे प्रमुख विशेषता यह है, कि 'महाभारत' के उन

आधुनिक हिन्दी काव्य-पूर्व महाभारत की प्रभाव-परम्परा

आधुनिक हिन्दी काव्य के पूर्व 'महाभारत' की प्रभाव परम्परा में मस्कृत,^१ अथर्व और हिन्दी के अनेक प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रंथों की एक अविच्छिन्न परम्परा प्राप्त होती है। इतने सुदीर्घ समय में प्राप्त हान वाले काव्या के अध्ययन में प्रत्येक काल में विशेष विचारधारा के दगन हात हैं। प्रत्येक कवि अपने व्यक्तिगत जीवन दृष्टिकोण के आधार पर महाभारत में प्रभावित हुआ है। 'महाभारत का नया का लेकर अपने मिद्धान्त का प्रतिपादन एसे काव्या की स्वतंत्र विगणना है— जम भारवि न किराताजुनीय' कथानक को गवदगन के आगक में पग्वितिन किया और माध ने महाभारतीय कथानक का बण्णवी चितनधारा क प्रवाग में चित्रित किया।

सस्कृत के काव्य सामाय विशेषताए

'महाभारत' क आख्यान पर आधारित सस्कृत के विभिन्न काव्या की कनिय विशेषताए सामाय हैं। प्रत्येक कवि न 'महाभारत' की आमा का मुगति गन का प्रयास किया है और महाभारतीय कथा मूत्र क नाय यति कनी अय गाना क कथा रूप प्राप्त हुआ उसे भी ग्रहण कर लिया गया। (महाभारत' का चगित्र मलि का कवि ने अपने आदों के अनुसार पग्वितिन किया है।) य पात्र उपागाना में यदपि स्वतंत्र नायक क रन में आते हैं, तथापि उनका व्यक्तित्व मून वन्तु में आनून रगना है। सस्कृत के काया में नायका के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रन में प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि महाभारतकार क समय धीरागत, धीरगतित, आदि नायक के भेदा की स्थिति नहीं थी—सस्कृत का कवि अपने चगित्र नायका का इमी मीमा में अनुबद्ध रचना चाहता था, अत उनमें नायक क चरित्रावन में जिन कथा रण्ड का बाधक समझा उसे टाट दिया और कथा क अनगत का कपना में पर दिया। कालिदास क दुष्यन्त भारवि के अटुन, माध के कृष्ण एम ही नायक हैं। इउन अतिरिक्त मभी कविया ने कथा के मध्य पात्रगत मानमिक दृढ का अवतागना कक, पात्रा का अधिकाधिक मानवीय रूप दिया है। इन कविया न अनि प्राटत तवा का यथा सम्भव मूलग्रंथ क अनुसार ही ग्रहण किया, और बिरन रूप में पग्वितिन किया है। सस्कृत काव्य-परम्परा में सबसे प्रमुख विगणता यह है, कि 'महाभारत क रन

आस्थाता को ही काव्य का आधार बनाया है जिसका कवि किसी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक परम्परा को अधुण्ण रख सके। शात्र धर्म की पुन स्थापना युद्ध प्रधान काव्या का मुख्य ध्येय रहा है।

पालि-अपभ्रंश काव्यों की विशेषताएँ

महाभारत का प्रभाव पालि और अपभ्रंश कथा पर भी पडा है। पालि के 'महावग्ग-दीप-वस' और प्राकृत अपभ्रंश के 'पउमचरिउ महापुगण (त्रिसट्ठा महापुरिम गुणालकार) आदि ग्रंथों में महाभारत की गली अपनाई गई है। प्राकृत अपभ्रंश के महाकाव्या की रचना महाभारत और पुराणा के आधार पर ही हुई है। जन महाभारत तथा जन पुराण इन तथ्य के प्रमाण हैं। [

अपभ्रंश काव्या की मुख्य विशेषता कथा का परिवर्तन है। सामान्यतः सभी प्रत्यक्ष-काव्या और महापुराणा में महाभारत का एखान्त् कथान लेकर महाभारत' और रामायण की सम्मिलित कथा का बर्णन किया गया है। इनमें अनेक स्थलों पर जन धर्म के अनुसार विचार धारा और कथा तथा पात्रों की स्थिति का चित्रण इस रूप में किया है कि 'महाभारत में अपरिचित व्यक्ति उह मूल रूप से जन धर्म के कथा और पात्र समझ सकता है। उदाहरणार्थ पद्माचरित्र में महाभारत' से परीक्षित को कथा ली गई है किन्तु परीक्षित एक जन मुनि के गले में माला डालता है। जन धर्म के प्रभाव में लिखे गये 'महाभारत से प्रभावित काव्या द्वारा भारतीय वैदिक सस्कृति का विकास न होकर जन धर्म का प्रचार होता है। अतः अपभ्रंश के काव्या का मूल्य साहित्यिक और ऐतिहासिक है।

हिंदी-साहित्य

हिंदी साहित्य के प्रारम्भ तक अतः अतः पौराणिक गली के महाकाव्य, अनेक महाकाव्य विक्रमनशील महाकाव्य आदि विभिन्न का-वर्षों की पूर्ण प्रतिष्ठा हा चुकी थी। हिंदी पूर्ववर्ती अपभ्रंश की काव्य परम्परा की विषय वस्तु और शैली का आधार मानकर सधियुग में अनेक रचनाएँ हा चुकी थी।^१ १० वीं शताब्दी में अपभ्रंश भाषा की अनेक रचनाएँ अथ उसी शैली में लिखी जा रही थी।^२ अतः हिंदी साहित्य के प्रथम युग में इन मध्यवर्ती साहित्य के माध्यम से महाभारत का प्रभाव पडना नितान्त स्वाभाविक था। वीर गाथा-काव्या के अध्ययन करने में जात जाता है, कि महाभारत की शैली और युद्ध वर्णन का प्रत्यक्ष प्रभाव रासा काव्या पर पडा है। यत्र-तत्र कथा-वर्णन का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से मिल जाता है। [वीरगाथाकान की वीर भावना और वीर चरित्रों का निरूपण भी महाभारत

१ हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास पृ० १४७

२ हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास पृ० १५१

की प्रभाव-परम्परा के अन्तगत हुआ है। महाभारत की वीर भावना और वीर चरित्रों की सम्पूर्ण विनोदताएँ वीर-काव्य (रासो काव्य) में उपलब्ध हैं।

आदिकाल के बाद पूर्व मध्यकाल के भक्ति आन्दोलन में 'महाभारत' की विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। भक्ति के जिस रूप की चर्चा कृष्ण और विष्णु के साथ 'महाभारत' में आई है उसका विकास प्रभूत मात्रा में परवर्ती पुराणा, विदोषकर नागवत पुराण में, हो चुका था। शंकराचार्य के परवर्ती दार्शनिकों ने इतने व्यापक रूप में भक्ति सिद्धांत का प्रचार किया कि 'महाभारत' में प्राप्त भक्ति का विदुः इस व्यापक प्रचार में अन्तभूत हो गया, अतः भक्ति आन्दोलन का 'महाभारत' प्रति पान्ति साधन-भाग से अप्रत्यक्ष प्रेरणा मिली। इसके साथ कतिपय भक्त कवियों की रचनाओं का दृष्टि से 'महाभारत' में प्रभावित किया। तुलसी कृत 'रामचरित मानस' पर 'गीता' का प्रभाव स्पष्ट है। मूरमागर के कुछ पदों में 'महाभारत' की अन्त कथाओं का लिया गया है।

भक्ति-काव्य धारा के प्रसंग में प्रेमाख्यानक काव्य-परम्परा का उल्लेख करना परमावश्यक है। 'महाभारत' के नलापाख्यान पर आधारित प्रेमाख्यानक परम्परा में अनेक काव्यों की रचना हुई। डा० सत्यद्वार ने नल चरित्र पर आधारित ६ रचनाओं की सूचना दी है।^१ उनके अतिरिक्त अनेक रचनाएँ नला की खोज रिपोर्ट में उद्धृत हैं। नल-दमयन्ती की प्रेमगाथा सूफी और अन्य प्रेमाख्यानक परम्परा के कवियों को अधिक रचिकर लगी अतः इस आख्यान पर आधारित काव्य रचना की कुम्भित परम्परा प्राप्त होती है।

१७ वीं शती से १९ वीं शती तक हिन्दी की रीति-काव्य धारा पर 'महाभारत' का प्रभाव प्रामाण्य है किन्तु इस युग में कतिपय वीर-काव्यों की रचना हुई है। उन पर 'महाभारत' की विचार धारा का प्रभाव तत्कालीन राष्ट्रीयता की नामा में परिलक्षित होता है। यद्यपि इस काल के अन्तगत प्रेमगाथाएँ अधिक लिखी गई किन्तु महाभारत के विभिन्न पर्वों के छायावाद की प्रवृत्ति भी व्यापक रूप से मिलती है और युद्ध प्रसंग पर भी उल्लेखनीय रचनाएँ हुई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'महाभारत' की विषय वस्तु शाली के प्रभाव की एक अविच्छिन्न परम्परा विद्यमान है। अब उक्त परम्परा में प्राप्त ग्रंथों की संक्षिप्त समीक्षा की जा रही है।

संस्कृत साहित्य

पंचम वेद अर्थात् 'महाभारत' का प्रभाव भारतीय परवर्ती साहित्य पर कितना अधिक पड़ा कि यदि संस्कृत के महाभारत-दाय-सम्पन्न ग्रंथों का अलग कर दिया जाय

१ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोक तात्विक अध्ययन प० २३८

(इन रचनाओं का सांकेतिक उल्लेख इसी अध्याय में आगे कर दिया गया है)

ता गिनती के कुछ ही उच्चकाटि के ग्रन्थ शेष रह पायग। सस्कृत का उच्चकोटि का साहित्य महाभारतीय कथानका पर आधारित है।

इस प्रभाव परम्परा में एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक कवि ने निज का सीधा सम्पर्क 'महाभारत' से स्थापित किया और महाभारतीय आख्यान तथा पात्रों के मध्यवर्ती परिवर्तन पर ध्यान न देकर अपनी और महाभारतकार की मायताया की संगति एवं असंगति का विचार किया है। उपलब्ध साहित्य के अनुसार सस्कृत के निम्नांकित कवि 'महाभारत' से प्रभावित हैं —

नास— द्रुत वाक्य कणभार द्रुत घटोत्कच' उरुभग' 'मध्यम व्यायोग' तथा पचरान कालिदास—'अभिमान शाकुंतलम् मारवि—'किरानाजु नीय' भट्टनारायण— वणी सहार माध— गिशुपाल वध कुलगर वमन— मुभद्रा धनजय नीतिवमन— कीचक वध राजगोवर— बालभारत क्षेमीश्वर— तपधान'द वत्सरज— किरा ताजु नीय व्यायोग श्रीहृष— नपधचरित रामचंद्र— 'नलविलास' निभय भीम— अमरचंद्र— बालभारत देवप्रभसूरी 'पाण्डव चरित वृष्णान'द-सहृदयान' अगतस्य— बालभारत।

द्रुत वाक्य — यह नाटक एकांगी व्यायोग है। इसमें 'महाभारत' के उद्योग एवं स कथा ग्रहण की गई है। राजद्रुत भगवान् कृष्ण ज्ञाति स'दश लकर कौरवा की सभा में जाते हैं। दुर्योधन के हठ के कारण भगवान् का विषय मनारथ लौटना पड़ता है। इस नाटक में भास ने महाभारतीय कथा का यथावत् ग्रहण किया।

कणभार— 'कणभार' एक अथवा नाटक है। इसकी कथा 'महाभारत' के वनपर्व के कुण्डलाहरण भाग से ग्रहीत है। इसमें महादानी कण ब्राह्मण वसधारी देवराज इंद्र की भयना कवच कुण्डल दाग में दत्त है। इस नाटक में कण की दानवीरता की अभिव्यक्ति हुई है।

द्रुत घटोत्कच — इस नाटक की कथा का आधार महाभारत का द्रोणपर्व है। अभिमन्यु वध के उपरान्त अर्जुन जमदग्नि वध की प्रतिज्ञा करते हैं और कौरव-पक्ष का मूर्च्छित करन के हेतु श्रीकृष्ण घटाकच का दूत बनाकर भेजते हैं। कौरव गिविर में घटोत्कच का अपमान किया जाता है ना वहा भयकर युद्ध छिड़ जाता है। नाटककार ने महाभारत के आधार पर कथा का स्वतंत्र विकास किया है। घटाकच के दूतत्व की कल्पना नाटक का राचक बना नहीं है।

उरुभग — इस नाटक की कथा गदापर्व से ग्रहीत है। भीम एक दुर्योधन के युद्ध के उपरान्त दुर्योधन का कर्णापूर्वक घात इस नाटक की अपनी एकांत विधाना है।

मध्यम व्यायोग — इस एक अथवा व्यायोग में भीम के द्वारा एक ब्राह्मण कुमार की भयकर रागम में रग्ना का कथानक ग्रहण किया गया है। इसका मध्यम व्यायोग इसलिए कहा गया है कि इसमें मध्यम पाण्डव की कथा चित्रित है।

पचरात्र — पचरात्र' म नाटककार ने 'महाभारत' की विराटपर्व की कथा के आधार पर अपनी कल्पना से कथा का नितान्त भिन्न रूप म चित्रित किया है। द्रोण दुर्योधन स पाण्डवा को आधा राज्य देन का प्रस्ताव करत हैं। ता दुर्योधन सगत द्रोण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। शत है (अनातवास के समय) पाण्डव पाच रात्रिया के भीतर ही कौरवा का मिलें। द्रोण इस मिलन म सफल हा जाते ह और पाण्डवा का आधा राज्य प्राप्त होना है। नाटककार न कथा विकास म अधिक स्वतन्त्रता का उपयोग किया है।

अभिज्ञान शाकुंतल — मस्कृत क प्रसिद्ध महाकवि कालिदास न 'महाभारत' के आदिपर्व म वर्णित शकुंतलोपाख्यान के आधार पर इस नाटक की रचना की है। महाभारत की कथा को कालिदास न नायक एव नायिका की चरित्र भावना के कारण अपनी कल्पना सक्ति स अदभुत कथात्मक एव चारित्रिक उत्कल्प तथा परिचयन के साथ चित्रित किया है। 'महाभारत' म शकुंतला स्वयं अपने जन्म की कथा कहती है किन्तु 'शाकुंतल' नाटक म उसकी सखिया यह कथा सम्पन्न करती हैं। 'महाभारत' की शकुंतला प्रगल्भ, स्पष्टवादिनी और निर्भोक्मना स्त्री है किन्तु कालिदास की शाकुंतला, लज्जालीला, प्रेम परायणा स्वाभिमानिनी तरणी है।

महाभारत म कण्व थोड समय के लिए अनुपस्थित है किन्तु नाटक म कवि न ऋषि की सम्प्री अनुपस्थिति के कारण घटनाश्रा की स्वाभाविक पृष्ठभूमि तैयार की है। इगी बीच कवि ने दुवासा क शाप की स्वतन्त्र कल्पना की जिसक आधार पर वह अपने नायक क चरित्र को दोषा से बचा गया। यह कथा निश्चित रूप स महाभारत स गृहीत है। यह मव स्वीकृत तथ्य है कि 'पद्मपुराण' की रचना चाह जब हुई हा किन्तु उसम यह प्रसंग कालिदास के उपरांत ही जुडा जात हाता है।

कालिदास न 'महाभारत' क पाना का आदर्शोत्सु चित्रित किया है किन्तु वे सभी अपनी व्यक्तिगत रिगपता के साथ सजीव एव स्वाभाविक है। दुष्यंत धीरादात्त नायक हैं। व प्रभावसम्पन्न तथा मधुरभाषी है।

चतुरगम्भीराकृतिश्चतुर प्रियमालाप प्रभाववन्निव तक्षयत'

कालिदास ने दुष्यंत क चरित्र का महाभारतीय सामन्तकालीन राजाश्रा की यथाथ भावना स पृथक रूप म चित्रित किया है। उहाने अपने नायक की आहत प्रेममयी भूति का भी कलायनिष्ठ चित्रित किया है।

येनयन विद्युज्यत प्रजा स्निग्धेन व बुना ।

स स पापादृते तासा दुष्यंत इति धुष्यताम् ।'

‘महाभारत के दुप्यंत में राज्योंचित गव की भावना है’ वित्तु ‘शकुंतल’ के दुप्यंत एकनिष्ठ प्रेमी के रूप में प्रिया स क्षमा याचना करते है ।^१

दुप्यंत के चरित्र की भांति ही शकुन्तला के चरित्र में भी ‘महाभारत’ से अधिव स्वाभाविकता और सजीवता का समावेश है । ‘महाभारत’ में शकुन्तला दुप्यंत के प्रणय को पुत्र के युवराजत्व की क्षति के साथ स्वीकार करती है । यह क्षति शकुन्तला के प्रणय व्यक्तित्व की क्षानक है और महाभारतकालीन राजपुरुषा के प्रणय के विषय में व्याप्त अस्थिरता की भलक देती है । राजपुरुष राज्य मद में प्रेम करके पुन तणवत् त्यागने की प्रथा से मुक्त रहें, अत महाभारत’ की शकुन्तला नाबूक प्रेयसी न हाकर अधिप्य की सुख कामना करन वाली ऐसी स्त्री है जिसकी व्यक्तित्व-गत दूरदर्शिता असदिग्ध है । कवि को ‘महाभारत’ की शकुन्तला का यह कठोर आवरण मुद्दर नहीं लगा अत उसने शकुन्तला के चरित्र को अधिव भावनामय, प्रेम-पूर्ण और समपणात्मक चित्रित किया है । शकुन्तला के चरित्र में नपस्विनी एवं गृहस्थी, अधि-कथा एवं प्रेमिका, प्रकृति की शांतता और स्वाभाविक चंचलता का अद्भुत सौन्दर्यपरक सम्मिश्रण किया गया है ।

इस प्रकार कालिदास ने ‘महाभारत’ के कथानक की कवि-मुलभ भावुकता से परिष्कृत कर अभिनव रूप में उपस्थित किया है ।

किराताजु नीय — भारवि की कीर्ति का स्तम्भ ‘किराताजु नीय’ ‘महाभारत’ के वनपर्व की कथा के आधार पर रचित महाकाव्य है । दत्त प्रौढा में हारकर पाण्डवा न द्वैतवन में निवास किया, जब उनको अपने गुप्तचर के द्वारा दुर्योधन की गामन-व्यवस्था का पान हुआ तो भीम और द्रौपदी ने युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित किया । किंतु धर्मराज अपने वचन से विचलित नहीं हुए । व्यास जी के परामर्श से अजु न इद्रकील पर्वत पर पाशुपतास्त्र प्राप्त करने गये, वहा भगवान् शिव ने किरात के म अर्जुन के वीरत्व एवं धर्म की परीक्षा ली और प्रसन्न होकर दिव्यास्त्र पाशुपत प्रदान किया ।

प्रस्तुत काव्य के कथानक में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है । ‘महाभारत’ के संक्षिप्त कथा रूप को महाकाव्याचित गौरव प्रदान करने के हेतु अनेक वणना को स्थान दिया गया है । चरित्र चित्रण की दृष्टि से ‘महाभारत’ के पात्र और भी अधिव मजबूत हैं । अतिगम्य प्रभावपूर्ण चरित्र चित्रण के अन्तगत तिरस्कार में आहत द्रौपदी के हृदय की प्रतिगोध ज्वाला के स्फूर्तिगा को कवि ने उग्ररूप में चित्रित किया है । भीम का पराक्रम और पुण्याथ भी मयावन् सुरंगित है । युधिष्ठिर की शांति प्रियता भी

१ म० आदि० ७४।१२४

२ शकुन्तल, ७।२३

३ म० आदि०, ७३।१६ १७

अपन भय का म प्रकृत हुई है अतः अजुन का वीरत्व अपने चरम रूप में अभिव्यक्त हुआ है।

वर्णो-सहार — इस नाटक का कथानक 'महाभारत' के अनेक पवों से गृहीत है। नाटककार ने समापव से द्रौपदी के वण खाच जान एव भीम की प्रतिष्ठा का कथानक लिया है। द्राणपव से द्राण-वध के उपरान्त अश्वत्थामा एव वण का सवाद तथा वृषसन के वध का वृत्तान्त लेकर गांधारी एव घतराष्ट्र द्वारा दुर्योधन को मर्घि के लिए समभान की कथा ग्रहण की है। यदापव से दुर्योधन के वध की घटना और गातिपव से चावाक के प्रमग का लेकर कथा का विकास किया है। कथा के कुछ अंग 'महाभारत' में यथावत् ग्रहण कर्के कुछ अंगों को नाटककार ने स्वतंत्र रूप से उपस्थित किया है। सामायन कथा के उम में अनेक परिवर्तन किए हैं यदा चावाक के प्रमग का दुर्योधन वध की घटना के पूव चित्रित करके युधिष्ठिर की ग्लानि का चित्र उपस्थित किया है।

'महाभारत' में अश्वत्थामा एव वण के कट्टे सवाद का अभाव है कवि ने इस प्रसंग का सम्भावनाओं के आधार पर स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत किया है। गांधारी और घतराष्ट्र द्वारा दुर्योधन को समभान का प्रमग भी अथ स्थान से लेकर यहा गुम्फित है। चावाक के प्रमग में युधिष्ठिर का भ्रातृ प्रेम और द्रौपदी का पतिव्रत अभिव्यक्त हुआ है। इसमें वण एव दुर्योधन का चरित्र अधिक स्वाभिमान और तेजस्विता से चित्रित है। महाभारतीय विचारधारा के प्रतिबुद्ध वणी सहार में दुर्योधन को भीम से अधिक मानवीय दिखाया है। कवि ने दुर्योधन का चरित्र इस प्रकार चित्रित किया कि उनकी दुबलताए भी हमारे मन में सहानुभूति उत्पन्न कर देती है।

शिशुपालजय — माघ द्वारा रचित यह काव्य 'महाभारत' के समापव में प्राप्त शिशुपाल के प्रमग पर आधारित है। इसको कवि ने अनेक स्वरचित उपप्रमगों से सयुक्त करके महाकाव्य का रूप दिया है। शिशुपाल-वध में बलराम-श्रीकृष्ण और उद्धव के मध्य राजनतिक सवाद नारद का उपदेश शिव के दूत द्वारा अजुन का अपमान, और शिशुपाल तथा श्रीकृष्ण का सना के युद्ध-वर्णन का विकास स्वतंत्र रूप में हुआ है। महाभारत में इन प्रमगों का अभाव है। कथान्तगत अनेक शूयाओं को भरन के हेतु कवि ने आलंकारिक चित्राओं के अवतारणा की है।

प्रस्तुत काव्य में शिशुपाल का वीरत्व और दूत की वाक्चतुरता अत्यन्त सुंदर रूप में व्यक्त है। कृष्ण का व्यक्तित्व सर्वोपरि है उनमें देवत्व की भावना का समावेश आधार अथ के अनुसार ही प्राप्त होता है।

सुभद्रा धनजय—कुलदेव वमन के 'सुभद्रा धनजय' नाटक में अजुन और सुभद्रा के विवाह का कथानक है। इसमें लेखक ने अजुन की वीरत्व सम्पन्न प्रेम-मूर्ति का चित्रण किया है।

कीचक वध — नीतिवर्मा की रचना कीचक वध म 'महाभारत' क लाक विश्रुत चिराटपत्र का कथानक ग्रहण किया गया है इसम कीचक की वामना निकृष्ट रूप म और द्रौपदी का पतिव्रत अत्यंत उत्कृष्टता म चित्रित हुआ है । स्त्री के सतीत्वधम की पुन प्रतिष्ठा ही इस रचना की प्रेरणा है ।

बालभारत — 'महाभारत' स प्रभावित राजनेतर के इस नाटक के दो अक उपलब्ध हैं । इसम द्रौपदी स्वयंवर और छूत का वणन है ।

नपथानन्द — क्षेमोद्वर न महाभारत के नलापाख्यान पर आधारित 'नपथानन्द' नाटक की रचना की है । नल दमयन्ती की कथा मे नाटककार ने स्वतन्त्र विकास करत हुए भी महाभारत के पात्रो की स्थिति म विशेष परिवर्तन नहीं किया वही-वही चरित्र चित्रण अत्यंत स्वाभाविक है ।

किराताजु नोय ध्यायोग — यह एक एकाकी व्यायोग है जिमम बत्सराज न भारवि के प्रसिद्ध काय के आधार पर 'व्यायोग' की रचना की है ।

नपथचरित — श्री हृप के नपथचरित का कथानक महाभारत क विश्रुत नलोपाख्यान पर आदधत है । इसम कवि न २२ सर्गों म नल दमयन्ती के प्रेम का कथा सरम शैली म वर्णित की है । इस महाकाव्य म महाभारत की संक्षिप्त कथा का अत्यंत विस्तार है । विम्भार के हतु कवि ने सौन्दर्य वणन वस्तु-वणन आदि का आश्रय लिया है । सम्पूर्ण दशम सर्ग दमयन्ती के नरसिख वणन स पूण है । यद्यपि दमयन्ती के सौन्दर्य चित्रण म द्वितीय सर्ग का पिष्टपपण है ।

नपथ का कथानक माव के प्रममय जीवन की एकात्मिकता का कथानक है, इसम मानव जीवन की समग्रता का अवन नहीं हा पाया है ।

नपथ के उपरान्त मरुतन क थ्रैष्ठ महाकाव्य की परम्परा अवसूद्ध हा गई । तन्तर महाभारत स प्रभावित कुछ नाटक और चरित्रकाव्यो की रचना हुई । परवर्ती रचनाकारो की रचनाओ म महाभारत के कथानक का उपयोग किया गया है, किंतु उन्होंने कथा विकास और चरित्र चित्रण की दृष्टि स अपन पूर्ववर्ती कवियों का ही अनुसरण किया है ।

१८ की गतांगी म भी महाभारत के प्रभाव की परम्परा प्रचलित रही । वाग्देव कवि के युधिष्ठिर विजय और नलादय प्रसिद्ध काय हैं । इसी गती म अगस्त्य का २० सर्गों का काय वाच भारत अत्यंत प्रसिद्ध है ।

१५ की गतांगी का वामनभद्र द्वारा रचित 'नलाम्पुत्र्य' काव्य नल दमयन्ती की कथा पर आधारित है । इसक अतिरिक्त महाभारत स प्रभावित काव्यो और नाटको की परम्परा चलता रही, पर गप मरुतन माहिल्य म उल्लसनीय रचना नहीं हुई ।

रिट्ठणेमिचरिउ हरिवंश पुराण (स्वयम्भू) ८ वीं शती

प्रस्तुत ग्रंथ में कवि न जन धमानुसार 'महाभारत' की कथा का वर्णन किया है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृत काव्या की परम्परा अपभ्रंश में भी जीवित रही और परवर्ती साहित्य इस परम्परा का श्रेणी है। इस महाकाव्य में ११२ अध्याय और १६३७ श्लोक हैं। यह काव्य चार काण्डों में विभाजित है।^१ यादव काण्ड में कृष्ण का जीवन कुरुकाण्ड में परम्परा का विकास और वंश चित्रण, युद्ध काण्ड में महाभारत का युद्ध और उत्तर काण्ड में विचार पथ की प्रधानता है।

ग्रंथ का प्रारम्भ प्राचीन परिपाटी के अनुसार किया गया है। कवि सरस्वती से प्रेरणा प्राप्त करके काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। यादव काण्ड में कृष्ण का जीवन पौराणिक रूप से चित्रित है। 'महाभारत' की कथा का प्रभाव कुरुकाण्ड से प्रारम्भ होता है। कवि कौरव पाण्डवा के जन्म, बाल्य काल, शिक्षा परस्पर बढ़ता यन्त्राण की कथा का विस्तार से वर्णन करता है। इन प्रसंगों में वह महत्वपूर्ण उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं करता। युद्ध काण्ड में प्रमुख विषय दानों वगैरे का युद्ध है पाण्डवा की विजय और कौरवों की पराजय मूल ग्रंथ के अनुसार अभिव्यक्त है।

कथा का मूल स्रोत 'महाभारत' है किन्तु धार्मिक विचारधारा के अनुसार कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार है —

✓ 'महाभारत' में द्रौपदी स्वयंवर में मत्स्यवध की प्रतिज्ञा है किन्तु 'हरिवंशपुराण' में केवल धनुष चढ़ाने की प्रतिज्ञा का उल्लेख है। सम्भवतः जैन धर्म की अहिंसा के कारण ऐसा परिवर्तन किया गया है।

महापुराण (पुष्पदत्त) १० वीं शती

पुष्पदत्त द्वारा रचित महापुराण में मुख्य रूप से राम की कथा वर्णित है। समस्त कथा का विकास अनेक नामावतियाँ कवि न जन धमानुसार परिवर्तित की है। 'महापुराण' में कवि न जन धमानुकूल ६३ महापुरुषों की कथा में 'रामायण' और महाभारत की कथा का अंतर्भाव किया है। इस कारण इस रचना का भी 'महाभारत' से प्रभावित ग्रंथों की श्रेणी में रखा जा सकता है।

'महापुराण' के तृतीय खंड में ८१ से ९२ अध्यायों तक मुख्य रूप से महाभारत की कथा वर्णित है। इसे 'हरिवंश पुराण' भी कहा गया है। इसमें विश्वपति यह है कि महाभारत की कथा से सम्बद्ध पात्रों की पूर्व जन्म की कथाओं का चित्रण भी कवि न किया है। मगध दान के राजशुद्ध का शासन का चित्रण महाभारत से गृहीत है।

जहि दीसह तहि मल्लहु णयरु णवल्लउ समिरवि अन विमूमिउ ।

उवलि विलविय तरणि ह सग्गे धरणि ह णावइ पाहुडु पसिउ ॥^२

१ अपभ्रंश साहित्य, पृ० ६७

२ म० पृ० ११५ उपल, अपभ्रंश साहित्य पृ० ७८

हरिवंश पुराण (धवल) ११ वीं शती

जन कवियों की महाभारतीय कथा परम्परा में धवल का 'हरिवंश' जन कवियों की रचनाओं में समान ही समादृत है। इसमें कवि ने 'हरिवंश पुराण' के आधार पर जन धर्मानुसार 'महाभारत' की कथा का सक्षिप्त और परिवर्तित रूप प्रस्तुत किया है।

'हरिवंशपुराण' की कथा का रूप स्वयंभू की कथा के समान ही है। पात्राएँ घटनाओं की परिणति जन धर्म के सिद्धांतों की स्वीकृति में हुई हैं। मुद्र चित्रण सजीव है —

महा चड चिंता भडा छिण्णा गत्ता,
धनू बाण हत्या सकुता समरथा,
पहारति मूरा, ण मज्जति भीरा
सरासा सतो सा सहासा स आसा ।

पाण्डव पुराण (यश कीर्ति) ११ वीं शती

यश कीर्ति का ग्रन्थ अभी अप्रकाशित है। इसकी तीन हस्त लिखित प्रतियाँ अमर शास्त्र भंडार में और एक देहली के पंचायती मंदिर में विद्यमान है।

'पाण्डव पुराण' में कवि ने ३४ अध्यायों द्वारा पाण्डवों की कथा का चित्रण किया है। कथा का कवि ने जन धर्म के अनुसार परिवर्तित रूप में वर्णित किया है। कहा वही पर 'महाभारत' की मूल कथा नितान्त पृथक् रूप में परिवर्तित कर दी गई है। कवि का उद्देश्य 'महाभारत' की कथा को अपने अनुसार चित्रित करके जन धर्म का प्रसार रहा है।

पाचाली का वणन द्रष्टव्य है —

मणिमय कणि कुण्डल रयण महला सीस मज्जति सारा ।
करज्जभण भणिय कक्का तो सिया जणा कठ मुत्तहारा ॥^१

हरिवंश पुराण (यश कीर्ति) ११ वीं शती

यश कीर्ति द्वारा रचित 'हरिवंश-पुराण' भी अप्रकाशित रचना है। इसमें कवि ने १३ अध्यायों और २६७ कठकों में 'महाभारत' की जन-कथा का सीधा वणन किया है।

सीसंकरा में स्तवन के उपरान्त कथा का प्रारम्भ और काव्य का प्रयोजन दिया है। कथा का प्रारम्भ पौराणिक शैली में किया गया है। कथानक के धर्मानुसृत परि-

१ हरिवंश पुराण ६०१४ उद्युत, अपभ्रंश साहित्य पृ० १०७

२ उद्युत अपभ्रंश साहित्य पृ० १२०

वतन के अतिरिक्त नगर-वणन, नारी-भौदय-वणन हृदय स्पर्शी हो पाय हैं।

हरिवंश पुराण (अनिकीर्ति) स० १५५३

श्रुतिकीर्ति क 'हरिवंश पुराण म ४४ मधिया म महाभारत' की कथा का वणन है। इसमें कथा का परिवर्तित रूप हाते हुए भी अथ रचनाओं स महाभारत की ममीपता अधिक है। कथा का प्राचीन रूप काफी सुरक्षित रहा है।

हिंदी साहित्य का आदिकाल

'पृथ्वीराज रासो' हिंदी का आदि महाकाव्य माना जाता है। यह काव्य विक्रमशील महाकाव्यों में आता है कयाकि विकासशील महाकाव्यों की सम्पूर्ण विरोपनाए इसमें उपलब्ध हैं।' इस काव्य में लोक-कठ म व्याप्त गायानचक्रों का कवि ने द्वारा सुव्यवस्थित रूप दकर अनेक निजघरी कथाओं का समावेश किया गया है। 'पृथ्वीराज-रासो' का नायक भी अथ विक्रमन गील महाकाव्यों के नायकों की भाति कालान्तर म निजघरी व्यक्ति व बन गया और उनके जीवन के साथ अनेक प्राकृत अनिप्राकृत गायानों को सम्बद्ध कर दिया गया है। रासो अथ का प्रमुख कवि चन्दवरदाई है किंतु चारण परम्परा म लिखा जान के कारण इस काव्य में अनेक परिवर्तन होने रह। यही कारण है कि 'रासो' क बृहत्तर रूपान्तर म अनेक ऐसे कथानकों का समावेश है जो इतिहास के साक्ष्य में पृथ्वीराज-परवर्ती हैं।' डा० गिद्यसन' और चिन्तामणि विनायक 'बंध' रासो को 'महाभारत' के समान ही विकसनशील काव्य मानते हैं।

१ दे० हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पृ० २४०-२४४

२ दे० हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पृ० २४६

३ 'The authenticity of the work as we have it now has of late years been seriously doubted and the truth probably if that like the Sanskrit Mahabharat, the text is so encumbered by spurious additions that it is impossible to separate the original from its accretions
—Imperial Gazetteer of India, Sir G Grierson,

Vol II p 427

४ हमारे मत से कई महत्वपूर्ण बातों में विशेषतया मौलिकता और प्राचीनता के सम्बन्ध में, रासो का 'महाभारत' से बहुत कुछ सादृश्य है। हमारी समझ में इस महाकाव्य का मूल भाग प्रामाणिक, मूल लेखक की कृति और प्राचीन है। वर्तमान उपलब्ध महाभारत व्यास के मूल महाभारत का दुबारा सौति द्वारा परिवर्तित रूप है (पहली बार वण

इस आधार पर यह माना जा सकता है कि सम्भवतः 'रासो' के रचयिता के मन में 'महाभारत' के अनुसूप काव्य रचना की भावना विद्यमान रही है। 'महाभारत' के वचनक का प्रत्यक्ष प्रभाव तो 'रासो' पर नहीं है किंतु वस्तु सयोजन वस्तु व्यापार वणन की दृष्टि से 'पृथ्वीराजरासो' पर 'महाभारत' का प्रभाव तो है ही।^१ इसके अतिरिक्त राजनीति-शास्त्र योग-शास्त्र धर्म शास्त्र, और अध्यात्म विद्या का शास्त्रीय वणन भी 'महाभारत' के ढंग से हुआ है।^२ 'महाभारत' के समान ही वन-वणन और प्राचीन पान सम्बन्धी विषया का भंडार 'पृथ्वीराज रासो' को माना जा सकता है। रासोकार ने 'महाभारत' की ही भांति अपने ग्रंथ के लिए प्रशस्ति वचन कहा है।

ब्रह्मन् वेद रहस्य च यच्चायत् स्थापित मया ।

सागोपयिषदा चैव वेदाना विस्तर क्रिया ॥^३

×

×

×

उक्ति धर्म विनालस्य, राजनीति नव रस ।

पट भाषा पुराण च कुरान कथित मया ॥

काव्य समुद्र कवि च द वृत्त मुगति समप्पन ग्यान ।

राजनीति बोहित सुफल पार उतारन मान ॥^४

'महाभारत' के प्रभाव को युद्ध वणन के रूप में स्पष्टतः देखा जा सकता है। 'महाभारत' में व्यूह वणन सर्वाधिक है। सूची व्यूह^५ गहड़ व्यूह^६ गरुड़ और अध चद्रावार व्यूह^७ चक्रव्यूह^८ आदि अनेक व्यूहों का निर्माण 'महाभारत' की विशेषता है। रासोकार के व्यूह वणन की शैली 'महाभारत' से प्रभावित है।^९ सेनापति और अन्य महायुद्ध वीरों की युद्ध स्थिति 'महाभारत' के व्यूह वणन के समान ही है।

स्यामन ने मूल महाभारत को बढ़ाया था) उसी तरह मूलरासो चंद्र ने रचा, फिर उसके पुत्र ने उसे कुछ बढ़ा दिया और सोलहवीं सदी के लगभग किसी अज्ञात कवि ने उसमें अपनी रचना भी मिला दी है।"

—हिंदू भारत का उत्कृष्ट याराजपूतों का प्रारम्भिक इतिहास, सो० घोष, काशी स० १९८६

१ हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास पृ० २६३

२ हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास पृ० २६४

३ म० आदि० १।६२

४ सक्षिप्त पृथ्वीराज रासो पृ० १८

५ म० भीष्म० ५०।१

६ म० भीष्म० अध्याय ५६

७ म० भीष्म० अध्याय ६८

८ म० द्रोण० अध्याय ३३

‘महाभारत’ व गरुड-व्यूह वणन और ‘पृथ्वीराज रामो’ के गिद्ध व्यूह वणन में पर्याप्त समानता है। दोनों व्यूह वणन को देखकर रामोकार के ‘महाभारत’ के युद्ध वणन गौली का व्यापक ज्ञान स्पष्ट होता है।^१

पंच पाण्डवरास (शाली भद्र सूर्य) १५ वीं शती

रामा काव्य की परम्परा में ‘महाभारत’ के कथानक से प्रत्यक्ष प्रभावित पंच-पाण्डवरास’ के विषय में प्रकाशित गुजर रामावली से परिचय प्राप्त होता है। अथ विद्वाना न भी इय कृति पर प्रकाश डाला है।^२ प्रस्तुत रास में पांच पाण्डवा के चरित्र के रूप में सम्पूर्ण महाभारत का सार है। ममस्त कथा ‘महाभारत’ के अनुरूप तो है किन्तु कवि ने अनेक स्थला पर प्रमुख पात्रों को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित किया है। मामांयत जन धर्म से प्रभावित काव्या में महाभारत’ व हिंसात्मक स्थला का या तो छोड़ दिया या परिवर्तित कर दिया गया है। किन्तु इस ग्रंथ में राधावध

१ गरुड च महाव्यूह चक्रैःशान्तन वस्तदा ।

पुत्राणा ते जयाकाक्षी भीष्म कुरुपितामह ॥

गरुडस्य स्वय तुण्डे पिता देवव्रतस्तव ।

चक्षुषी चभरदवाज कृत्वर्मा च सात्वत ॥

अश्वत्थामा कृपश्चव शीव मास्ता यशस्विनी ।

त्र गर्जेरय ककेयर्वाटिधानश्च सयुगे ॥

भूरिश्रवा गल गत्यो भगदत्तश्च मारिय ।

भद्रका सिन्धु सौवीरास्तथा पाचनदाश्च ये ॥

जयद्रथेन सहिता शीवाया सनिवेगिता ।

पृष्ठे दुर्योधनो राजा सोदर्ये सानुगव त ॥

विद्वानु विदवावत्यो काम्बोजाश्च गव सह ।

पृच्छमासन् महाराज गुरसेनाश्च सवग । । म० भीष्म० ५६।२७

×

×

×

तव जह्व्य कुरभ, राय रावल प्रति बद्धिय ।

चामरछत्र रपत्त, गृद्ध व्यूह रचि गदिवध ।

एक पय बलिभद्र, एक पय जामानिया

चु चुकध पु शौर, सन समुह मुरतानिया ।

पगपिठ सिध ब्राह्मदुपत्ति पु छ रत्ति मारु महन ।

वामन भ ग पृथिराज के मुमर जुद्ध भत्ती गहन ॥

—पृथ्वीराज रासो, समय ६६, छंद १००८

२ आपणा कवियों, श्री के० बा० नास्त्री, पृ० २६६

(मत्स्य-वध) का चित्रण है।^१ कवि ने सम्पूर्ण महाभारत' की कथा को ७६५ छंदों में गाया है,^२ तथा अनेक परिवर्तनों में अपभ्रंश की परिवर्तित परम्परा का उपयोग किया है। नेमिनाथ के प्रसंग में पाण्डवा का उल्लेख सभी जैन काव्यों में हुआ है।^३ इस प्रकार 'पञ्च पाण्डवरास' का कथानक अपभ्रंश की परम्परा में है। अपभ्रंश के काव्य में जिन परिवर्तनों का उल्लेख है प्रस्तुत काव्य में भी वही परिवर्तन उपलब्ध हैं। जन धर्माणुसार परिवर्तित घटनाएँ प्रकार हैं — गंगा का क्षातनु की अहर वृत्ति का विरोध,^४ द्रौपदी के स्वयंवर में पाचो पाण्डवों के गते में माता पटना,^५ युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में गार्गी जिनेंद्र की प्रतिमा की स्थापना^६ और पाण्डवा का नेमिनाथ के उपदेशों से निर्बेद होना तथा अन्त में निर्वाण प्राप्ति।

इस प्रकार आदिकाल की रास परम्परा में 'महाभारत' का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। युद्ध प्रधान ग्रंथ होने के कारण और अपभ्रंश के जन पुराणों की परम्परा के परिवर्धन के कारण, इन ग्रंथों का महाभारत की युद्ध और विचार सामग्री से प्रभावित हो जाना अत्यंत स्वभाविक था।

भक्तिकाल

जसा कि पहले सकेत किया जा चुका है भक्ति आन्दोलन के विकास और उसके स्वरूप निर्माण में 'महाभारत' का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। किंतु दार्शनिक दृष्टि से 'महाभारत' की विचारधारा का प्रभाव भक्तिकाल के कुछ कवियों पर यापक रूप

१ सोह पुरुष छइ चक्रि ममत पचवाणि आहणइ सुरत ।

राधावेद्यु करी दिखाई तिसन कोई तीण अक्षानइ ॥ उवणि ४ पद्य ८

२ आपणा कवियों, श्री के० का० गार्गी, पृ० ११७

३ महापुराण उत्तर पुराणम्, भारतीय ज्ञानपीठ काशी संस्करण, पृ० ३८०
श्लोक ७३ ६०

४ आदिकाल के अज्ञात हिंदी रास काव्य, पृ० ११८

५ "Then the reference as to this strange incident is made to Sago who was there. He narrates the previous births of Draupadi and informs how she staked all her merit for a full determination of realizing five husbands in the next birth."

—G O S C XIII, p 352

६ According to the Jain tradition the Rajasya ceremony consist in razing a temple dedicated to one of the Tirthankars, where the kings are invited

G O S C XIII, p 354

में पडा है। कथानक की दृष्टि से तो इस काल में किसी प्रबंध काव्य की रचना नहीं हुई किंतु यत्र-तत्र महाभारत की अतकथाओं का अनक कविया न दृष्टात और उपमा के माध्यम से प्रयोग किया है। गरुड पक्ष जम भारा' पक्ति से जायसी के 'महाभारत' नाम का आभास मिलता है। प्रत्यक्ष अध्ययन से न मही, लोकजीवन के आधार पर ही, 'महाभारत की कथाओं का इस प्रकार का सदभ उसके व्यापक प्रभाव को सिद्ध करता है। तुलसीदास के 'रामचरित मानस' पर महाभारत' का प्रभाव वक्ता शली के आधार पर माना जा सकता है। तुलसी की दार्शनिक विचार-धारा और धर्म विधि की समीक्षा करते हुए अनेक स्थला पर' महाभारत और 'गीता' से तुलना की गई है। इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन तुलसी पर 'गीता के प्रभाव को स्वीकार करने का पुष्ट प्रमाण है। महाभारतकार' ने जिस विशिष्ट अर्थ में राजा का ईश्वर का अंश कहा है उसी रूप में तुलसी ने राजा का ईश्वर माना है। तुलसी का 'रामचरित मानस' निगमागमपुराणसम्मत है। अतः वह महाभारत' के प्रभाव से किस प्रकार मुक्त रह सकता है। 'गीता' के अधिकांश दार्शनिक विचार तुलसीदास को स्वीकार्य हैं। परब्रह्म परमेश्वर सत्त्वानि-स्वरूप' अनादि' अनंत' सब-व्यापक' निगुण और सगुण और गुणा का आश्रय है।' उसके जन्म-मरणादिव्य होते हैं। वह दुष्टों के विनाश और धर्म के सस्यापन के लिए अत्रतरित होता है।' तुलसी ने भी इन सब मायताओं का सस्यापन किया है। डा० उदयभानुसिंह ने 'गीता' और 'रामचरितमानस' की सिद्धांत प्रातिपादन शली में भी सादृश्य माना है।' उन्होंने तुलसी के उक्तमण प्रथम 'गीता' को स्वीकार किया है।' इस प्रकार हिंदी

१ म० शान्ति० ६८ । ५६

२ साधु सुजान सुसील नपाला । ईस अस भव परम कृपाला । रा० ॥
२८।४

३ तुलसी दशन मीमासा पु० ३५५

४ गीता २।१७

५ गीता १३।१७

६ गीता, १३।१२

७ गीता ११।१६

८ गीता, १३।१३

९ गीता १३।१२ १७

१० गीता, ४।७ ६

११ तुलसी दशन मीमासा, प० ३५८

१२ तुलसी दशन मीमासा, प० ३५६

साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसी 'महाभारत' के दर्शन से प्रभावित है। 'सूरसागर' 'श्रीमदभागवत' से प्रभावित है किन्तु उसके कतिपय पद्या में 'महाभारत' वर्णित कथा खण्डों का स्वरूप हुआ है। व्यास जन्म, 'कृष्ण का दूतत्व', द्रौपदी चीर हरण, भीष्म प्रतिज्ञा, घनराष्ट्र का वरामय और वन गमन, आदि महाभारतीय प्रसंग पर सूरदास ने पद्य रचना की है। 'सूरसागर' में कच-दंबव्यापी का प्रसंग विस्तार से वर्णित है। 'सूरदास' के पदा से स्पष्ट पता होता है कि 'महाभारत' के वही प्रसंग गृहीत हैं जिनमें भगवान् कृष्ण का महत्व प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यक्त है। भक्तिकाल के प्रमुख कवियों ने 'महाभारत' के आधार पर स्वतंत्र काव्य रचना तो नहीं की किन्तु प्रसंग उसका प्रभाव विद्यमान है।

उत्तर मध्यकाल

१६ वीं शताब्दी में भक्ति के व्यापक प्रचार और प्रमुख भक्त कवियों के कारण महाभारत के कथानक से प्रभावित ग्रन्थों का सामान्य अभाव है। १४ वीं शताब्दी से १६ वीं शताब्दी तक विभिन्न भक्ति सिद्धांतों के प्रभाव-स्वरूप साहित्य की रचना होती रही। सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह परम्परा कुछ विचलित हुई और काव्य धारा शृंगार और श्लेष-करण की प्रवृत्ति में मुक्ति हुई। सत्रहवीं शताब्दी के मध्य 'भुमान' कवि की एक रचना 'अजुन गीता' की एक हस्तलिखित प्रति काशीनागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है। इस में कथा का अभाव है, और भगवान् कृष्ण के उपदेश का भाषा बद्ध किया गया है।

१८ वीं शताब्दी में 'महाभारत' से प्रभावित ग्रन्थों काव्य लिखे गए। इनमें सर्वप्रथम चौहान की 'महाभारत छत्रगिह' की विजय मुक्तानन्दी कुलपति मिश्र का 'श्राणपत्र' रामनाथपंडित का 'नलापाख्यान राधोनाथ का 'पाण्डु चरित्र' आदि रचनाएँ उपलब्ध हैं। इस काल की रचनाओं में महाभारत के भावानुवाद की प्रवृत्ति अधिक है। भाषा साहित्य और काव्य उद्योग पर इन रचनाओं में विशेष ध्यान नही दिया गया

१ सूरसागर दूसरा खंड प्रथम स्कंध पद २२६

२ सूरसागर दूसरा खंड, प्रथम स्कंध, पद २३८

३ सूरसागर दूसरा खंड, प्रथम स्कंध, पद २५५ २५५

४ सूरसागर, दूसरा खण्ड प्रथम स्कंध, पद २७०

५ सूरसागर दूसरा खण्ड, प्रथम स्कंध पद २८४

६ सक मुतादेवपानी नाम । सत्रगुन-पुन रूप अभिराम ।

सुरगुण गुन को दल सुभाई । देल ताहि पुरुष की नाई ।

बाल बिलोतकितिक जय भयो । गाइ धरायन की सी गयो ।

असुरन मिलि यह कियो विचार । सुरगुरुमुत की शर मार ॥

—सूरसागर दूसरा खंड नवमस्कंध, पद ६१७

है। एक प्रमुख बात यह ध्रवश्य है कि क्या का विकास करते समय य कवि मूलग्रन्थ और लाव जीवन के गाथावत्र का ध्यान रलत हैं। परंतु उनमें विरोध बुद्धिसम्मत या युगमे प्रभावित परिवतन कुछ ही प्रयो म मिलते हैं। महाभारत' से प्रभावित इम गताब्दी के काव्यो का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

महाभारत (सबलसिंह चौहान) स० १७१८-१७८१

चौहान का महाभारत' व्यासवृत महाभारत' का पद्य-बद्ध अनुवाद है।^१ कत्रि ने क्या विकास की मौलिक चेष्टा नहीं की और न ही इस ग्रन्थ म काव्यत्व की छटा विद्यमान है।^२ 'महाभारत' की क्या सीधी सादी भाषा म कही गई है। किंतु भगवान् कृष्ण के चरित्र की रत्ना करने म कवि धममय रहा है। वह पाण्डवो की विजय म उनके छल को मुख्य कारण मानता है। यह परिवतन एसा है जिससे तत्कालीन वातावरण और मनोवनि का आभाम हा जाता है। यह तो मत्रविदिन है कि रीतिवाल मे पौराणिक चरित्रा के प्रति भक्ति कालीन सम्मान की भावना मे कुछ णिधिलता आ गई थी। सम्भवत यह परिवतन उसी भावना का परिणाम है।

सग्राम सार द्रोणपर्व (कुलपति मिश्र) स० १७३७

इस ग्रन्थ की हस्त लिखित प्रति कागी नागरी प्रचारिणी सभा मे सुरक्षित^३ है। इसम द्रोणपर्व की क्या कही गई है। यह ग्रन्थ न ता अनुवाद है और न स्वतंत्र प्रयाम ही है।

कवि ग्रन्थ के प्रारम्भ म द्रोणपर्व से पूव युद्ध की स्थिति का सक्षिप्त चित्रण करता है तदुपरान्त मूल क्या प्रारम्भ हाती है।

भीषम सर सज्जा परै कौरव कुन के तात,
 धनधम बल तज मति, जिन ही विलात विलात।
 मगल मगल करन कीह प्रथ रचन पुनि कीन
 परिच्छेद पहिले कहौ कुन पनि मिश्र नवीन।^४

मून क्या के माय कवि अनक अतवनीं कथाओं को भी ग्रहण करता हुआ चलता है। आषाय रामचंद्र गुवन ने मिश्र जी की रचनाधा म 'द्रोणपर्व' का नाम दिया है।^५ सभा की प्राप्त प्रति मे रचनाकाल अज्ञात है अत ऊपर गुवल जी के समय को ही माना गया है।

पाण्डु चरित्र (राघोदास) १७३६ वि०

इस ग्रन्थ का उल्लेख हस्त लिखित हिंदी ग्रंथो के सप्तदश प्रवापिक विवरण

- १ हिंदी साहित्य का इतिहास, प० ३०१
- २ हिंदी साहित्य का इतिहास, प० ३०१
- ३ द्रोणपर्व, प० ६
- ४ हिंदी साहित्य का इतिहास, प० २३६

के पृ० ३०५ पर हुआ है। इस काव्य में दुवासा के गाप से पाण्डवा को बचाने की कथा वर्णित है।

कथा वर्णन में कवि ने नददास की 'रास पचा यायी' की शैली अपनाई है। परन्तु आरम्भिक पदा के लुप्त होने के कारण कथा के आरम्भ का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं होता।

महाभारत कर्णाजुनी (ठाकुर कवि) १८ वीं शती पूर्वार्द्ध

'महाभारत' के कण एव अजुन युद्ध के आधार पर रचित ठाकुर कवि की 'महाभारत कर्णाजुनी की हस्तलिखित प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा में प्राप्त है। इसके रचनाकाल और लिपि काल अज्ञात हैं।' कवि ने दाहा और चौपाई में महाभारत की कथा वर्णित की है जिसका विकास मूलप्रथम के आधार पर हुआ है

कथा प्रवाह और युद्ध चित्रण सामान्य कोटि का है। दुर्घोषन से कण की आत्म प्रशंसा का एक चित्रण द्रष्टव्य है।

करन कहा सुनु कुरपति राज
धवा पम राम गुरू पाऊ
सुजयी तामे कालीउ चरो
पडव भारी नी पण्डव करो ॥^१

प्रसंग रूप में कण और परशुराम की कथा का भी संकेत है। 'महाभारत' में कण और कण पत्नी के विस्तृत वार्तालाप की कथा नहीं किन्तु कर्णाजुनी में इस युद्ध पूर्व सवाद की स्वतंत्र याजना है।

नलोपाख्यान (रामनाथ पंडित), १८ वीं शती अनुमानत

नलोपाख्यान की एक प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा में उपलब्ध है जो अत्यन्त लघु और अल्प त अस्पष्ट है। कही कही कुछ पंक्तियाँ स्पष्ट रूप से पढ़ी जा सकती हैं। उनके अनुसार कथा का विकास महाभारत के अनुसृत है। उसमें विशेष परिवर्तन नहीं है केवल कथा-कहनी वर्णन में स्थिति का सामान्य परिवर्तन है जिससे पाठक का ध्यान लगता है कि वह सब कुछ अपने ही वातावरण में देख रहा है।

वनवास के अवसर पर दमयंती की व्याकुलता का चित्रण मामूली है।

१ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीन ठाकुर कवियों की चर्चा की है।

—हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० २४६

२ महाभारत कर्णाजुनी पृ० ११

३ महाभारत कर्णाजुनी, पृ० १६

दीन बचन भापे तहि काला, भमी नल विनु अहिनि बहाला ।
 प्रीतम तजि हम बहा कत गहउ, अति विपक्ष विधि मापर भयउ ।
 परि विपत्ति अति बन मह आये, नल से प्रीतम महम गवाय ।
 मो सम परम अभागी नाही, अपर काउ बन हू जग माही ।^१

कथा के अन्त में दबताआ के आर्गीवाद की योजना भी मूल ग्रंथ के अनुसार है

जैमिनि पुराण (जगत मणि) १७५४ सं०

जगत मणि के 'जमिनि पुराण' का विवरण हस्त लिखित हिन्दी ग्रन्थ के चौदहवें त्रमासिक खोज रिपोर्ट में प्राप्त है। इसमें महाभारत की कथा से अश्वमेध यज्ञ की कथा ग्रहण की गई है, किन्तु कथा का विकास मूल ग्रन्थ के आधार पर पौराणिक शैली में हुआ है।

विजय मुक्तावली (छत्रसिंह) १७५७ सं०

छत्रसिंह के आश्रय दाता अमरावती के काई कल्याणसिंह जी थे।^१ इन्होंने 'महाभारत' की कथा को एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें काव्य गुण यथेष्ट माना में विद्यमान हैं और कथा विकास में मौलिकता का आभास भी मिलता है। 'महाभारत' के वीराचिन वणनों में कवि योज की रक्षा कर पाया है और अनेक स्थलों पर कविता प्राणवत् है।^२ इनके प्रबंध काव्य के कुछ हस्त-लिखित भाग काशी नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित हैं।

पांच पाण्डव चौपाई (लाल बघन) १८ वीं शती

लालबघन द्वारा लिखित पांच पाण्डव चौपाई की एक हस्त लिखित प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है। इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित है जिसकी लिपि अधिक सरलता से नहीं पढ़ी जाती।

इस ग्रन्थ में पांचो पाण्डवों की कथा का 'महाभारत' के अनुसार वर्णित किया गया है। जहाँ वहाँ स्पष्टता में पढ़ा जाता है वहाँ से पता चलता है कि कवि की परम्परागत सहानुभूति पाण्डवों के दिव्य चरित्र के प्रति है।

ग्रन्थ में प्रकृति चित्रण अत्यन्त मनोरम है, वसन्त का वर्णन द्रष्टव्य है—

उम अवसर परगट भइ रितु वसति बन पनि ।

बस फूल फलमजरी बहु विध साभाजति ॥

कोइन वाले मधुप सुर गुजै पटपद सूह ।

परिमल फूल सुगंध जुई सीतल पवन समूह ॥^३

१ नलीपाह्यान, पृ० २८

२ हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० ३०२

३ हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ३०२

४ पांच पाण्डव चौपाई, पृ० ८

विदुर प्रजागर (कृष्ण कवि) स० १७६२

विदुर प्रजागर कृष्ण कवि की नीति प्रधान रचना है। जो अभी अप्रकाशित है और काशी नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है। 'महाभारत' में विदुर १ अनेक स्थानों पर धृतराष्ट्र तथा पाण्डु पुत्रों को नीति का उपदेश दिया है। यह ग्रंथ नीति तत्त्वों का सकलन माना जा सकता है। कवि ने उद्योग पथ के ३३ वें अध्याय से ४० वें अध्याय तक के उपदेश का प्रमुख रूप से लिया है।

राजा का कर लेना —

जैसे भौरा फूल का राखत रस के हेत ।
ऐसे नृपति प्रजानतें राखि रागि धन लेत ।
पूले फूल नु लेइ चुनि कर न जरत नास ।
दरविलेई हिंसा बिना सा नृप नीति निवास ।^१

ग्रंथ के प्रारम्भ में विदुर, धृतराष्ट्र और पाण्डु की जन्म तथा संक्षेप में वर्णित है।

पुनि जा नृप क सुत सीनी भए मुनि व्यास कपा करि आपु दए ।

धतराष्ट्र सुपाडु बली मनिये विदुरो हरि भक्तन में गुनिय ।^१

पाण्डवा और कौरवा के जन्म का वृत्तान्त संक्षेप में देकर दोनों दला के सघष की आरंभ भी कवि उमुक्त हाता है। इस सघष में मध्य विदुर द्वारा नीति की शिक्षा दी जाती है। कुन्ती द्वारा पुत्रों का अथ स्थान पर ले जान का कारण कवि दुर्योधन की ईर्ष्या का मानता है।

दुरयाधन वृत्त ईरपा अघिक अनैति निहारि
नगर छोडि सुत स चली कुन्ती समी विचारि^२

स्त्री प्रसंग में विदुर की नीति की अभिव्यक्ति हुई—

सब नीतिनु की नीति यह राव रव जा काई ।
सुमी दपि क अनुसर अत सुखी वह हाई ।^३

लाक्षा गृह दाह तथा अथ घटनाया का भी चित्रण है। तथा का वणन सूचनात्मक रूप में हुआ है कवि ने घटनाया का तीव्र गति से विवाम करत हुए मध्य में नीति तत्त्वों का वणन किया है।

१ विदुर प्रजागर प० ४६ ५०

२ विदुर प्रजागर पृ० २

३ विदुर प्रजागर पृ० ५

४ विदुर प्रजागर, पृ० ५

नल चरित्र (मुकुन्द सिंह) १७६८ सं०

यह ग्रन्थ अभी अप्रकाशित है। महाभारत' के नलापाख्यान पर आधारित मुकुन्द सिंह न काव्य की रचना की। इसकी एक अपूर्ण प्रति बागी नागरी प्रचारिणी सभा में प्राप्त है।

कवि न काव्य का प्रारम्भ श्री गणेशायनम। ग्रन्थ नल चरित्र लिप्यत' लिख कर किया है। प्राचीन गली में वंश परिचय और पुन भवानी की स्तुति के उपरांत कथा का प्रारम्भ है। यह रचना दाहा चौपाई में की गई है।

सब प्रथम नल का परिचय इस प्रकार है —

निपथ नाम एक देग ललामा,
अमरावती सरिस मो ठामा।
वीरसन तह भूपति राज,
नीत बत जसुजुत छवि छाज।
दूई पुत्र सा पाए राजा
जेठा नल छवि नीति जहाजा।^१

उक्त परिचय पर 'महाभारत' के उस श्लोक का प्रभाव स्वतः सिद्ध है

ग्रामीद्राजा नलो नाम वीरसन मुनो बली
उपपनो गुणरिष्ट रूपवानश्च काविद।^२

महाभारत में नल के गुणा का परिचय अश्व काविद कहकर दिया है। नल चरित्र में 'नीतिवत, नीति के जहाज आदि कहकर चित्रित किया है।

नल का परिचय देने के उपरांत कवि राजा भीम का परिचय देता है। दमन ऋषि द्वारा वरदान प्राप्ति और सतान उत्पत्ति का प्रसंग मूलग्रन्थ के अनुरूप है। कथा सामान्य गति में आगे चलती है। कवि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करता, बल्कि अत्यंत सीधे रूप में नल की कथा को कहता चलता है। यद्यपि कहीं कहीं मूल ग्रन्थ के रूप में नम विषय भी है।

वन के सकटा का चित्रण मार्मिक रूप में ही पाया है। नल दमयन्ती का छाडत अवश्य हैं पर व अपन अभाव में स्मृति की कल्पना से प्रकम्पित हो जाते हैं।

वन वन फिरहि दूख अति पाए,
क्षुधा पियासहि अतिहि मताए।
कहा करा एहि औसर माही
कछु उपाय अब ठहरत नाहा।

१ नल चरित्र, प० ३

२ म० वन० ५३।१

वाम विधाता जाहि तहि सकल राग तहि होय ।
भार होए तहि प्रान निज कहै भूप एह राय ॥^१

कवि ने क्या विकास में घटनाओं का यथावत् चित्रण किया है। 'महाभारत' में भावा का चित्रण कम और क्या वर्णन अधिक है, किंतु इस काव्य में क्या चित्रण के साथ कवि भावना में गांठें लगाता है। स्थिति का मन पर पड़ने वाला प्रभाव अत्यंत भावुकता से व्यक्त होता है। कवि चित्र का भावनामय बनाकर अधिक संवेद्य और प्रभावशाली बनाता है।

१६ वीं शताब्दी में 'महाभारत' के कथानका पर काव्य रचना की प्रवृत्ति १८ वीं शताब्दी से अधिक व्यापक रूप में मिलती है। वसंता 'महाभारत' के विभिन्न कथा खण्डों पर आस्थान काव्य का प्रणयन हुआ किंतु इस काल का विशेष आकर्षण नलापाख्यान और अभिमन्यु का कथानक रहा। इस काल की सामान्य प्रवृत्ति भी महाभारत के कथानक को यथावत् ग्रहण करना ही रही है। एक विशेषता पूर्ववर्ती शताब्दी से अधिक यह रही कि उस शताब्दी में युद्ध चित्रण में पर्याप्त सजीवता नहीं थी किन्तु इस युग में युद्ध चित्रण ओजस्वा और सजीव हुए हैं।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज पत्रिका के अनुसार अनेक ऐसे काव्य ग्रंथ (जिनकी हस्त लिखित प्रतियां भी संपन्न नहीं हैं) जिनके लेखकों के नाम के अतिरिक्त रचनाकाल और लिपि काल अज्ञात हैं। भाषा और छंद की दृष्टि से उन सभी रचनाओं का १६ वीं शताब्दी के मध्य के आस पास माना गया है। इन में ईश्वरदास कृत 'सत्यवती धिस्पावनदास कृत कृष्णचरित गोपालदास कृत कृष्णचरित' गगाराम कृत 'महाभारत' (गत्य और गदापत्र) हैं। म० १८०५ में लिखित मरजूगत पंडित के जमिनी पुराण भाषा नामक ग्रंथ का उल्लेख शुक्ल जी के इतिहास में हुआ है।^१ इस पुराण में कवि ने रामायण और 'महाभारत' की कथाएँ अपने अनुमात्र वर्णित की हैं। 'महाभारत' का आधार पर युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का ही वर्णन मिलता है। इस प्रकार के सम्मिलित कथा ग्रंथों की परम्परा आगे चल कर निधिल हो गई।

ऊपर दिये गये अज्ञात रचनाकाल वाले काव्यों के समान ही कुछ काव्य ऐसे हैं जिनका त्रिपिका काल ज्ञात है किंतु रचना काल के विषय में स्पष्ट ज्ञान नहीं। अर्थात् नामक कवि का महाभारत विराटपर्व और 'सभापर्व' (लिपिकाल म० १८६४-८४) 'चक्रव्यूह' (त्रिपिका काल १६ वीं शताब्दी प्रारम्भ), देवदत्त का 'द्रोणपर्व भाषा' म० १८१८ जनदयाल का धर्म सवाद म० १८३३ कवलकृष्ण की 'दमयंती नल की कथा' म० १८३३ सवातिसिंह का नल चरित म० १८३४, अभिमन्यु-कथा और अभिमन्यु-वध

१ नल चरित्र पृ० १८१

२ हिंदी साहित्य का इतिहास, प० ३३३

१६ वीं शती उत्तरार्ध, आदि अनेक रचनाएँ हैं इनका सक्षिप्त परिचय लिपिकाल के क्रम से दिया जा रहा है।

महाभारत (शल्य और गदापर्व) १६ वीं शती पूर्वार्ध

श्री गंगाराम 'गंग' कृत महाभारत शल्यपर्व एवं गदापर्व की हस्तलिखित एक प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है। इसमें शल्य और गदापर्व की कथा का सक्षिप्त वर्णन है। इसके प्रारम्भिक पृष्ठ उपलब्ध नहीं हैं। कथा का प्रारम्भ 'महाभारत' के अनुसार है। दुर्योधन चिंता करता है कि 'शत्रु वर्ण की मृत्यु के उपरान्त कौन सेनापति होगा।

रत समय दल उनहि काई ।
शत्रु सेनापति कौनहि होई ॥^१

यह सुनकर अश्वत्थामा शल्य का प्रस्ताव रखते हैं।

राजहि बहुरि कहे अस्थामा
मुनहु नपति करवउ तुम्र कामा ।
शल्य महानृप बल कइ रासी ।
बिद्या निपुन शस्त्र अम्यासी ।

तेहिबर कहा सिन्धापन सत्य महाबल एक ।

सौपी सेन आदर सो करहु जाय अभियेक ॥^२

पत्रस्वरूप शल्य सेनापति बन। इसके आग का वर्णन कवि ने पूणत 'महाभारत' के आधार पर किया है। कवि कथा के स्वाभाविक विकास के मध्य युद्ध का भयकर चित्रण सफरना से कर पाया है। महाभारत के वर्णन को यथावत चित्रित करने का प्रयास किया है। कथा में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं समस्त कथा का आस्था के साथ स्वीकार किया गया है।

महाभारत विराटपर्व तथा महापर्व १६ वीं शती प्रारम्भ

कवि श्रवण की यह हस्तलिखित प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा में है। इन्होंने विराटपर्व तथा महापर्व की कथा को काव्य बद्ध किया है। प्रति खण्डित है प्रारम्भ के पाने अनुपलब्ध है। कथा कहने की प्रणाली 'महाभारत' की ही है वैशम्पायन उवाच से कथा प्रारम्भ होती है।

नृप विराट के निकटहि गयी देखत राजाविममित भयी ।

ताहि देख बोत्यो रघुराउ कौह याका पूछा जाऊ ॥

१ महाभारत, (शल्य और गदापर्व) प० ३

२ महाभारत, (शल्य और गदापर्व) प० ४

मिथ के से कथ जाने जुवा सुंदर रूप है,
रिन्द्र के गधव राजा किया या काउ रूप है।
नही दगो पुरप एसो तज को जनु भानु है
परत नही विचार धित म किधा कोउ अरथानु है।^१

भीम के प्रवेश करने पर राजा विराट ने उक्त अभिव्यक्ति की। ऐसे ही सबके आने पर कवि उपमाधा में युक्त वणन करता चतता है।

कथा का विकास 'महाभारत' के अनुसार है और चरित्र चित्रण भी इसी शली में हुआ है।

चक्रव्यूह १६ वीं शताब्दी प्रारम्भ

काशीनागरीप्रचारिणी सभा में यह ग्रंथ हस्तलिखित रूप में उपलब्ध है। इसमें होली पहली नवशिक्षण वणन आदि करने के उपरान्त कवि ने 'महाभारत' के आधार पर अभिमन्यु-संग्राम के प्रसंग का काव्य बद्ध किया है। युद्ध का एक चित्र द्रष्टव्य है।

लगे बान कुरपति मत जाई छोड़े रन चल दूरि लजाइ।
तजे बान पारथ सुत अभी धाय कीया दसानन छभी ॥
एक वीर के बान चलाए, काटिन के तन धाव जनाए।
जैस जल वर्षे जलद तिमि बरपत हैं बान।
सात लाख तु रमदन जूभि पर मदान।^१

इस तरह अभिमन्यु का शौर्य की व्यंजना हा पाई है ॥

द्रोणपर्यं भाषा (देव दत्त) १८१८ वि०

कविवर देवदत्त द्वारा लिखित यह ग्रंथ द्रोणपर्व का भाषा में अनुवाद है। अनुवाद शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि सम्पूर्ण कथा को यथावत कविता में चित्रित किया गया है।^१

धम सवाद (जन दयाल) १८३३ वि०

इसका विवरण ह० हि० प्र० की प्रयासन प्रेक्षापित्र रिपान पृ० ३२२ पर है। इस ग्रंथ का विषय 'महाभारत' से ही गहीत है। इसमें लेखक ने धम द्वारा मुधिद्विटर

१ महाभारत विराटपर्व तथा सभापर्व प० ३४

२ चक्रव्यूह प० ४६

३ इसका उल्लेख सन् १९०१ की हस्तलिखित एज विवरण में प० ५६ पर हुआ है। परन्तु यह प्रति उपलब्ध नहीं हो पाई अतएव उक्त विवरण एज में उल्लेख से उपाय है।

की परीक्षा का वर्णन किया है। धर्म चाडाल घनकर युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हैं। कवि ने प्रारम्भ में ही कथा का सम्बन्ध हस्तिनापुर से जोड़ दिया है।

गुरु गार्गीवद की आज्ञा पाऊ, तो कथा पुरातन बहि समभाऊ।
राजा धर्म हस्तिनापुर गाऊ, उत्तम कथा भई तिहि ठाऊ ॥

और अन्त इस प्रकार किया है।

पिता पुत्र की मुनि कथा मुदित हाय सब कोय,
जन दयाल सहज मिल, चारि पदारथ सोय।

कवि कथा की फल-श्रुति में महाभारत के अनुरूप ही विश्वास करता है।

कृष्णायन (श्री शिवदास जी) १८४५ वि०

शिवदास जी ने 'कृष्णायन' में कथा का सफलन 'श्रीमद्भागवत और महाभारत' से किया है। कृष्ण के जीवन-चरित-गान में प्रसंग रूप से पाण्डवों की चर्चा और 'महाभारत' के कुछ प्रसंग आये हैं। सुभद्रा-हरण का प्रसंग 'महाभारत' से गृहीत है।^१

द्वारका काड के बाद कथा हस्तिनापुर की ओर चलती है। हस्तिनापुर की हलचल देखकर ऊषी सहित कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं।

हस्तिनापुर हलचल सब साजा। बलिजहु बसी सवरे राजा।

ऊषी सहित चले सब देखा। नृत घतराष्ट्र के जान विसेखा।

दुरयोधन भीषम सुन पाए पूजे बलि तब हय सुहाए।^१

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में धनधाय को आया देखकर, और शिशुपाल-वध का देखकर, शाल्व और दुर्योधन दुरभिसंधि करते हैं। परिणामस्वरूप ब्रूत व ममय कृष्ण को गाल्व युद्ध में उलभा लेता है और व पाण्डवों की सहायता नहीं आ पाता। कवि ने अत्यन्त कौशल से इन दानों घटनाओं का जोड़ कर चित्रित किया है।

धर्मगीता (जगन्नाथ दास) १८७२ वि०

इस पुस्तक का विवरण ह० हि० ग्र० चतुर्दश त्रैवर्णिक विवरण प० ३३६ से प्राप्त हुआ। इसमें युधिष्ठिर का धर्म का उपदेश वर्णित है। महाभारत में अनक स्थान पर धर्म युधिष्ठिर का अनक रूप में उपदेश दत्त है। इसमें सबका सार लिया हुआ है। ग्रंथ गद्य पद्य दोनों में है।

पाण्डव पुराण (नाला बुलाकी दास) १८७४ वि०

इस ग्रंथ का उल्लेख ह० हि० ग्र० १५ वा में विवरण प० १०३ पर हुआ है। इस समय तक भी अपभ्रंश के पुराण काव्यों की परम्परा में महाभारत की कथा

१ कृष्णायन, प० १२४

२ कृष्णायन प० १३६

को जनमत के आलापक वर्णित करने की प्रणाली विद्यमान रही। यह ग्रंथ इसी का एक अंग है।

पाण्डव यशो-द्रु चद्रिका (स्वरूपदास) १८६२ वि०

इस ग्रंथका उल्लेख ह० हि० प्रथा की १८ वीं म रिपाट के पृष्ठ ६२२ पर हुआ है। इसमें कवि ने 'महाभारत' के आधार पर कौरव और पाण्डवों की कथा का १६ मयूखों (अध्यायों) में वर्णन किया है। आदि के प्रथम और द्वितीय अध्याय में छंद रचना के नियमों का उल्लेख है।

इसमें 'महाभारत' के सभी पवों का संक्षिप्त किया गया है। कथा का प्रारम्भ व्यास की उक्ति से होता है और वग परम्परा के वर्णन के उपरान्त मूल कथा प्रारम्भ होती है। सामान्यतः कथा का विकास 'महाभारत' के अनुसार ही हुआ है।

नल-दमयन्ती चरित्र नलपुराण (सेवाराज) १६६३ वि०

यह रचना पूर्ण नहीं है। 'गणेश-खंड' के अनुसार कृष्ण मुधिष्ठिर-संवाद के आधार पर ५ अध्याय हैं।

नल-दमयन्ती-चरित्र अथवा नल पुराण में 'महाभारत' के उपाख्यान का वर्णन है। यह ग्रंथ अप्रकाशित है, और इसकी एक प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है।

'महाभारत' के आधार पर कवि ने कथा का विकास स्वतंत्र रूप में किया है। दमयन्ती और नल के जन्मदि के परिचय को न देते हुए, इसकी चतुरता का वर्णन करते हुए कथा प्रारम्भ की गई है।

हस एक प्रति चतुर सयानो मानसरावर तें जु उडानो ।

पोत बरन कचन सा लम श्रुति सुप्रीत धानी उर बस ।^१

दमयन्ती का सौन्दर्य चित्रण भी अधिक प्रभावशाली है।

चित्रासग सहेत्री सोहे सुर नर देवन क मन मोहे ।

बठी उभ परमपर राज अंग अंग आभूषण साज ।^१

'महाभारत' में हस नल से मिलकर सदेग वाह्व के रूप में दमयन्ती के पास जाता है। किन्तु नलपुराण में उसका प्रथम मिलन दमयन्ती से होता है।^१ इसके अतिरिक्त अनेक छोटे-मोटे परिवर्तनों के साथ कवि ने सुन्दर प्रेम काव्य की रचना की है।

दमयन्ती के स्वयंवर की सूचना लेकर नारद का दवा के पास गमन और दवनामा का नल का दूत बनाने का प्रसंग कवि ने मूलग्रंथ के आधार पर वर्णित किया है। इन्द्र नल के पास जाकर दूतत्व के लिए कहता है—

१ नलपुराण, पृ० १

२ नलपुराण, पृ० २

३ अ० अ० ५३।२० २१, नलपुराण, पृ० ३

अहो नपति नल नाम सुजाना, मम बारज कीज सुनि दाना ।
दमयती के निकट पुनि जइये, निज हृमको नीके वर अइये ।
कहो पराश्रम सकल हमारो, मन वाञ्छित फल करी तिहारो ।^१

इंद्र की उक्ति के बाद नल बिना किसी भावनात्मक द्वंद्व के जाने की समस्या समक्ष रखते हैं। कवि का ध्यान कथा वाचन की ओर अधिक रहा है। उसने पात्रों के भावनात्मक द्वंद्व की उपेक्षा की है जिससे काव्य की संवेदनात्मकता उभर नहीं सकी। दमयती के विरह म कही कहीं पर भावना का आवेग उभर पाया है।

हा कैसे नरचर मैं रहा कसे सुख दरसन बिन लहा ।
तुम मैं भजे तजे सब दवा, बालापन म की-ही सेवा ।
अब मो को क्या तजत हो स्वामी, तीन लोक म की है ठामी ।^२

काव्य की रचना दोहे चौपाई में हुई है। चरित्र चित्रण सामान्य है। प्रेम काव्य में जिस जीवन दृष्टि की अग्रगण्य की जा सकती थी, वह इसमें नहीं है। ऐसा पात होता है कि कवि केवल कथा कहना चाहता है, उसका काइ गम्भीर उद्देश्य नहीं है।

नल दमयती कथा (अग्रद कवि) १६११ वि०

इसमें विविध छंदा में नल की कथा कही गई है। भट्ट अग्रदराय के कुछ कवित्त भी पीछे सप्रहीत हैं। रचना अग्रद की है। कुछ पद आलम के भी जान पड़ते हैं।

यह ग्रंथ अग्रकाशित है। इसकी एक हस्तलिखितप्रतिलिपि काशी नागरी प्रचारिणी सभा में प्राप्त हुई है। ग्रंथ पूण है।

ग्रंथ का प्रारम्भ गरुड और दुर्गा की स्तुति से होता है। कवि 'महाभारत' के अनुसार नलोपाख्यान के प्रस्तावक बृहदश्व मुनि के आगमन से कथा प्रस्तावित करता है।

एक सम बृहदश्वरिपि धम सुवन के तीर ।

आय गए अश्वत वन सुमति समुद्र गभीर ।^३

धम राज के प्रश्न के उत्तर म कहते है —

बहुत दुख बीता नल ऊपर, एता नाहि मुनो किमहू पर ।

सो कहिये मैं आउत नाहीं, जो नल राजमहा जग माही ।^४

१ नलपुराण पृ० ७

२ नलपुराण, पृ० १६

३ नल दमयती की कथा, पृ० २

४ नल दमयती की कथा, पृ० ३

कवि की प्रेरणा का स्रोत राजा नल की सहिष्णुता और कतव्य-पालन की अदभुत शक्ति है। सम्भवतः मध्य काल में जितना लोक प्रिय उपाख्यान नल का हुमा है उतना अन्य कोई नहीं। 'महाभारत' और प्रस्तुत ग्रंथ के नलोपाख्यान की प्रस्तावना की प्रेरणा समान है। कवि ने क्या विकाम, चारित्रिक उत्कृष्टता, आपत्ति में सहनशीलता की भावना का चित्रण 'महाभारत' के अनुरूप किया है। प्रेयो-भावना के उपरान्त दमयंती की दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है।

उत्पन्नाकुल भ्रति ही भई हस वचन को पाइ ।
दमयंती नल विरह सौं दिन दिन सूखति जाइ ।
सखिनु मध्य बैठी हती देखो उदित मयक ।
विरह ज्वाल घुरमीक है शक्ति नल की अक ॥^१

कवि के प्रवेश की घटना का चित्रण 'महाभारत' के अनुरूप है।^१ क्या म परिवर्तन न करके उसे यथावत लिया है, परन्तु यह सामान्य कोटि का काव्य है।

पाण्डव-सत (विसनदास) १६१२ वि०

इस पुस्तक का विवरण हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का सत्रहवा प्रचारिक विवरण पृ० ३८५ पर मिलता है। इसमें दुर्वासा मुनि के पाण्डव सम्बन्धी कथानक को लिया गया है।

✓ दुर्वासा ऋषि एक समय कौरवों के पास आए दुर्योधन ने उनको प्रसन्न करके पाण्डवों का नाश करने का आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद तो मुनि ने नहीं दिया पर पाण्डवों को आपत्ति के जाल में लाने का वचन दे दिया।

तदुपरान्त ऋषि युधिष्ठिर के पास बन में गये और वहाँ पृथ्वी से सद्य उगा हुआ तथा पका हुआ आम खाने के लिये कहा। पाण्डव चिन्तित हुए, पर बाद में अपने अपने मत्स्य से मुनि के लिए हुए फला को उन्हीं के अनुसार उगाकर पकाकर भोजन कराया। मुनि आशीर्वाद देकर चले गये। पाण्डवों के सत्य के चमत्कार के कारण पुस्तक का नाम 'पाण्डव-सत' रखा है।

✓ महाभारत में यह प्रसंग इस प्रकार है कि दुर्योधन पाण्डवों का वरदान मांग कर केवल उनके पास भेज देता है और द्रौपदी के पुकारने से कृष्ण आकर नदी के तट पर दुर्वासा को तुष्ट कर देता है। अन्ततः दुर्वासा प्रसन्न होते हैं और दुर्योधन की इच्छा पूर्ण नहीं होती।

१ नल दमयंती की कथा, प० १६

२ नल दमयंती की कथा प० ४६

ब्रह्मवाहन की कथा' (जन प्रान नाथ) १९२१ वि०

'ब्रह्मवाहन की कथा' अप्रकाशित काव्य है। इसकी एक प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है। काव्य का प्रारम्भ भवानी की स्तुति से होता है।

जगतमातृ पितृ ससु भवानी,
करहि वृषा सुत सेवक जानी।
जसु तन जग विदित गनमा,
मोह अपिलताम मन हृदिने सा।^१

कवि न दोहा चौपाई में अजु न और ब्रह्मवाहन के युद्ध का चित्रण किया है। गौली वणनात्मक है।

सुनहु परिछिता भूप कुमारा, हरि चरित्र अति अगम अपारा।

वन भारल जोरि जुग पानी कहा पारय मा मजुल बानी।^१

इस प्रकार कवि ने कहीं-कहीं कथा को सवादात्मक रूप में वर्णित किया है। युद्ध के अनेक दृश्य अत्यंत सजीव बन पड़े हैं।

वानन तन चरनी भयो करनि वरनी न जाई।

बरसत वाना उनी अती भटचकार हरपाई ॥^१

× × ×

पारथनदन परम उदारा वदनघाय वहि थोनित धारा।

पारथनदन गदा समारा गदा जुधाव लेम सरदारा।^१

इसमें कवि ने महाभारत की कथा का संक्षेप मात्र किया है और कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया। कथा का अन्त अत्यन्त उत्तमिष्ठ वातावरण में किया गया है।

ब्रह्मवाहन की कथा (राम प्रसाद) १९२५ वि०

इस ग्रंथ का विवरण ह० हि० ग्र० त्रयादश त्रवापिक विवरण पृ० ५६६ पर प्राप्त हुआ है। इस में अजु न-पुन ब्रह्मवाहन की कथा का वणन है। अश्वमेधयज्ञ के प्रसंग में ब्रह्मवाहन ने अजु न का मिरकाट डाना फिर नाग लोक से मणि लाकर अजु न का जीवित किया। काव्य का अन्त इस प्रकार किया गया है।

प्रद्युम्न सहित नियत सब बीरा वपे खट प्रति अमृत नीरा।

जेकर जाइ भय रन भरता सब जीव गृहहि देकहि हरि चरना।

दमयती नल की कथा (केवल कृष्ण) लिपि काल स० १९३३

इस प्रति का विवरण हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों के सत्रहवें त्रवापिक विवरण के पृष्ठ २५१ पर विद्यमान है। इसमें नलदमयती की प्रसिद्ध कथा का गान किया है।

१ खोज रिपोर्ट १९१२ पृ० १६१

२ ब्रह्मवाहन की कथा पृ० १

३ ब्रह्मवाहन की कथा, पृ० ५

४ ब्रह्मवाहन की कथा पृ० ६

५ ब्रह्मवाहन की कथा, पृ० १६

नल चरित (सेवा सिंह) लिपिकाल १९३४ वि०

मेवा सिंह क 'नल चरित' का विवरण हि० ह० ग्र० १८ वा प्रवापिक रिपोर्ट में उपलब्ध हुआ। इसमें नल दमयन्ती का चरित गाया गया है।

कथा का विकास महाभारत क अनुगार ही हुआ है। मुनि बृहदश्व क आग मन से कथा प्रारम्भ होती है।

एक सम बृहदश्व ऋषि धम सुवन के तीर।

आय गये अश्वन वन मुमति मरल गभीर।^१

बृहदश्व नलोपाख्यान सुनात है और युधिष्ठिर को सात्वता लते है। वनवाम के समय नल दमयन्ती की बात का एक चित्र दल्लिए —

दमयन्ती ये पथिक जन कुण्डन पुर का जात।

मह भारग अति सरल है कुञ्ज न हो जनपात।^२

दमयन्ती नल की बात समझ जाती है —

निपधनाय की बात सुनि भीमजुता अकुलाह।

जाति गई पति चातुरी कहन लगी समझाई।^३

नल गारी की महत्ता का स्वीकार करते है —

भीमतनुजा सत्य तुम कही बात निरपारि।

दुप सुप की सगिनी सुनि यक विश्वमा नारि।^४

इस रूप में कवि न नारा का शक्ति का गुण गान किया है।

अभिमन्यु कथा—अभिमन्यु-वध

इन दोनों कथा का उल्लेख ह० हि० ग्र० १८ वा प्र० विवरण के पृ० ९३६ पर हुआ है। दोनों कथा की प्रतिया काशी नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है।

अभिमन्यु-कथा की भाषा राजस्थानी है और अभिमन्यु-वध की भाषा अवधी है।

अभिमन्यु-वध में सप्रथम का प्रारम्भ द्रष्टव्य है

वरपत वान बन्द अधिकाई। मया नक्षत्र मनहु करि लाई।

सुभट सूनामा टरै न टार। जिमि हरि भजन विनाम दुपार।

वाजे सूरवीर दहु वारा। हा हा वार मचावत धारा।

इतही उन जइय दाहाई। महा मारु सप्रथम मचाई।^५

१ नल चरित प० १

२ नल चरित, पृ० ७

३ नल चरित, प० ७

४ नल चरित, प० ११

५ अभिमन्यु वध प० ४

महाभारत की कथा का -प्रभाव

सम्पूर्ण कथा प्रभावित काव्य
घटना प्रधान काव्य
चरित्र प्रधान काव्य

चतुर्थ अध्याय

महाभारत की कथा का प्रभाव

‘महाभारत’ प्रभावित आधुनिक प्रबंध काव्या के कथा-संग्रहण के आधार पर तीन बग किए जा सकते हैं।

प्रथम बग — सम्पूर्ण कथा का सार सशेष करने वाले प्रबंध काय। यथा— ‘कृष्णायन’, ‘जयभारत’ अंगराज, आदि।

द्वितीय बग — मुख्य घटना का लेकर चलने वाले काव्य जिनम प्रसंग रूप में कथा भी समाविष्ट कर ली गई है। यथा— रस्मिरथी ‘कुरुक्षेत्र’ की कथा

तृतीय बग — किसी पात्र विशेष के जीवन-चरित पर आधारित काव्य। यथा ‘पांचाली’, ‘एकलव्य’, ‘हिडिम्बा’ आदि।

इन सभी काव्या में विशेष द्रष्टव्य यह है कि कवि का वैयक्तिक दृष्टिकोण काय प्रणयन की मूल प्रेरणा रहा है। अतः हमने मुख्य प्रबंध काव्या की विवेचना पृथक् रूप में की है। और लघु वृत्ता पर आधारित काव्या की समीक्षा सम्मिलित रूप में प्रस्तुत करके यह बताने की चेष्टा की है कि किस सामाजिक अथवा सामयिक विचार से प्रभावित होकर कवि ने ‘महाभारत’ की मूल कथा में परिवर्तन किया है और उस परिवर्तन की उपलब्धि क्या है?

✓ सामान्यतः ‘महाभारत’ के उन्हीं अध्यायों और कथाओं का ग्रहण किया है जिनका माध्यम से कवि अपनी विचारधारा की अभिव्यक्ति कर सके। अतः कवि के वैयक्तिक दृष्टिकोण का समझते हुए ही समीक्षा की गई है। जब हम महाभारतीय कथा पर आधारित प्रबंध काव्या का विदलेषण करते हैं तो स्पष्ट होता है कि आज के साहित्यिक विषयों में आमूल परिवर्तन हुआ है। साहित्य के सभी अंगों पर सामाजिक समस्याओं का प्रभाव अत्यन्त गम्भीर और व्यापक रूप में पड़ा है। भारतीय जीवन में मास्त्रिक उत्थान एवं नवजागरण के सभी सामाजिक और राजनयिक उपादानों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आधुनिक काव्य का प्रभावित किया है इसमें सन्देह नहीं। नवचेतना और नवजागरण के स्वाभाविक परिणामस्वरूप भारतीय जीवन की भावनाओं में परिवर्तन आया। गताब्दियाँ से एक परम्परावादी दृष्टि में चरित्रात्मकता का नीतियाँ बदलने लगीं। इस युग में एक दूसरे रूप से ही अतीत के निराकरण-परोक्षण की पद्धति स्वीकार की गई। आस्था का स्थान तक नहीं और श्रद्धा का स्थान विवेक में दिया। सम्पूर्ण साहित्य जब परम्पराओं से मुक्ति का स्वरथाप करने लगा। कविता समाज की इस महती आवश्यकता का अनुभव करके अतीत के

पुनराख्यान की श्रौर सजग हुई। 'रामायण' 'महाभारत' 'भागवत' ने कथानका को ले कर लिखे जान वाले सभी काव्या न प्राचीन घटनाआ का नवीन आलोक म प्रस्तुत किया। इस समय अछूताद्वार का आदालत सफलतापूर्वक चल रहा था। व्यक्ति पीरूप श्रौर वगगत वभव का सघप यद्यपि सनातन है किंतु इस युग मे आवर व्यक्ति के पीरूप का अधिक बल मिल रहा था। इस सामाजिक आदालत के कारण कविया के दो वग बने। एक वग वह था जिसत प्राचीन आदश को यथावत स्थापना की, श्रौर उसम सामयिक आदशवादा परिवर्तन करके ही सतुष्टि प्राप्त की। दूसरा वग था जिसन उपक्षित पात्रा के जीवन की मुख्य घटनाआ क मम का समभा श्रौर उनको मानवता का प्रतीक मानकर चित्रित किया। 'रामायण' श्रौर 'महाभारत' के आदश के स्थापना की महती आवश्यकता मे प्रेरित होकर आधुनिक कविया ने उन काव्या की मार्मिक कथाआ पर स्वतंत्र दृष्टि से रचनाए की। इन रचनाओ म इन प्रथा का पूण प्रभाव है, किंतु कवि ने प्रभाव को युगीन परिवेग म ग्रहण किया है। महाभारत का प्रमुल प्रतिपाद्य धम है। महाभारत की युद्ध-कथा भी धम-कथा के रूप म परम्परा स व्यवहृत है। आधुनिक साहित्य म महाभारत की कथा को लेकर लिखे जान वाले काव्या का प्रतिपाद्य भी धम ही है। कवि आधुनिक जीवा की व्यवस्था म सांस्कृतिक उत्थान के लिए महाभारत स कथा ग्रहण कर युगीन विचार धारा के आलाक म परिवर्तित कर, अतीत के माध्यम से वर्तमान म सुधार का स्वर-धोप करता है। 'महाभारत का धम' आज के युग म मानवता के पर्याय के रूप म स्वीकृत है अत इन सभी काव्यो मे अतीत के अनुकरण पर, नवीन मानवतावाद की प्रतिष्ठा की गई है।

अब हम सम्पूर्ण महाभारतीय कथा पर आधारित प्रबन्ध-काव्या का कथा प्रभाव की दृष्टि स विस्तरण करेंगे।

कृष्णायन

भारत के जातीय श्रौर सांस्कृतिक जीवन क संरक्षण की महती एव यथाय भूमिका जितनी कृष्ण क चरित्र श्रौर वार्यों म प्राप्त हाती है उतनी इस दंग के किसी अन्य महापुरुष म उपलब्ध नहीं। जीवन स्वत अतविराधा श्रौर सघपों से पूण हाता है उगी अनुपगत स मारुतिक मूल्य म अतविराध श्रौर जातीय स्थिति म सघप की भावना उभरती है। ऐतिहासिक दृष्टि स भी कृष्ण का चरित्र अधिक प्राचीन श्रौर सपगाकृत क म आत्पतिक माना गया है। कृष्ण के चरित्र की प्रमुल विशेषता यह है कि वह एक श्रौर सा मुल गौन्द्य की पूणता का आधार है दूसरी श्रौर सम्पूर्ण सांस्कृतिक रीति नीति शास्त्र मर्यादा जीवन दर्शन श्रौर राष्ट्रीयता का प्रतीक है। पुराण म कृष्ण का मधुर श्रौर महाभारत म लोकरक्षक रूप सुरक्षित है। वस्तुन इन दाना भावधारणा के समुचित समन्वय म ही महाभारत क कृष्ण का अध्ययन सम्पन्नित है।

साहित्य में कृष्ण चरित्र के तीन प्रमुख रूप विद्यमान हैं

- १ धर्म-संस्थापक रूप ।
- २ गोपीजन बल्लभ, राधाकृष्ण रूप ।
- ३ बालगोपाल रूप ।

ऐतिहासिक दृष्टि से कृष्ण-चरित्र का प्रथम रूप अधिक प्रामाणिक और प्राचीन है । कृष्ण का द्वितीय गोपीजन बल्लभ रूप 'हरिवंश पुराण और भागवत' की देन है । शनैः शनैः कवियों धार्मिक और दार्शनिकों ने योगीराज कृष्ण के स्थापित रूप पर उक्त रूप की प्रतिष्ठा की । 'गीतगोविन्द' और गोडीय बणवों द्वारा प्रतिष्ठित कृष्ण स्वरूप का प्रभाव, भक्ति और रीतिकाल से विकसित होता आया । इस स्वरूप विकास का मुख्य कारण भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा थी । बल्लभाचार्य ने पुष्टिमार्ग में कृष्ण चरित्र के बालगोपाल रूप का भावना मिली । इससे भक्तता की साकार मूर्ति के रूप में ईश्वर की प्रतिष्ठा की गई ।

सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य में कृष्ण के तीनों रूपों को लेकर साहित्य सज्जन हुआ । सामाजिक धर्म-संस्थापक कृष्ण का रूप मध्यकाल में उपक्षिप्त रहा और शेष दो रूपों की प्रधानता रही । आधुनिक काव्य तीनों रूपों से समृद्ध है । खड़ी बोली ब्रज-भाषा और अवधी तीनों भाषाओं में कृष्ण चरित्र पर आधारित रचनाएँ उपलब्ध हैं, जिनके दो वर्ग हैं — सम्पूर्ण कृष्ण चरित्र काव्य और राधाबल्लभ रूप । प्रथम वर्ग में अंतर्गत 'कृष्णायन', जैसे काव्य हैं । द्वितीय वर्ग में 'प्रियप्रवास' और 'उद्वेग शतक' आदि काव्यों के साथ गीतिकाव्यान्तर्गत विपुल साहित्य रचा गया । भारतीय युद्ध से सम्बंधित कृष्ण चरित्र की महत्त्वपूर्ण रचना 'कृष्णायन' है । 'कृष्णायन' में विसाहूराम का दृष्टिकोण भक्त्यात्मक है किन्तु कृष्णायन में मिश्र जी की विचार-धारा में भक्ति-भावना और सुधार-वादी राष्ट्रीय भावना का समन्वय है । मिश्र जी का दृष्टिकोण विगुह सांस्कृतिक धरातल पर पुरुषोत्तम भगवान् कृष्ण के जीवन का प्रस्तुत करना है, जिसमें राष्ट्र निर्माण और आयुष्य की प्रतिष्ठा हो सके । इसी दृष्टिकोण के कारण मिश्र जी ने कृष्ण के तीनों रूपों में समन्वय कर सम्पूर्ण 'महाभारत' की कथा का सार संक्षेप लेकर महाकाव्य की रचना की है ।

मिश्र जी के 'कृष्णायन' में महाभारत का सारांश कृष्ण के साथ अत्यंत सुंदरता से सम्बद्ध है । समस्त अर्थ में महाभारतीय वीर युग का वातावरण स्पष्ट रूप में मुखर हुआ है और उसी प्रकाश में कृष्ण की कथा का विकास और कृष्ण का चरित्र-चित्रण हा पाया है ।

कथा सग्रहण

'कृष्णायन' में कवि 'महाभारत' की समस्त जीवन परम्परा को चित्रित करना चाहता है अतः प्रथम तीन काण्डों में कथा का सग्रहण महाभारत की कथा से करके, अन्तिम चार काण्डों की कथा के हेतु 'महाभारत' पर आश्रित रहा है । वह कृष्ण के

जीवन की उस महत्ता, विगुद्विता और विकाममयी प्रेरणा को प्रत्यक्ष करना चाहता है जो 'महाभारत' में प्राप्य है। इसके पूर्व कृष्ण का वाचचरित, गांधियों के साथ श्रीडा आदि घटनाएँ भूमिका रूप में प्रस्तुत की गई हैं।

'भवतरण काण्ड' की कथा 'महाभारत' से गृहीत नहीं है। इसमें कवि ने कृष्ण पूर्व मथुरा की स्थिति, जन्म, अलौकिक बल और कस विरोध का चित्रण किया है। इस कथानक का आधार मूलतः 'भागवत' और 'सूरसागर' है।

मथुरा काण्ड' का मुख्य विषय कस का वध और दक्की का उद्धार है। कवि ने युग के अनुरूप कथा में निम्न हो जाने वाले कतिपय परिवर्तन अवश्य किए हैं। कृष्ण के विद्याध्ययन में गुरुकुल प्रणाली की श्रेष्ठता व्यक्त की है। इस काण्ड की कथा के आधार 'भागवत' सूरसागर और अथ 'पुराण' है।

'द्वारका काण्ड' का कथानक कवि ने लगभग पूर्ववर्ती आधारग्रन्थों से ग्रहण किया है। इसमें तत्कालीन राज्यव्यवस्था के आधार पर सामयिक राजनतिक जीवन की भाँकी प्रस्तुत की है। इस काण्ड से कथा संग्रहण में कवि 'महाभारत' की ओर आया है।

आदिपर्व — कृष्णायन' के द्वारका काण्ड के पृ० २५४ से 'महाभारत' की कथा प्रारम्भ होती है। रक्मणि विवाह के प्रसंग में कृष्ण सुफलकसुत को पाण्डवों की कुशल जान भेजते हैं। इस प्रसंग के उपरान्त कवि पाण्डव-वीरव परिचय देता है। कृष्णायन' में वारणावत प्रसंग से पाण्डवों की कथा प्रारम्भ होती है।

आदिपर्व के आधार पर मिथजी ने निम्न प्रसंगों की अवतारणा की है। १२५ और १२६ वें अध्यायों के आधार पर कवि ने पाण्डवों का परिचय दिया है। अध्याय १३३ के अनुसार रगभूमि प्रसंग तदुपरान्त अध्याय १३७ १३९ १४० में १८८ तक के आधार पर साक्षात्प्रह प्रसंग की रचना है। स्वयंवरपर्व ववाहिकपर्व और विदु रागमन राज्यलम्पपर्व का सक्षेप पृष्ठ २६७ से ३२१ तक हुआ है। 'कृष्णायन' में भी इन घटनाओं का सक्षिप्त चित्रण है। अर्जुन वनवासपर्व और सुभद्राहरणपर्व के आधार पर द्वारका काण्ड का अन्तिम भाग रचित है।

सभापर्व — इस पर्व में कृष्णायन' में सभा निमाण प्रसंग लिया गया है और 'कृष्णायन' के पूजा काण्ड में सभापर्व के प्रमुख प्रसंग सक्षिप्त किए हैं। जरामध वध पर्व के आधार पर जरामध के वध प्रसंग की मण्टि करके राजसूयपर्व गिणुपात्र वध पर्व के सक्षेप में पाण्डवों की कथा में कृष्ण की महत्ता का चित्रण किया है। धून-पर्व तथा द्रौपदी वस्त्रहरण प्रसंगों को अत्यन्त मार्मिक रूप में ग्रहण किया गया है।

वनपर्व — पृष्ठ ४३४ से पूजा काण्ड के अन्ततक की कथा वनपर्व में भी गई है। वनपर्व के अध्याय ४ ५ तथा १४ से २१ तक के अध्यायों का सक्षेप गान्ध-वध की कथा

के रूप में किया है। अध्याय ३७ के आधार पर अर्जुन का वनगमन और द्रौपदी-हरण और अध्याय २६३ के आधार पर दुवासा के वृत्त का समावेश किया है। 'कृष्णायण' में वनपर्व की मुख्य घटनाओं का वर्णन है।

विराटपर्व विराटपर्व की समस्त कथा का सांकेतिक रूप में दो दोहा में चित्रित किया है। अध्याय २५ से ६६ तक की विस्तृत कथा संकुचित रूप में नारद सहस्रनाम है। 'कृष्णायण' में कीचक-वध प्रसंग लिया है।

उद्योगपर्व उद्योगपर्व से कवि ने रणचर्चा का आधार ग्रहण किया है। उद्योगपर्व के ७ वें अध्याय के आधार पर गीताकाण्ड के प्रारम्भिक प्रसंग कृष्ण की सहायता का वर्णन है। सजयानपर्व, यानसंधिपर्व, भगवद्गीतापर्व का संक्षिप्त गीताकाण्ड में है। 'कृष्णायण' में इस पर्व से कृष्ण दूतत्व का प्रसंग ग्रहीत है।

भीष्मपर्व भीष्मपर्व से गीताकाण्ड की विषय वस्तु का चयन किया गया है। श्रीमद्भगवद्गीतापर्व का अनुवाद १०७ वें दाहे से इस काण्ड के अंत तक किया है। इस पर्व के युद्ध का वर्णन जयकाण्ड के प्रारम्भ में विवक्षित किया है।

द्रोणपर्व इस पर्व से अभिमन्युवध, जयद्रथवध, षटोत्कचवध की घटना का कवि ने जयकाण्ड के पृ० ६७१ से ७३० तक चित्रित किया है। इस प्रसंग में कवि ने युद्ध जैसी भौतिक वस्तु को नैतिक धरातल पर चित्रित करने का प्रयास किया है। कृष्णायण में युद्ध चित्रण अत्यंत संक्षिप्त रूप में किया है।

कणपर्व शल्यपर्व और सौप्तिकपर्व का संक्षेप जयकाण्ड के उत्तरार्ध में किया है। कवि घटनाओं का सांकेतिक चित्र उपस्थित करता हुआ कथा को अन्त की ओर अग्रसर करता है।

शान्तिपर्व अनुशासनपर्व और आश्वमेधिकपर्व, की कथा का संक्षेप आरौहण काण्ड में किया है। इन पर्वों में कथा कम और विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन अधिक है। लख ने आधार ग्रंथ से राजनैतिक व्यवस्था का उपदेश ग्रहण किया है। 'महाभारत' के केवल राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले प्रसंगों को संक्षिप्त किया गया है। आश्वमेधिक पर्व से यज्ञ का चित्रण लिया गया है।

भीमपर्व इस पर्व के आधार पर कवि ने यदुवशिया के शृङ्खलह का चित्रण किया है। इन प्रकार 'महाभारत' के प्रमुख प्रसंगों का लेकर अन्त तक कृष्ण की जीवन गाथा के साथ अत्यंत शृङ्खलता से जाड़ा गया है।

कथा विकास—परिवर्तन परिवर्धन

यह हम पहले ही निर्देश कर चुके हैं कि कृष्णायण सम्पूर्ण रूप से महाभारतीय आख्यान में प्रभावित नहीं है तथापि उसमें महाभारत का कथानक प्रधान रूप से विद्यमान अवश्य है—महाभारत के विभिन्न पर्वों से प्रमुख आख्यानों को कृष्ण के जीवन से सम्मिश्रित करके विकसित किया गया है।

अब हम 'महाभारत' से गृहीत प्रमुख प्रसंग का आधार पर 'कृष्णायन' के परिवर्तन एवं परिवर्धन पर विचार करेंगे ।

कौरव-पाण्डव परिचय और रगभूमि प्रसंग आधार ग्रन्थ के अनुसार 'कृष्णायन' में संक्षिप्त वक्र-परिचय दिया है । महाभारत' में वक्र परिचय विस्तृत है 'कृष्णायन' में साकेतिक । 'महाभारत' में अत्रर के आगमन एवं सब सम्भ्रात व्यक्तियों से मिलन की चर्चा नहीं है कृष्णायन में पाण्डवों की सुधि लेने अत्रर आते हैं और सब से मिलते हैं ।

प्रभु प्रेरित अत्रर, पहुंके उत कौरव पुरी'

× × ×

द्वीणाचाय समीप गवन पुनि सुफलक मुवन'

रगभूमि के प्रसंग को 'कृष्णायन' में आधार ग्रन्थ के सदा चित्रित किया गया है । अत्रर की उपस्थिति निश्चित ही कृष्ण के जीवन से सम्बद्ध की जा सकती है । कृष्ण के अम्बुदय से अथ नृपति और दुर्योधन की चिन्ता का स्वाभाविक रूप चित्रित किया है ।

'महाभारत' में भीम-दुर्योधन के द्वन्द्व का प्रश्न विस्तार से किया गया है । 'कृष्णायन' में साकेतिक चित्रण कर भीम की महत्ता प्रदर्शित की है । अजुन के शस्त्र प्रदान के अवसर पर महाभारत में वर्णित अनेक शस्त्रों का नामोल्लेख 'कृष्णायन' में नहीं है । इसके उपरान्त कर्ण का प्रवेश वाक्युद्ध और दुर्योधन की मित्रता के प्रसंग 'कृष्णायन' में 'महाभारत' से यथावत ग्रहण किए गए हैं । इन प्रसंगों में देखें किसी भी दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं कर पाया । जाति पूछे जाने पर कर्ण की मानसिक स्थिति का शोभपूर्ण चित्रण 'कृष्णायन' में महाभारत की अपेक्षा अधिक मनोवैज्ञानिक हो पाया है । 'महाभारत' में स्थिति घटनात्मक है 'कृष्णायन' में मनोवैज्ञानिक । कुन्ती की स्थिति का चित्रण समान रूप से प्रभावशाली है ।

कुन्ति भोजमुता माह विनाताया जगामह'

× × ×

गिरीधरणि अकुलाय धाय समारेउ कुल तियन'

कवि महाभारतीय स्वर का साथ सहमत होता हुआ पाण्डव पक्ष की वीरता और कौरवों की उद्वेगता का चित्रण करता है ।

१ म० भा० १०० अध्याय ६८ ११०, १२३ १२४, कृष्णायन पु० २५४

२ कृष्णायन, पु० २५४

३ कृष्णायन, पु० २५६

४ म० भा० १३५।२७

५ कृष्णायन, पु० २६८

वारणावत प्रसंग महाभारत में विदुर पाण्डवा से मिलकर रहम्याद्घाटन करके पुरवामिया के समक्ष श्लेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को समभान है, 'कृष्णायन' में विदुर दूत द्वारा यह काय करते हैं।^१

विदुर द्वारा सुरग निमाण के हेतु दूत का भेजना साक्षात्कृत में एक वर्ष की अवधि का कायक्रम, गंगापार हाना, कौरवा की शौकाभियोजना आदि प्रसंगों को कृष्णायनकार न छोड़ दिया है। कवि ने कृष्ण की कथा के लिए आवश्यक प्रसंगों का लिया है और शेष की उपेक्षा कर दी है। वारणावत प्रसंग का उल्लेख द्रौपदी स्वयंवर की विगात कथा की पृष्ठभूमि के रूप में चित्रित हुआ है।

स्वयंवर प्रसंग 'महाभारत में द्रौपदी-स्वयंवर विवाह प्रसंग विस्तृत रूप से आया है। यह महाभारत' की प्रमुख घटना है जिससे पाण्डवा का द्रुपद की मित्रता प्राप्त हुई और राजनतिक संधियों के कारण शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई। 'कृष्णायन' में यह प्रसंग इन विस्तृत भूमिका के साथ चित्रित न हो सका। आधार ग्रंथ में इस प्रसंग के उल्लेख के साथ अनेक सामाजिक और दार्शनिक प्रसंगों की तात्त्विक विवेचना की गई है। महाभारत के विस्तृत प्रसंगों के लिए कृष्णायनकार ने संक्षिप्त शली ही अपनाई है।

परिवर्तन-परिवर्धन उक्त प्रसंग को कवि ने महाभारतीय आख्यान के अनुसार ही चित्रित किया है किन्तु कृष्ण की महता प्रदर्शित करने के लिए निम्नांकित परिवर्तन किए हैं।

महाभारत में कृष्ण लक्ष्यवध से पूर्व पाण्डवा को पहचान कर बलराम से कहते हैं किन्तु 'कृष्णायन' में कृष्ण यात्रा का लक्ष्यवध से विरत कर देते हैं।^२

"कर न यादव शूर कोउ, मत्स्यभद्र उद्योग"^३

महाभारत में कृष्ण परास्त होकर ब्रह्मतेज को अजेय मानकर युद्ध विरत हाता है 'कृष्णायन' में भी वह इसी रूप में परास्त हाता है।

कृष्ण का प्रश्न है—

किं त्व साक्षात् धनुर्वेदा रामा वा विप्रसत्तम।

अथ माम्नाद्धरिहय साक्षाद वा विष्णुरच्युत ॥^४

१ म० आदि० १४४।२० २७, कृष्णायन, प० २७७

२ म० आदि० १८८। २२

३ कृष्णायन प० २६६

४ म० आदि० १८६। १० १५

का तुम विष्णुहि वायावाना
ज म विप्र रूप भगवाना ?
शत्रुहिता नहि महितनुधारी ?
अथवा प्रकट आपु त्रिपुरारी ?^१

दोना प्रथम अर्जुन की अद्वितीय वीरता की प्रतिष्ठा हाती है। क्षात्रतेज का चमत्कार ब्राह्मणत्व का आधार पाकर अधिक प्रतिष्ठित हो सकता है। महाभारत की इस भावना की परोक्ष अभिव्यक्ति भी इस प्रसंग में ही पाई है। इसके उपरांत घट्टद्युम्न द्वारा गुप्त गोध, कुन्ती द्वारा पंचभोग का वरदान, यथावत लिया गया है।

महाभारतकार ने द्रौपदी के पंचपतित्व की आदर्शात्मक प्रतिष्ठा के लिए व्याम और कृष्ण के द्वारा अनेक धार्मिक सिद्धांतों का विवेचन किया है। इनमें पूर्व जन्म की कथा का प्रमुखता दी है। कृष्णायन में महाभारत के निम्न स्थला की उपाया की गई है।

१ विवाह के लिए पांच पाण्डवों का विचार।^१ 'महाभारत में पांच भाइयों के द्रौपदी के सौंदर्य पर मुग्ध हान का प्रसंग यथाय रूप में आया है। कवि उसकी चर्चा नहीं की। वह 'महाभारत की यथायवादी दृष्टि से समझी नहीं कर सका।

२ पाण्डवों के शील स्वभाव की परीक्षा।^२

३ विवाह के लिए युधिष्ठिर एक द्रुपद का वार्तालाप।^३ धर्मराज एक द्रुपद का वार्तालाप भी यथाय स्थिति का स्पष्ट करता है। युधिष्ठिर यह मानते हैं कि द्रौपदी अर्जुन न जीती पर विवाह तो उनका एक भीमसेन का प्रथम हाना चाटिए अतः पांचा का विवाह एक साथ हो।

सर्वेषां धमत कृष्णा महिषा नो भविष्यति।

आनुपूर्व्येण सर्वेषां गृह्णातु ज्वलनं वरान् ॥^४

महाभारत में युधिष्ठिर की व्यक्तिगत इच्छा धर्म सम्पन्न मानकर अभिव्यक्त की गई है। कृष्णायन में जबल व्याम पूर्व जन्म उत्त के आधार पर द्रुपद का पांचा पाण्डवों के साथ विवाह करने का परामर्श देते हैं।^५ कृष्णायन में विवाह की सामाजिक स्थिति का लेकर विस्तृत विवेचन नहीं किया गया। कवि इस प्रसंग का कोई

१ कृष्णायन प० ३०५

२ म० आदि० १६०। १२ १६

३ म० आदि० १६३। १२

४ म० आदि० १६४। २१ २७

५ म० आदि० १६४। २६

६ कृष्णायन, प० ३१६

युगसम्मत समाधान खोजने में भी असफल रहा है। व्यासजी के दिव्य दृष्टि-से प्राचीन कथा के प्रदर्शन को,^१ अलौकिक कथाशा को 'कृष्णायन' में अन्यावहारिक जान कर छोड़ दिया गया है।

राज्य प्राप्ति प्रसंग इस प्रसंग में कौरवा के पक्ष में कण, भीष्म द्रोण का वातालाप तथा अन्त में पाण्डवा की राज्य प्राप्ति प्रमुख रूप से चित्रित है। कण शक्ति से पाण्डवा को परास्त करने की सम्मति देता है और भीष्म तथा द्रोण विरोध करते हैं। 'कृष्णायन' में यह प्रसंग परिवर्तित है। महाभारत में वह पहले दुर्योधन की सम्मति देता है 'कृष्णायन' में सामूहिक रूप से भीष्म एवं द्रोण की निंदा करता है।^२

'महाभारत' में सामूहिक रूप से निंदा का प्रसंग भी बाद में विस्तार से चित्रित किया है। 'कृष्णायन' में समस्त चित्र सक्षिप्त शाली में अंकित हैं। वाता के इस प्रसंग में जीवन के एक व्यावहारिक रूप की ओर कवि ने दृष्टि डाली है। कि किसी भी मध्यवर्ती व्यक्ति की प्रतिष्ठा तभी तक हाँ सकती है जब तक दोनों पक्षा में सघप हो, अतः वह व्यक्ति सघप की स्थिति सदा ही बनाय रहता है। कण की स्थिति कौरव-पाण्डव सघप में ऐसी ही चित्रित की गई है।

जबसगि मिलत न पाण्डव कुरजन ।

यहि कुल तबहि लागि तुव पूजन ॥^३

अतः कण का पगमश और सघप को उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। वह केवल प्रतिकार की भावना से कौरव पाण्डव विरोध का वातावरण बनाय रहता है। पाण्डवों की राज्य प्राप्ति का चित्रण कवि ने अत्यन्त सन्धेय में किया है।

अजुन बनवास एवं सुभद्राहरण पाण्डवा की राज्य प्राप्ति के उपरांत कथा को कृष्ण के साथ प्रवाहित करके कवि अजुन बनवास के प्रसंग का चित्रण करता है।

ब्राह्मण की प्रार्थना सुनकर पाण्डव क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं और बनवास के हतु जाते हैं। इस प्रसंग में कवि ने 'महाभारत' के आधार पर धर्म की रक्षा और पालन की सत्यता पर बल दिया है। धर्मराज के क्षमा करने पर अजुन कहते हैं—

१ म० आदि० २०।१।११ १२ कृष्णायन, पृ० ३१८

२ म० आदि० २०।१।६, कृष्णायन, पृ० ३१६

३ कृष्णायन, पृ० ३२०

वचन बद्ध हम पाँचहु भाई ।
उचित न घम साय चतुराई ॥^१

अर्जुन वनवास से सम्बद्ध निम्न प्रसंगा को 'कृष्णायन' म छोड़ दिया गया है । गंगा द्वार म उलूपी मिलन,^१ मणिपुर मे चित्रामदा से विवाह^२ वर्गा अप्सरा वा प्राह योनि से छुटकारा ।^३ इन प्रसंगा को इसलिए छोड़ दिया गया है कि इनका 'यक्तिगत सम्बन्ध केवल अर्जुन से है ।

अर्जुन का द्वारका आना और सुभद्रा को देखकर आसक्त हाना दाना ग्रयो म समानरूप से है ।

परिवर्तन परिवचन महाभारत मे कृष्ण स्वय अर्जुन की इच्छा का जान जाते हैं और सुभद्रा का परिचय दते हैं । 'कृष्णायन' म कृष्ण जान जाते है कि अर्जुन वा मन मुग्ध हो गया है पर वे कुछ बोलत नहीं ।^४

महाभारत' मे अर्जुन स्पष्ट कामाभिब्यक्ति करत हैं 'कृष्णायन' म व अपन आपका कामासक्त जानकर मन मे धिक्कारते हैं ।^५ महाभारत म अर्जुन के कहने पर कृष्ण अपन पिता से स्वय बात करने की स्वीकृति दते हैं 'कृष्णायन' म अर्जुन कहता है कि 'माचहुँ पितु द्विग जाय कुमारी तो कृष्ण उत्तर देते हैं मागे मिलत कबहुँ कछुनाही ।'^६

महाभारत म कृष्ण के परामश को अर्जुन तत्काल मान जाते हैं 'कृष्णायन' म वे इम विवासघात की सना दते हैं और फिर कृष्ण के समभान स मानते हैं^७ और दून द्वारा घमराज की स्वीकृति पाकर सुभद्रा वा हरण करते हैं । इस घटना क उपरान्त बलराम के श्राध पूण उद्गार है, किन्तु सभी यदुजन कृष्ण के समभाने से मान जात है ।

इस प्रसंग स कवि न याल्पो और पाण्डवा क अभिन सम्बन्ध वा स्थिति वा प्रकाशित करके एक दक्षिण के रूप में चित्रित किया है । स्त्री हरण प्रसंग को क्षत्रिया वा अधिहार बनाकर इमका समयन किया है ।

१ कृष्णायन पृ० ३४८

२ म० आदि० अष्टमाय २१३

३ म० आदि० अष्टमाय २१४

४ म० आदि० अष्टमाय २१५

५ म० आदि० २१८।१६ १६, कृष्णायन, पृ० ३५८,

६ म० आदि० २१८।२० कृष्णायन, प० ३५८ 'धिवधिक मोहि कामपय गामी ।

७ म०, आदि० २१८।१७, कृष्णायन, पृ० ३५८ ३५६

८ म० आदि० २१८।२३, कृष्णायन, प० ३५६,

राजसूय प्रसंग में जरासंध-वध राज्य प्राप्ति और अजुन के आगमन के उपरांत कृष्ण एक राष्ट्र के निमाण की भूमिका बनाते हैं। इस कारण राजसूय यज्ञ की प्रतिष्ठा हाती है। इस यज्ञ से पाण्डवा का उत्कर्ष सब सिद्ध हो जाता है, और अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की आलोकिक शक्ति की प्रतिष्ठा होती है।

'महाभारत' में नारद युधिष्ठिर की शिक्षा दत्त हुए राजसूय यज्ञ का परामर्श दत्त है। कृष्णायन' में इस विस्तृत प्रसंग का सांकेतिक उल्लेख किया गया है।

नारद कृष्ण के पास जाकर उनका युधिष्ठिर के पास भेजते हैं कि वे राजसूय की स्थिति निर्मित करें।'

'महाभारत' में वर्णित अनक लाकपाला की समाप्ता का चित्रण प्रसंग कवि ने त्याग दिया है। 'महाभारत' में राज्य विजय-हेतु जरासंध तथा अन्य राजाओं को परास्त करने की बात प्रबल रूप से आती है। 'कृष्णायन' में नारद और कृष्ण द्वारा एक राष्ट्र के अथ मन्वृति के आदेश की स्थापना के कारण दिग्विजय पर बल दिया जाता है।'

'महाभारत' में दिग्विजय का उल्लेख विस्तृत है, कृष्णायन में संक्षिप्त शैली में उसकी सूचना मात्र दी है। 'महाभारत' में जरासंध की उत्पत्ति का विस्तृत प्रसंग वर्णित है 'कृष्णायन' में उसकी उपेक्षा की गई है।' इन्द्रप्रस्थ से मगध की यात्रा तक का प्रसंग यथावत है। इस कथा के विकास में कवि विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं कर पाया। इस प्रसंग में शक्ति के साथ नीति का सामर्थ्य चित्रित किया गया है। लड़ने से पूर्व जरासंध अतिथिगृह में सबको ठहराता है। इस प्रसंग से शत्रु के साथ भी उच्च आदेश का प्रकाशन किया है और भारतीय परम्परा की उज्ज्वलता दिखाई है।

महाभारत में जरासंध युद्ध से पूर्व अपने पुत्र के राज्याभिषेक की घोषणा करता है, कृष्णायन' में कृष्ण सहदेव के साथ पहले क्रिया करते हैं तब उत्तरे राज्याधिकारी बनाते हैं।' कृष्ण के द्वारा जरासंध की अत्यष्टि में कवि उच्च सांस्कृतिक आदेशों की स्थापना करता है। 'महाभारत' में सहदेव के द्वारा अनेक रत्न आदि भेंट में दत्त का प्रसंग आता है कवि ने उस अत्यन्त संक्षेप में चित्रित किया है। 'महाभारत' में भयभीत सहदेव का कृष्ण अभयदान देते हैं। कृष्णायन' में दत्त प्रसंग का न लेकर केवल भेंटों का वायव्य सम्पन्न कराया है।

१ म० सभा० ५।२५, कृष्णायन, पृ० ३७४

२ म० सभा० १६।१५ १७ कृष्णायन पृ० ३७७

३ म० सभा० अध्याय २५ ३२ कृष्णायन, पृ० ३७६

४ म० सभा० अध्याय १७ १६

५ म० सभा० २२।३१, कृष्णायन, पृ० ३८८

६ म० सभा० २४।४२ ४३ कृष्णायन, पृ० ३८६

निशुपाल वध प्रसंग इस कथा में युधिष्ठिर के द्वारा अनेक राजाओं को निमंत्रण^१ राजाओं का आगमन एवं ठहरने की व्यवस्था^२ युधिष्ठिर का निशुपाल को समझाना^३ भीष्म द्वारा अनेक अवतारों के कारणों पर प्रकाश^४ निशुपाल द्वारा कृष्ण की लीलाया का वर्णन आदि प्रसंगों का अभाव है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कृष्णायनकार अपने प्रबंध की सीमा में केन्द्रवर्ती घटना का चित्रण करना चाहता है। यद्यपि 'महाभारत' में इन प्रसंगों के द्वारा कृष्ण के ईश्वरत्व और अवतार रूप का प्रतिपादन किया गया है, और कृष्णायनकार कृष्ण के ईश्वरत्व का स्वीकार करता है, किंतु इस प्रसंग की उदात्तता इन स्थलों पर अप्रकृत नहीं ममभी गई।

'महाभारत' के निशुपाल जन्म-वृत्तांत का कवि ने छोड़ दिया है।

परिबर्तन परिबर्धन महाभारत में निशुपाल द्वारा भीष्म की निंदा का प्रसंग अध्यायों के विस्तार में चित्रित है। 'कृष्णायन' में उसे मण्डित रूप से चित्रित किया है। 'महाभारत' में निशुपाल कृष्ण से युद्ध करने के लिए अनेक राजाओं का तयार करता है। कृष्णायन में वह अकेला आवागमन आकर तलवार निकालता है।^५

'महाभारत' में वर्णित प्रसंग के अनुसार अनेक राजा निशुपाल की आरंभ होते जाते हैं। यह उस समय के एक वय की भावना का प्रकाशित करता है कि राजाओं का आसुरी वृत्ति सम्पन्न वय युधिष्ठिर के घम मुक्त राज्य के अधीन नहीं होना चाहता था। कृष्णायनकार ने तत्कालीन राजनतिक स्थिति की गहराई और गम्भीरता को समझ कर भी इस प्रसंग को छोड़ना उचित समझा। वह चरित्र नायक के प्रति प्रमुख विरोध के साथ, अनेक राजाओं की महत्ता स्वीकार करना नहीं चाहता। कृष्ण निशुपाल का वध करते हैं और सब राजा आतंकित होकर गान्धर्व जाते हैं। कृष्णायन में वध के समय की अलौकिक घटनाओं को बौद्धिक समाधान के अभाव में छोड़ना उचित समझा गया।

परिबर्धन इस प्रसंग में युधिष्ठिर के वैभव के कारण दुर्योधन की चिन्ता स्वाभाविक रूप से उभर सकती थी। महाभारत में मानसिक शक्ति के रूप में इस चिन्ता का चित्रण किया गया है। इस प्रसंग का लेकर कृष्ण के उत्कण्ठ सहाय्य तथा दत्तव्य को क्षोभ हुआ। आघात अथवा इस दान का चित्रण नहीं है। कृष्णायनकार ने सम्भावना के आधार पर इस दोनो स्थितियों का चित्रण किया है। यद्यपि

१ म० सभा० अध्याय २३

२ म० सभा० अध्याय ३४

३ म० सभा० ३७।४

४ म० सभा० अध्याय ३७

५ म० सभा० अध्याय ४१, ४४, कृष्णायन पृ० ३६६

६ म० सभा० ३६।१२ १४, कृष्णायन, पृ० ४०१

मध्य त्रिगुपाल-वध के उपरान्त दत्तवक्र एव शाल्व, दुर्योधन से मिलते हैं और उसका पाण्डव विराधी अभियान के लिये तैयार करते हैं।

उत्त ल दत्तवक्र निज साया,
गवनऊ गाल्व जहा कुम्नाया।

× × ×

अरि तुम्हार य पाण्डुमुत, मम अराति यदुराय।
सकत दुहन में नामि जा कुम्जन करहि महाय ॥^१

मित्र जी ने त्रिगुप्तों के इन मिलन का अत्यन्त मनाबनानिव स्थिति में चित्रित किया है। शाल्व का ऐसा प्रस्ताव कुम्नाय कम ठुकरा सकते थे। दुर्योधन की चिन्ता का चित्रण परिवर्धित रूप है। पर गाल्व और दत्तवक्र की क्षेप्टाए कवि की नूतन उद्भावना है।

छूत प्रसंग छूत 'महाभारत का अत्यन्त मार्मिक प्रसंग है। मित्र जी ने यथाशक्ति महाभारतीय मार्मिकता की रक्षा करत हुए इस प्रसंग का सुन्दर चित्रण किया है।

छूत प्रसंग की प्रमुख घटनाओं को कवि ने यथावत ग्रहण किया है। 'महाभारत में शाल्व और दत्तवक्र की कुमत्रणा नहीं है किन्तु कृष्णायनकार ने इस प्रसंग से विशेष रिचित्रण की सजावट की है। दुर्योधन का गाल्व और दत्तवक्र युद्ध की प्रेरणा दत्त हैं तो कण अमुरा की मित्रता का अत्यावहारिक तथा हानिप्रद बनाना है। उसका कथन का सार यह है कि अमुरा की मित्रता से कृष्ण स्पष्ट गनु हा जायेंगे और यह राज नतिक गठबन्धन उचित नहीं है। कवि इस प्रसंग में, यह उदघाटित करता है कि श्राय युद्ध में अनाथों का सहाय उचित नहीं है।

वर उचित नहि कृष्णमग उचित न अमुरन प्रीति।

सकन ममर मति पाण्डु मुन एकाकिहि में जीनि ॥^१

उन सम्बन्धित 'महाभारत' के निम्नलिखित प्रसंग 'कृष्णायन' में नहीं है।

दुर्योधन द्वारा युधिष्ठिर के वनव का वधन, धनराष्ट्र के समस्त युधिष्ठिर के अभिषेक का विस्तृत वधन धनराष्ट्र का उक्तमाना धनराष्ट्र का दुर्योधन का समझना।

इन प्रसंगों का विस्तार भय के कारण नहीं किया गया। छूत के विषय में लेखक अनेक विवचनार्थक विचार प्रस्तुत कर सकता था किन्तु कथा प्रवाह के मध्य इस विचार के लिए उसने स्थान नहीं निवाला।

१ कृष्णायन, पृ० ४०३

१ म० सभा० अध्याय ५६ ५७, कृष्णायन प० ४०७

‘महाभारत’ में धृतराष्ट्र की आत्मा से विदुर धर्मराज को दूत के लिए बुलाने जाते हैं। कवि ने आधार ग्रंथ का ही अनुकरण किया है। किन्तु ‘महाभारत’ के विस्तृत संवाद की उपेक्षा की है।^१

‘महाभारत’ में युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की आत्मा से अधिक शकुनि की ललकार का महत्ता देने हैं। कृष्णायन^२ में वे केवल धृतराष्ट्र की आत्मा मानते हैं। ‘महाभारत’ में विदुर के साथ वाता के उपरान्त युधिष्ठिर हस्तिनापुर आ जाते हैं। कृष्णायन^३ में अजुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं

मुजग शिरोमणि तुमयहि देसू
लाय कस धम निच सदेसू।^४

विदुर विवगता में उत्तर देते हैं—

दुरजन अन्न रुधिर तन माही
भाखि न सकेउ ‘अन्त’ मुख नाही ॥^५

विदुर की विवगता का मनोवैज्ञानिक चित्रण अत्यन्त सुन्दर रूप में किया गया है। दून के मध्य निम्न प्रसंग को ‘कृष्णायन’ में स्थान नही मिला है।

शकुनि युधिष्ठिर संवाद विदुर जी का तीव्र विरोध, दुर्योगन का विदुर जी को फलकारना विकल का धर्म-सम्मत बात कहना। दूत श्रीद्वय और द्रौपदी के अपमान का प्रसंग समान है। प्रतिवामी के साथ न आने पर दुःशासन भेजा जाता है और उस का अपमान हाता है। द्रौपदी के प्रश्न और उत्तर को कवि ने अत्यन्त संक्षिप्त शैली में साहित्यिक रूप में चित्रित किया है। कृष्णायन में कथा विकास में इस समस्या का सामाजिक एवं भास्वृत्तिक विवेचन नहीं किया गया। द्रौपदी के वस्त्रवधन की अलौकिक घटना का कवि कोई युगसम्मत बौद्धिक समाधान प्रस्तुत न कर सका। उसे उर्मी अलौकिक धाम्ना का रूप में चित्रित किया है।

धन प्रसंग दूत में हार कर पाण्डव वन गये। इस प्रसंग को कृष्णायनकार ने अत्यन्त संक्षिप्त में पूजाकाण्ड के उत्तराद्ध में चित्रित किया है।

धन में जान समय पुरवासिया की अवस्था, कुंती का हस्तिनापुर रहने का निश्चय शाशाचाय का कौरवों को आश्वत्थान आदि प्रसंगों को छाड़कर कवि ने साहित्यिक रूप से निम्न प्रसंग लिखे हैं

१ म० सभा० ५८। १६, कृष्णायन, पृ० ४१६

२ कृष्णायन प० ४१५

३ कृष्णायन, प० ४१६

व्यास के परामर्श से अर्जुन का दिव्यास्त्र प्राप्ति हेतु जाना,^१ इन्द्र और शिव की आराधना,^२ पाण्डवों का अयतीर्थों में भ्रमणाथ गमन।^३ 'महाभारत' के वन एव विराट पर्व की कथा केवल साकेतिक रूप में ग्रहण की गई है क्योंकि कृष्णायनकार की कथा का विकास कृष्ण के साथ चलता है, पाण्डवों के साथ नहीं। इसके लिए कवि ने नारद का निर्वाचन किया। नारद ही कृष्ण के पास आकर पाण्डवों के अनात वास के उपरांत प्रकट होने की सूचना देते हैं। दुर्वासा का प्रसंग, अनातवास प्रसंग, उत्तरा का विवाह प्रसंग, प्रारम्भिक तैयारी, द्रुपद व पुरोहित का दूतरूप में हस्तिनापुर जाना आदि प्रसंगों का कृष्णायनकार ने अत्यन्त द्रुतगति से चित्रित किया है। इन स्थलों पर कथा विक्रम अत्यन्त विरल और गतिमान होकर चला है।

रण उद्योग एव संधि महाभारत का उद्योग पर्व रण व उद्योग और संधि प्रयासों की घटनाओं से परिपूर्ण है। इस सम्पूर्ण पर्व में दोनों पक्षा की रण-तैयारी अनेक दूतों का आवागमन और अन्ततः भगवान् कृष्ण का दूतत्व प्रमुख रूप से चित्रित हुआ है। 'महाभारत' के कथा प्रवाह में प्रासंगिक इतिवत्त अधिक हैं, किन्तु 'कृष्णायन' में उनका स्थान नहीं दिया गया। उक्त अवातर कथाएँ कृष्णायन के प्रबंध संयोजन में पृथक् होने के कारण उपेक्षित हुई हैं।

'कृष्णायन' के गीताकाण्ड का प्रारम्भ भी अर्जुन और दुर्योधन के द्वारा भगवान् कृष्ण से युद्ध में सहायता की प्रार्थना से होता है। सहायता की याचना और भगवान् के दूतत्व के मध्य अनेक अवातर कथाओं का छोड़ कर कवि विस्तार से भगवान् के दूतत्व का चित्रण करता है। यहाँ पर कवि युद्ध की भयकरता का चित्रण करता है और शांति की आवश्यकता पर बल देता है।

परिवर्तन-परिवर्धन महाभारत में दुर्योधन गुप्तचरों से पाण्डवों की चेष्टाओं एवं कृष्ण के द्वारा लौटने का पता लगाकर सहायता प्राप्त करने पहुँचता है। 'कृष्णायन' में इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया गया और दानों की उपस्थिति से गीताकाण्ड प्रारम्भ किया है। 'महाभारत' में दुर्योधन और अर्जुन के प्रवक्ष का पृथक् वर्णन किया है किन्तु 'कृष्णायन' में यह प्रसंग छोड़ दिया गया है। तथापि श्री कृष्ण की सहायता का वर्णन दानों से या भी समान है।

'महाभारत' में दुर्योधन सना प्राप्त कर बलराम व पाम जात हैं तो बलराम का स्वर आशीर्वादात्मक होता है। कृष्णायनकार ने बलराम व मुख से दुर्योधन को

१ कृष्णायन, पृ० ४४३

२ कृष्णायन, पृ० ४४४

३ कृष्णायन, पृ० ४४६

४ म० उद्योग ७।३४, कृष्णायन, पृ० ४६७

५ म० उद्योग, ७।८

फन्वार दिलाई है। यद्यपि 'महाभारत' के प्रमग म बलराम दुर्योधन को सहायता की अस्वीकृति दते है पर उदार बचनो म—

नहि सहाय पायस्य नापि दुर्योधनस्य व ।
इति मे निश्चिता बुद्धिर्वासुत्तमवक्ष्यह ।^१

'मैं श्रीकृष्ण की ओर दखकर हम निश्चय पर पहुँचा हू कि मैं न ता अजुन की सहायता करूँगा और न दुर्योधन की'

कृष्णायनकार के बलराम का स्वर अत्यन्त उग्र है।

दुर्योधन का प्रश्न है

करि हँ अथ न ममर यदुरायी ।
सक्त नाथ माहि महत्र जितायी ॥^२

यह प्रश्न सुनकर बलराम रूष्ट होकर जा उत्तर देते है उससे उनकी उग्रता प्रकट हो जाती है।

मुनत कुमत उर राप अपारा ।
वरम राम वदन अगारा ।
'विभव मूनि पूजक अविचारी ।
बम्बन्तुमु निज ब्रुल जारी ।

भयहु तुमहि सताप नही, गृह सौहाद नसाय ।
चहन साइ भीषण अनन यत्कुन दन लगाय ।^३

दुर्योधन की चित्तवृत्ति की इसमें अधिक भीषण व्याख्या प्रोग कया हा मकनी है। कृष्णायनकार ने बलराम के द्वन्द्व की स्पष्ट अभिव्यक्ति की है।

दुर्योधन के लौटन पर कृष्ण पाण्डवा के पाम जाने हैं। वहा मजय दूत बनकर आता है और युद्ध का हानि बताता है। महाभारत म सजय का दूतत्व विस्तार म चित्रित है। कृष्णायनकार न उम अत्यन्त सक्षम म प्रस्तुत किया है। इस प्रमग से कवि ने इस बात पर बल दिया है कि स्वयं मागने म नहीं मिगता उसवे लिए मघप आवश्यक है। यदि याचनामात्र स अधिकार मिल जाए ता युद्ध की स्थिति ही न रहे। पाण्डव मद्दग दत हैं कि याता हमारा अधिकार दा अथवा मघप हागा।

'महाभारत के निम्न प्रमग छाड दिव गय हँ

धतराष्ट्र का मजय का मद्दग दना, दुर्योधन की कट्टिनिया युधिष्ठिर के पृथक मद्दग ।

१ म० उद्योग ७। २६

२ कृष्णायन, पृ० ४७६

३ कृष्णायन, पृ० ४६६ ४७०

इन प्रसंगा म युद्ध के अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभावा की विस्तृत चर्चा की गई है। सजय आक दुगु ण बताकर युधिष्ठिर का युद्ध से विरत करन की चेष्टा करत हैं। युधिष्ठिर भी यही चाहते हैं किन्तु धार्मिक भिक्षावृत्ति का कस अपना सक्ता है ? अत अधिकार प्राप्ति के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है।

युद्ध की विस्तृत कथा का संक्षेप कराने के लिए कवि ने प्रजागर पवान्तगत कथा को छोड़ दिया है और मजय क उत्तर का संक्षिप्त कथा भगवान के दूतत्व का प्रारम्भ किया है।

‘महाभारत’ के निम्न प्रसंग कृष्णायन^१ में नहीं लिए गए

धतराष्ट्र का विदुर का उपदेश,^२ धतराष्ट्र का मनःसुज्ञात का उपदेश^३ व्याम एवं गांधारी का परामर्श^४ भीष्म जी के द्वारा पाण्डवा के गुण एवं शक्ति का परिचय^५।

कृष्ण के दूतत्व से सम्बन्धित प्रमुख घटनाओं का संक्षेप किया है और पाण्डो के विस्तृत विवाद को नहीं लिया गया इस प्रसंग में निम्न स्थल छोड़ लिए हैं

युधिष्ठिर एवं कृष्ण का विस्तृत वातावरण, कृष्ण और भीम की वाता, भीम का शान्ति सन्देश तथा कृष्ण का उह उत्तमजित करना। अर्जुन एवं भद्रकृष्ण का कथन।

इस प्रसंग को छोड़कर कवि ने द्रोपदी के कथन का मार्मिक चित्रण किया है। महाभारत में द्रापदी कृष्ण को अपने अपमान की स्मृति दिनाती है और कहती है कि गार्गी तथा सविध करने हुए मेरे पूर्व अपमान का न भूलिएगा —

अथ त पुण्डरीकाक्ष दुःशासन कराद्धत
स्मृतव्य सर्वकार्येषु परेषा सविमिच्छता ।^६

× × ×

करन लगहि अरि मग जब सधि आपु विश्वग ।

दुःशामन कपित प्रभा । बिसरहि नहिय कग ।^६

भगवान की यात्रा मार्ग में शुभाशुभ साकुन और वक् स्थल पर आकर ठहरन तक की कथा दोनों ग्रंथा में समान रूप में मिलती है। महाभारत में दुर्योधन कृष्ण के लिए मार्ग में विधाम-स्थला की व्यवस्था करता है। कृष्णायन में वह स्वागत क

१ म० उद्योग० अध्याय ३४

२ म० उद्योग० अध्याय ४२

३ म० उद्योग० अध्याय ६७

४ म० उद्योग० अध्याय ४६

५ म० उद्योग० ८२।३६

६ कृष्णायन, पृ० ४८३

हेतु अस्वीकृति देता है और यह काय धतराष्ट्र अथ पुत्रा स करवाते हैं ।^१ यद्यपि इस कथा परिवर्तन का कोई महत्त्वपूर्ण कारण नहीं कहा जा सकता फिर भी इससे कवि की कौरवों, विनोयत दुर्योधन के प्रति भावना स्पष्ट हो जाती है । वह किसी प्रकार की उदारता की सम्भावना भी दुर्योधन के चरित्र में स्वीकार नहीं करता ।

'कृष्णायन म भोष्म द्राण और विदुर दुर्योधन की भावना के विरोध में सभा ख्याग कर चल देते हैं । इस प्रकार का कोई मकेत 'महाभारत' में नहीं है । भगवान् कृष्ण कुन्ती के पास जाकर कुशल पूछते हैं और पुन दुर्योधन के पास जाते हैं । वह भोजन का निमन्त्रण देता है किन्तु कृष्ण स्वीकार नहीं करते । वे विदुर के यहाँ जाकर सब परिस्थिति से अवगत होते हैं । विदुर प्रेम में वशीभूत होकर भगवान् को लौटने की प्रार्थना करते हैं पर कृष्ण उनको अपने दूतत्व का महत्त्व समझाते हैं ।

उक्त कथा दोनो पक्षों में समान है । अन्तर केवल विस्तार और संक्षेप का है । कृष्णायनकार ने अत्यन्त सक्षिप्त शैली में 'महाभारत' के पाँच अध्यायों की कथा चित्रित की है । दुर्योधन और कृष्ण का संवाद 'कृष्णायन' में भावानुवाद के रूप में मिलता है । एक उदाहरण द्रष्टव्य है । महाभारत में दुर्योधन का निमन्त्रण पाकर कृष्ण स्पष्ट उत्तर देते हैं

सम्प्रीति भोज्याय नानि आपद्भाज्यानि वा पुन ।
न च सम्प्रीयसे राजन न चवापद्गता वयम् ।^१

अर्थात् भोजन प्रीति में या आपत्ति में होता है और हमारे साथ तुम्हारी प्रीति नहीं तथा आपत्ति में हम नहीं हैं ।

परि विपत्ति अथवा वस प्रीति
सात परान् मुजन जग रीति

मोहि सग प्रीति तुम्हारि नहि विपत्ति भस्त में नाहि ।
नहि कारण भोजन करहु, वम निवसहु गडमाहि ॥^१

महाभारत के एक श्लोक में व्यक्त भाव को कवि ने चार पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है । इस प्रसंग में उपरान्त विदुर के घर भोजन तथा सभा प्रवेश का चित्रण समान रूप से श्लाघ्य है ।

'महाभारत' में भगवान् कुलक्षय की भीति लिखाकर कौरवों का गुदबिरत बनने की चेष्टा करते हैं किन्तु कृष्णायन में कुल क्षय के साथ एक राष्ट्र निमाण की भावना पर बल दिया गया है । कृष्ण का कथन है कि कुम्भा को मझाट स्वाकार करके हमने

१ म० उद्योग ८५।११, १४ १५ १७ कृष्णायन, पृ० ४८६

२ म० उद्योग, ६१।२५

३ कृष्णायन पृ० ४६०

अपने वश के एकछत्रराज्य की कामना त्याग दी है, जो बलिदान हमने किया है वह हम सधप के कारण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।^१

भगवान् क वक्तव्य के पूर्व अनेक अवातर कथाओं को छोड़ दिया गया है। इस प्रबंध में इनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। परगुराम द्वारा दम्भान्भव की कथा से नरनारायण स्वरूप अजुन एव कृष्ण के महत्व का प्रतिपादन,^२ कृष्ण मुनि द्वारा दुर्योधन को समझाना।^३ मातलि का उपाख्यान।^४ गण्ड का गव भजन।^५ गालव विद्वामित्र का उपाख्यान।^६ ययाति का स्वर्गपतन।^७

'महाभारत' में उक्त प्रसंगों के द्वारा भगवान् कृष्ण की लाकव्यापी महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। आधार ग्रन्थ के इस विस्तार को 'कृष्णायन' में स्थान नहीं मिला। संकेत रूप में कवि ने कृष्ण की महत्ता को स्वीकार कर यथा समय उसकी अभिव्यक्ति की है।

कृष्ण के वक्तव्य के उपरांत धृतराष्ट्र भीष्म तथा अर्जुन व्यक्ति दुर्योधन को समझाते हैं किंतु वह किसी की बात नहीं मानता 'महाभारत' में दुःशासन कृष्ण की बात सुनकर कहता है कि ऐसा लगता है जैसे भीष्म, द्रोण आदि हमको बाधकर पाण्डवा क अधीन कर देंगे। 'कृष्णायन' में ऐसा प्रसंग नहीं है।^८ गांधारी के द्वारा दुर्योधन को समझाने का प्रसंग भी 'कृष्णायन' में छोड़ दिया गया। सात्यकि के द्वारा दुर्योधन की कुटिलता की सूचना और कृष्ण का विराट दशन कृष्णायनकार ने यथावत चित्रित किया है।

भगवान् के दूतत्व के प्रसंग को लेकर कृष्णायनकार ने एक विशेष बात पर बल दिया है। वह एक राष्ट्र के निमाण की महती आवश्यकता समझता है। एक राष्ट्र एक सत्कृति निर्माण के लिए छोटे छोटे राज्यों को स्वायत्त का त्याग करना होता है, तभी विराट और शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना होती है।

युद्ध प्रसंग 'महाभारत' में वर्णित युद्ध प्रसंग का तीन भागों में विभाजित किया गया है

१ मय निर्माण।

१ म० उद्योग० ६५ । २३ २५ कृष्णायन, पृ० ४६७

२ म० उद्योग० अध्याय ६६

३ म० उद्योग० अध्याय० ६७

४ म० उद्योग० अध्याय० १०३

५ म० उद्योग० अध्याय १०५

६ म० उद्योग० अध्याय १०६

७ म० उद्योग० अध्याय १२१

८ म० उद्योग० १२८ । २३ २४

२ अजुन मोह ।

३ रणस्थली ।

मिश्रजी न साथ निर्माण का चित्रण अत्यन्त सक्षेप म किया है । शेष दो भागा का विस्तार से वर्णन हुआ है । साथ निर्माण म दाना गिर्विरा के सनापतिया का चुनाव, भीष्म के प्रसंग म वर्ण का युद्ध स विरत हाना । उलूक का दूतत्व तथा अपने वीरा का वर्णन प्रमुख है ।

महाभारत म पहले पाण्डवा के सनापति के चुनाव का प्रसंग है 'कृष्णायन' म कीरव पक्ष का प्रथम रवखा गया है । युधिष्ठिर क्षणभर का इस युद्ध प्रसंग से क्षुब्ध होत हैं पर कृष्ण उनको कतय का ज्ञान करा कर उत्साहित कर देते हैं । यह प्रसंग दोना प्र यो म समान है ।

'महाभारत म भीष्म वर्ण क साथ युद्ध करन के लिए स्पष्ट अस्वीकृति देते हैं । कृष्णायन म भीष्म वर्ण के नायकत्व पर आपत्ति करते हुए उसे अथरथी बताते हैं तो वर्ण स्वय युद्ध से विरत होना है ।' कृष्णायन म कुक्षेत्र के मले के कारण कथा प्रवाह युद्ध म पृथक् हाकर क्षण भर क लिए आनन्दित वातावरण म हो जाता है । यह कवि की उदभावना है । इसस वह राजनीति की एक विरोधता बताना चाहता है कि पवित्र त्योहार पर युद्ध जसा जघन्य काय भी राका जा सकता है ।

अजुन के दूतत्व का कवि न यथावत चित्रण किया है । महाभारत का उलूक दुष्ट और उदण्ड है 'कृष्णायन का दूत मूल रूप म विनीत है ।' युद्ध का यह प्रसंग कृष्णायन मे सक्षेप म चित्रित है । द्वितीय प्रसंग अजुन का माह है । दोनो सनापि के मध्य रथासुद हाकर वह मोह प्रस्त हा जाता है और कृष्ण माह के बादला को विच्छिन करने क हेतु ज्ञान का उपदेश देते हैं । इस प्रसंग म कथा का अभाव है अत इस प्रसंग क प्रभाव पर धम-देशा नामक अध्याय म प्रकाश डाला जायगा ।

रणस्थली महाभारत क सम्पूर्ण युद्ध का वर्णन कवि ने जय पाण्ड म किया है । इसम कवि की विरोधता यह है कि उमनेबिसी भी रूप म कृष्ण को चित्रण स हटन नहीं दिया । युद्ध की प्रमुख घटनाभा का कृष्ण क प्रभाव के अतगत चित्रित करते हुए पाण्डव विजय की घोषणा धम विजय क रूप म की है ।

परिवर्तन-परिवर्धन महाभारत म युधिष्ठिर आना मागन जाते है तो अजुन नकुल महदव आदि उनको राकने की चप्टा करते हुए पूछत हैं कि राजन क्या कर रह हैं ? कृष्णायन म धमराज को अनुपस की और जात देखकर सब भयभीत होकर कृष्ण स पूछते हैं ।'

१ म० उद्योग० १५६ । २४, कृष्णायन पृ० ५१०

२ म० उद्योग० १६१ । १०, कृष्णायन, पृ० ५२८

३ म० भीष्म० ४३ । १६ १८, कृष्णायन, पृ० ६१६

कृष्ण के उत्तर दाना श्रया मे समान है ।

एपभीष्म तथा द्रोण गौतम शल्यमव च ।

अनुमाय गुप्त न सवान यास्वत पाण्डिवाञ्जिभि ।^१

× × ×

धम युद्ध हित बद्धकटि, धम निधान नरदा

गुप्तजन टिग गबनलहन, आणिय ममर निदग ॥^२

‘महाभारत म, द्रोण आदि न आना न जन पर शाप दन की बान कही ।

कृष्णायन म इस प्रसंग का नहीं लिया गया ।’ कृष्णायन म अत्यन्त सीहाद पूण बाना-
वर्णन म इस स्थिति का चित्रण है ।

दूरहि त ललि स्पन्न त्यागा

गन रण राग, दगन अनुरागा

× × ×

विगत निभेष विलाचन निचल

विस्मन क्षण, रण क्षेत्र सय दल ।^३

भीष्म की स्थिति का प्रकाशन कवि न मामिकता स किया है । मानसिक
आमक्ति, व्यावहारिक विवशता का एक माय व्यक्ति के हृदय पर आक्रमण और मयम
के साथ दन सब परिस्थितिया का स्वीकार कर युद्ध करन की बलवती भावना का
प्रकाशन सजीव रूप म हुआ है । कवि ने ‘महाभारत’ की स्पष्टोक्तिया का उदार समपण
म परिवर्तित कर दिया है । इस स्थल पर कवि पाठक के हृदय को अग्नि प्रभावित
कर सवा है ।

इस प्रेममय मिलन के उपरान्त भीष्म युद्ध प्रारम्भ हो जाता है । कवि ने
युद्ध-माद का हृदय-ग्राही चित्रण किया है । भीष्मपतन तक के भीष्म युद्ध का चित्रण
काष्णायन कार मावेतिक गली मे करता है । वह घटनाओं की सूचना देता हुआ मुख्य
घटना पर आकर विराम लता है ।

महाभारत में दुर्योधन भीष्मपतन तक कण स विरोध चचा नहीं करता । किन्तु
दोनों श्रया म आठवें दिन कण दुर्योधन का तान देता है कि समुचित समय आने पर
तुमने माष्म का अधिनायक बनाकर भरा अपमान कर दिया ।

१ म० भीष्म० ४३।२२

२ कृष्णायन पु० ६१६

३ म० भीष्म० ४३ । ३८, ५३ ७६

४ कृष्णायन पु० ६१६,

५. कृष्णायन पु० ६३७,

मूलग्रन्थ में दुर्योधन अपनी सना का भागना दत्तक युद्ध भूमि में ही कण के साथ ग्रन्थ निश्चय की धारणा करता है। 'कृष्णायन' में वह पहले कण के पास वाद में भीष्म के पास जाकर, एसी अभियक्ति करता है।^१ सना के पराजय की स्थिति में कण के पास परामर्श हेतु जाता और भीष्म से ऐसा प्रस्ताव करना परिस्थिति के अनुकूल मनस्थिति का परिचायक है। यह प्रसंग कवि की मौलिक निजी सूझ है। इससे प्रथमतः कण के प्रति दुर्योधन का अटूट विश्वास प्रकट होता है दूसरे परास्त व्यक्ति की द्वाद्वात्मक मनावृत्ति का उदघाटन होता है।

'महाभारत' में वाणा से आच्छादित रथ को देखकर कृष्ण रथ से कूद पड़ते हैं, 'कृष्णायन' में अर्जुन की शिथिलता के कारण कृष्ण चतुराई से रथ चलाते हैं। और दुर्योधन घेरा डालता तब व रथ से कूदते हैं। इससे भक्त के प्रण की रक्षा होती है। अर्जुन में शक्ति का संचार होता है।

दसवें दिन के युद्ध में निम्न प्रसंग को छोड़ दिया है।

भीष्म से मृत्यु का उपाय पूछना, भीष्म दुर्योधन सवाद महारथियों का द्वाद् युद्ध। इन प्रसंगों को छोड़ कर कवि सीधा अर्जुन भीष्म युद्ध का चित्रण करता है। कृष्णायन में पहले वह स्वयं युद्ध के लिए आता है और पुन अर्जुन से रथित होकर आता है।

एव ते पाण्डवा सर्वे पुरस्कृत्य निखण्डिनम्।

विद्युध समरं भीष्म परिवाय समन्तत ॥^१

भीष्म शिखण्डी से कहते हैं —

निन्दु सगं नहि रणकरत रहे पूव जे नारि।^१

इस कारण युद्ध विरत भीष्म पाय के वाणों से घायल होकर गिर पड़ते हैं। पतन से पूर्व शिखण्डी के मुख से प्राचीन वाता की पुन स्मृति और भीष्म द्वारा यह सोचना कि वास्तव में धन के आधार पर पले इस क्षण के भव गिर जाना चाहिए कवि की मौलिक सूझ है। इससे सिद्धांत रूप में पराधीन व्यक्ति की मनस्थिति स्पष्ट होती है।

महात्माग ममगौरव धामा, दास्यहि अर्जु तामु परिणामा।

पतन के उपरांत अर्जुन में उपधान और कण मिलन प्रसंगों में पूण साम्य है। कवि ने महाभारत के इन विस्तृत प्रसंगों को अत्यंत सारोप में प्रस्तुत किया। भीष्म

१ म० भीष्म० ५८।३६, कृष्णायन प० ६४६

२ म० भीष्म० ११६।१

३ कृष्णायन पृ० ६४६

४ कृष्णायन, पृ० ६६१

एव कण के वार्तादाप में कण की दृष्ट मंत्री और नियति-शक्ति की स्थापना हुई है। कण के हृदय में भीष्म के प्रति उदारभाव उद्दिष्ट होते हैं और भीष्म कण का सदुपदेश देकर उसके जन्म की कथा कह कर, मग्धि की चेष्टा करते हैं। कण स्थिति की वास्तविकता का समझा कर युद्ध के लिए आना लेकर चल देता है।

महाभारत में नारद द्वारा कण नाम-वृत्तभीष्म को बताने की बात कही गई है, कृष्णायन में नारद का प्रसंग नहीं केवल व्यासजी का नाम है। 'महाभारत' का कण अधिक भावुक नहीं होता कृष्णायन में कण भावना में निमग्न होकर अपने जन्म की घटना का दृश्यात्मक बताना है।

पै न जतनि प्रति ममउर रोषा
देन मदा में भाग्यहि दापा।'

कण तथा अथ माय महारथियों के परामर्श में द्रोणाचार्य सेनापतिपद पर विभूषित हात हैं। दम स्थान पर निम्नस्थ प्रसंगा का छात्र दिया है। राजाघ्रा द्वारा कण का स्मरण कण की गुरता का वणत कण का रथयात्रा भीष्म जी के प्रति कण के वचन। द्रोण के सेनापतित्व को लेकर महाभारत में उक्त प्रसंग विस्तार से चित्रित है कृष्णायन में मून उद्देश्य दूसरा होने के कारण दम विस्तृत प्रसंगा की सूचना भी नहीं दी गई।

परिवर्तन-परिवर्धन दुर्योधन द्वारा युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की याचना दाना प्रथा में समान है। महाभारत में दुर्योधन अपना मतव्य स्पष्ट कर देता है। कृष्णायन में केवल 'पाठ जा मातुन पूत्र रटावा कहकर कुरुराज के मतव्य की परोक्ष अभिव्यक्ति की है। कृष्णायनकार महाभारत में जैसी स्पष्टता का प्रकाशन नहीं कर सका और आधार अथ के प्रभाव का ग्रहण करने में भी आधिकारिक रूप में सफल हुआ है। मून अथ में द्रोण उदघोषणा के साथ युधिष्ठिर का वाचन की प्रतिज्ञा करने है कृष्णायन में वह कवन कुरुराज का विश्वास दिलाने हैं और प्रयत्न की प्रतिज्ञा करते हैं।

कृत प्रण कश्चि हा यन प, गहन हतु कौन्तय।'

मघप के प्रारम्भ में सकुल युद्ध होता है। अजुन द्रोण का राक्षस के लिए वन्दन है ता चिरप्रतिष्ठित कण सामने आ जाता है। उससे युद्ध करके धर्मराज की

१ म० भीष्म० ११६। ६, कृष्णायन, पृ० ६६६

२ कृष्णायन पृ० ६६७

३ म० द्रोण० १। ४४

४ म० द्रोण० १। ४७

५ म० द्रोण० २। २६

६ म० द्रोण० ३। १० १२

७ कृष्णायन पृ० ६७२

मूलप्रथम दुर्योधन अपनी सना को भागता दग्धकर युद्ध भूमि में ही कण के साथ अथ निश्चय की घोषणा करता है। 'कृष्णायन' में वह पहले कण के पास बाद में भीष्म के पास जाकर, एसी अभिव्यक्ति करता है।^१ सेना के पराजय की स्थिति में कण के पास परामर्श हेतु जाना और भीष्म से ऐसा प्रस्ताव करना परिस्थिति के अनुकूल मनस्थिति का परिचायक है। यह प्रसंग कवि की मौलिक निजी सूझ है। इसमें प्रथमतः कण का प्रति दुर्योधन का झट्ट विश्वास प्रकट होता है दूसरे परास्त व्यक्ति की द्विद्वैतमक मनोवृत्ति का उदघाटन होता है।

'महाभारत' में बाणों से आच्छादित रथ का देखकर कृष्ण रथ से कूद पड़ते हैं, 'कृष्णायन' में अर्जुन की शिथिलता का कारण कृष्ण चतुराई से रथ चलाते हैं। और दुर्योधन घेरा जानता तब व रथ से कूदते हैं। इसमें भक्त का प्रण की रक्षा होती है। अर्जुन में शक्ति का संचार होता है।

दसवें दिन के युद्ध में निम्न प्रसंगों को छोड़ दिया है।

भीष्म से मृत्यु का उपाय पूछना, भीष्म दुर्योधन सवाद महारथिया का द्वन्द्व युद्ध। इन प्रसंगों को छोड़ कर कवि सीधा अर्जुन भीष्म युद्ध का चित्रण करता है। कृष्णायन में पहले वह स्वयं युद्ध के लिए आता है और पुन अर्जुन से रणित होकर आता है।

एव त पाण्डवा सर्वे पुरस्कृत्य गिखण्डिनम्।

विज्युष समरे भीष्म परिव्राज्य समन्तत ॥^१

भीष्म शिखण्डी से कहते हैं —

तिनहु सग नहि रणवरत रहे पूव जे नारि।^१

इस कारण युद्ध विरत भीष्म पाथ के बाणा से घायल होकर गिर पड़ते हैं। पता से पूव शिखण्डी के मुख से प्राचीन बातों की पुन स्मृति और भीष्म द्वारा यह सोचना कि, वास्तव में धन के आधार पर पहले इस शरीर को अन्न गिर जाना चाहिए कवि की मौलिक सूझ है। इसमें सिद्धांत रूप में पराधीन व्यक्ति की मनस्थिति स्पष्ट होती है।

महात्याग ममगौरव धामा दास्यहि अर्जु तामु परिणामा।^१

पतन के उपरान्त अर्जुन में उपधान और कण मिलन प्रसंगों में पूण साम्य है। कवि ने महाभारत के इन विस्तृत प्रसंगों को अत्यंत संक्षेप में प्रस्तुत किया। भीष्म

१ म० भीष्म० ५८।३६, कृष्णायन प० ६४६

२ म० भीष्म० ११६।१

३ कृष्णायन पृ० ६५६

४ कृष्णायन, प० ६६१

एव कण के वार्तालाप म कण की दृष्ट मन्त्री और नियति-शक्ति की स्थापना हुई है। कण के हृदय म भीष्म के प्रति उदारभाव उदित हाते हैं और भीष्म कण का सन्तुष्टा-दकर उसके जन्म की कथा कह कर, सन्धि की चेष्टा करत हैं। कण म्यिनि की वाञ्छ-विवता को समझा कर युद्ध के लिए धाना लेकर चल दता है।

'महाभारत' म नारद द्वारा कण जन्म-वृत्तभीष्म का बताने का दाव है, 'कृष्णायन' मे नारद का प्रसंग नहीं, केवल व्यासजी का नाम है। 'नरानाज' क कण अधिक भावुक नहीं हाता 'कृष्णायन' म कण भावना म निम्न हारर का की घटना को दवगति बतता है।

पै न जननि प्रति ममउर रोपा
देत सदा में भाग्यहि दापा।^१

कण तथा अथ माय महारथियों के परामर्श न द्वा-विभूषित होते हैं। इस स्थल पर निम्नस्थ प्रसंग का छा-कण का स्मरण^१ कण की 'गूरता का वणन' कण का रथयात्रा^२ कण के वचन।^३ द्रोण के सेनापतित्व को लेकर 'महाभारत में चित्रित है 'कृष्णायन' म मूल उद्देश्य दूसरा हान क सूचना भी नहीं दी गई।

परिवर्तन परिषधन दुर्योधन द्वारा युधिष्ठिर का दोना प्रथो म समान है। महाभारत म दुर्योधन अथ 'कृष्णायन' म केवल 'पाठ जो मातुल पूव रटावा अभिव्यक्ति की है। 'कृष्णायनकार महाभारत' मका और आघार अथ के प्रभाव का ग्रहण करन है। मूल अथ म द्रोण उद्घापणा के साथ 'कृष्णायन' म वह केवल कुहराज का विद्वान करते हैं।

कृन प्रण करि हा यन प, गन्

सधय के प्रारम्भ म सकुन युद्ध हाता है। वरने है ता चिरप्रतिशिन कण मामन आ

१ म० भीष्म० ११६। ६ कृष्णायन, प० ६६७

२ कृष्णायन, पृ० ६६७

३ म० द्रोण० १। ४४

४ म० द्रोण० १। ४७

५ म० द्रोण० २। २६

६ म० द्रोण० ३। १० १०

७ कृष्णायन, प० ६७२

रथा के निमित्त आगे बढ़ते हैं। 'कृष्णायन' में उक्त सम्पूर्ण वस्तु यथावत् चित्रित किया गया है।

'महाभारत' में सशप्तको की ललकार पर अर्जुन युद्ध के लिये तयार होते हैं। युधिष्ठिर से वार्तालाप होता है। कृष्णायन' में कृष्ण ललकार में किसी दुरभिमर्षि की स्थिति देखते, युधिष्ठिर की रथा के लिये सत्यजित का नियुक्त कर अर्जुन को युद्ध की आशा देने हैं।^१ अर्जुन और सशप्तको का भयकर युद्ध होता है। सशप्तका की पराजय होती है किन्तु वह नारायणी सेना का सहारा पाकर पुनः युद्ध करने के लिये म्बिर होत जात है।

'महाभारत' में नारायणी सेना की उपस्थिति का चित्रण है।^१ कृष्णायन' में सशप्तका की प्रथम पराजय के उपरांत दुर्योधन द्वारा नारायणी सेना भेजने का संन है।

विचलित कङ्कुव विगत जब कुरुपति ताही बाल
पठयो नागधन अनी हरि प्रदत्त विकरात् ॥^१

सत्यजित के वध का चित्रण करके शतानीव क्षेत्र, वसुदान आदि के वध का संवत किया गया है। पुरुद्वारा के भयकर युद्ध के समय मात्यकि आदि उर्हें वैर सेत हैं। अर्जुन का शस्त्रनाद सुनाई दता है। अर्जुन का आगमन और भगदत्त की राजसना के विनाग तथा भगदत्त-वध का प्रसंग कवि ने मार्मिकता से चित्रित किया है। महाभारत के विस्तृत प्रसंग को संक्षिप्त करके भीम भगदत्त और अर्जुन भगदत्त युद्ध का मजीब वर्णन किया है।

सोऽकरदिमनिभास्तीक्ष्णास्ताभरान् वै चलुन्म ।
अप्रेषयत् सभसाची द्विधक्वमयाच्छित्त ॥^१

× × ×
प्रेरेतोमर प तचहु प्रवल प्राच्य अवनीग ।
करतविफल काटउ विजय अथचद गर शीग ॥^१

उक्त प्रसंग के कथाप्रभाव में कवि ने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए। उसकी दृष्टि महाभारतीय दृष्टि से समान है अतः उद्देश्य की समानता के कारण भारतीय आख्यायिका का परिवर्तन सीमित रूप में ही हुआ पाया है।

१ म० द्रोण० १७ । ३८ ४४, कृष्णायन, पृ० ६७८

२ ततस्ते सद्यवत्त सशप्तकगणा पुनः ।

नारायणाश्चगोपाला मत्यु कृत्वा निवर्तनम् ॥ म० द्रोण० १८।३१

३ कृष्णायन प० ६८०

४ म० द्रोण० २६।७

५ कृष्णायन पृ० ६८४

अभिमन्यु-वध प्रसंग 'कृष्णायन' म शुक्रद्रोण के चक्रव्यूह निर्माण को देख कर युधिष्ठिर चिन्तित हो उठते हैं और भीम से अपनी चिन्ता प्रकट करते हैं। आधार ग्रन्थ म युधिष्ठिर सीधे अभिमन्यु से बात करते हैं। 'महाभारत' मे युधिष्ठिर अभिमन्यु के व्यूह भेदन जान से परिचित हैं और 'व्यूह भेदन मे समय व्यक्तिया मे अभिमन्यु का नाम भी लेते हैं।

'कृष्णायन' मे अभिमन्यु स्वयं अपनी शक्ति का परिचय देता है।

त्वं वाजुनो वाकृष्णोवा भिन्द्यात् प्रद्युम्न एव वा ।^१

कृष्णायनकार ने—

वृयहि शाक उद्विग्न तात मन ।

वरि में सकत व्यूह विध्वंसन ^१ —कहलाकर अभिमन्यु की शक्ति और साहस का परिचय दिया है। आधार ग्रन्थ म धर्मराज की चिन्ता की मात्रा अधिक दिखाई गई है। कृष्णायन म कवि अपने महान चरित्र को अधिक चिन्तित रूप मे प्रस्तुत नहीं कर सका।

परिवर्तन परिवर्धन 'महाभारत' म द्रोणाचार्य के द्वारा अभिमन्यु की प्रशंसा करने पर दुर्योधन पशपात का आरोप लगाता है। 'कृष्णायन' मे लक्ष्मण वध के उपरांत वह आचार्य पर आरोप लगाता है।^२ यह परिवर्तन अत्यंत मनोवैज्ञानिक है। महाभारत' म दुर्योधन के सतत सदेहगील चरित्र का प्रकाशन होता है कृष्णायनकार ने पुत्र के दुःख स दुःखी पिता के हृदय का क्षोभ इन पंक्तियों मे स्पष्ट किया है।

लेहि प्रथम मम सुत प्रतिशोधा

प्रविशान देहि व्यूह तव आरिगण ।^३

'कृष्णायन' म द्रोणाचार्य चाहते हैं कि अग्र पाण्डव व्यूह म प्रवेश कर जायें जिससे वे जीवित युधिष्ठिर को पकड सकें। पर दुर्योधन सुत प्रतिशोध की ज्वाला से ज्वलित किसी का अदर प्रविष्ट न करान की आशा देता ह। वह समझता है कि इन सबके आन स अभिमन्यु का पक्ष प्रबल हो जायेगा और लक्ष्मण का प्रतिपाद न लिया जा सकेगा। द्रोणाचार्य कुरुराज के मन की अवस्था का जान लेते हैं और विवर्गता म अभिमन्यु पर सामूहिक आक्रमण करते हैं। कवि ने अपनी सूझ से यह उल्लेखनीय परिवर्तन किया है।

१ म० द्रोण० ३५।१७, कृष्णायन पृ० ६८५

२ म० द्रोण० ३५।१५

३ कृष्णायन, पृ० ६८६

४ म० द्रोण० ३६।१८

५ कृष्णायन पृ० ६९१

अभिमन्यु वारी-वारी से कण शल्य आदि का परास्त करता है। अंत में अभिमन्यु दुःशामन सुत के गदाप्रहार से धराशायी हो जाता है। इस प्रसंग को कवि ने पूण प्रभाव के साथ चित्रित किया है

तौ शासनिरयोत्थायकुरूणा कीर्ति वधन ।
उत्तिष्ठमान सौभद्र गदया मूच्य ताडयत ॥^१

महाभारत में दुःशामन पुत्र के काय को 'कुरणा कीर्तिवधन' कहा है किंतु कृष्णायनकार अधम युद्ध करने वाले को कुलागार कहकर सम्बोधित करते हैं।

दुःशासन मुन पुनि उठेउ, उठिनहि सकेऊ कुमार ।
कुलागार की हेउ उठत, शिशु गिर गदा प्रहार ॥^२

युद्ध की समाप्ति पर अर्जुन लौटते हैं। महाभारत में अर्जुन के हृदय में आशका का उदय होता है। अमंगल सूचनाएं मिलती हैं और व कृष्ण से किसी अनिष्ट की आशका व्यक्त करते हैं, कृष्ण बार बार भाइया की सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। 'कृष्णायन में लौटते हुए अर्जुन युयुत्सु द्वारा किसी शिशु के मरने की खबर जानकर आशका प्रस्त होते हैं।

की यह शिशु जेहि समर सहारी
हास उवास गनु दल भारी ।
कुल तो तात सुभद्रान-दन ॥^३

कृष्णायनकार ने विस्तार कम करने के हेतु युयुत्सु की घोषणा के आधार पर अर्जुन की आशका व्यक्त की है। इससे कवि ने दो प्रसंगों को एक रूप हान के कारण एक कथाशय में मिला दिया है।

महाभारत में जयद्रथ-वध की प्रतिष्ठा श्रेष्ठ और प्रतिशोध की गृष्टभूमि में हुई है। 'कृष्णायन में कवि ने इस प्रसंग में मनोवैचल्य परिलक्षित किया है। अर्जुन कहते हैं कि 'जा मातृ कृष्ण के गानापदेग से दूर नहीं हुआ वह पुत्र वध से दूर हो गया। मुझे पान हा गया है कि दस सप्तर में कोई भी अमंगल सम्बन्धी नहीं है।

दे न सजे जा तुम प्रभु पाना ।
दीह सुवन करि निज वलिदाना ॥^४

१ म० द्रोण० ४६।१२

२ कृष्णायन, प० ६६६

३ म० द्रोण० ७२।६७

४ कृष्णायन, प० ६६७

५ म० द्रोण० ७३।२०, २१, ४६, ४७

समभेड आजहि तात मैं व्यय जमगत नात ।

सहज बधु नहि काउ जगत, मुजनहि मुजनन भ्रान ।^१

✓ जयद्रथ वध प्रसंग कृष्णायनकार ने कृष्ण की महत्ता प्रदर्शन हेतु इस कथा में जो परिवर्धन किया है वह इस प्रकार है। 'महाभारत' में अर्जुन की प्रतिभा असफल होने की अवस्था में कृष्ण क्या करेंगे? ऐसा प्रसंग नहीं है। 'कृष्णायन' में कृष्ण अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहते हैं कि पाय हिन युद्ध के लिए कत रथ ले आना, और जब मैं शस्त्रनाद करूँ तो तब रथ को भरे पाय ल आना जिसमें यदि अर्जुन प्रतिभा पूर्ति में असफल हो जाता है तो मैं जयद्रथ तथा भ्रमा का विनाश कर दूँगा।^१

यह परिवर्धन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कवि यह बताना चाहता है कि कृष्ण न जा कुछ किया वह आय राष्ट्र सस्थापनार्थाय किया। यदि अर्जुन अमुर-वृत्ति-भ्रमण रिपु का मारण में समय नहीं हाता तो कृष्ण का यह काय करना उचित होगा। उनसे कृष्ण की महत्ता की स्थापना स्वतः हो जाती है।

प्रारम्भ में आचार्य और गिष्य का युद्ध हाता है अर्जुन कृष्ण के सकेत से द्रोण को बिना परास्त किए आग बर जात है। दुर्योधन यह देखकर आचार्य को कटुवचन कहता है कि तू आचार्य का रौद्र रूप देखकर विनम्र हो जाता है। तब आचार्य उसे कवच बाधकर अर्जुन से युद्ध करने भेजते हैं। दुर्योधन अनकवार पराम्त होता है। अर्जुन उल्लेखनीय व्यक्तियों का वध करने हुए बढ जात है। भ्रमिष्ठ नियतायु दीघायु आदि का वध हाता है। इस प्रसंग में कवि 'महाभारत' के एक-एक अध्याय की कथा का एक-एक दोहे के अन्तर्गत मक्षेप करता हुआ द्रुतगति से आग बरता है। मध्य में युधिष्ठिर की आकृति का चित्रण किया गया है।

विद अनुविद के वध प्रसंग में कृष्णायन में महाभारत के अनिप्रावृत्त तत्व-अर्जुन द्वारा जनाय निमाण और नारद आत्मन प्रसंग का अभाव है। इस प्रसंग को कवि ने अत्यन्त स्वाभाविक रूप में चित्रित किया है। 'महाभारत' में विद अनुविद प्रसंग के उपरान्त वध एवं भीम के युद्ध का विम्बित चित्रण है। 'कृष्णायन' में कवि इस प्रसंग के उपरान्त दुर्योधन द्वारा वध से की गई प्रायना का वर्णन करता है। कवि मध्य के प्रसंग का छोड़ कर युधिष्ठिर की चिन्ता विमाचन-हेतु दवदत्त का उदघाप

१ कृष्णायन पृ० ७०१

२ सवि है जो नहि हति रिपुहि, पाय रहत दिन नेप ।

करिहों पूण वयस्य प्रण, बधि मे सिधु नरन ।

वाजहि जहिक्षण स्वर ऋषभ, पाचजय यहपोर ।

हाकेउ मुनतहितात तुम रय सेवेगमम और कृष्णायन, पृ० ७०५

३ म० द्रोण० ६६।५६ ६२

४ कृष्णायन, पृ० ७१७

प्रस्तुत करता है। महाभारत' में भूरिश्रवा और सात्यकि के प्रसंग से पूत्र प्राये अनेक लघु वृत्ता को छोड़ कर कृष्णायनकार सीधे भूरिश्रवा के हाथ कटने और वध का चित्रण करता है।^१ हरि सुय को अस्तोमुख दिखाने हैं और जयद्रथ का वध होता है। यहाँ कवि ने भक्ति भावना से आलोडित होकर कृष्ण के ईश्वरत्व का संकेत किया है। कृष्ण के द्वारा अस्तामुत् रवि दिखाने की अति प्राकृत घटना को युग सम्मत रूप देने का प्रयास न करके यथावत चित्रित किया है।^१

‘द्रोण वध जयद्रथ वध वं पश्चात् कवि रात्रियुद्ध का सांकेतिक चित्रण कर घटोत्कच-वध की सूचना देता है। महाभारत वं इस प्रसंग का कवि ने आख्यानबद्ध नहीं किया।

‘महाभारत’ में द्रोण का पराश्रम सर्वोपरि प्रशंसित किया गया है। वहाँ युधिष्ठिर व असत्य भाषण व द्राण विचार निमग्न होते हैं ता घण्टदूत उनका निर-च्छेदन करता है। कृष्णायन में कवि ने अपनी मौलिकता में इस प्रसंग को परिवर्तित किया है।

भीम गुरु के प्रति बद्ध वचन कहते हैं उनका मुनकर गानि स द्रोण का ब्राह्मणत्व जागम्क होता है^१ और अत प्रेरणा गरीर त्यागने को कहती है। वे विचार करत ही होते हैं कि उनका गिर काट डाला जाता है।^१

इस परिवर्तन से कवि ने युधिष्ठिर वं चरित्र पर लग बलक को धाने की चेष्टा की है। और यह सिद्ध किया है कि अन्तत स्वयम पातन ही श्रेयस्कर हाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वृत्ति को अपनाकर ब्राह्मणत्व की पवित्रता स वचिन हो जाता है। अश्वत्थामा का नारायणाम्त्र भी कृष्ण के चातुय से विफल हो जाता है। नारायणाम्त्र के प्रतिवार स्वरूप भीम के दानि प्रदान का कृष्ण रोक देत है। यह प्रसंग दोना प्रथा में समान है।^१

१ चहेउ करन जसाछिन गिर काडि कराल कृपाण ।

गिप्य दयित अजु न तजेउ, ताहिक्षण क्षुर थाण । कृष्णायन पृ० ७२२

२ अस्तोमुख रवि हरि दरसावा ॥ कृष्णायन पृ० ७२४

३ विषम मुक्कोदरवाणि, अक्षर अक्षर ममविद

उपजो भीषण ग्लानि, ज्ञान-स्थानि आघाय उर ॥ कृष्णायन पृ० ७२६

४ कृष्णायन, पृ० ७३०

५ एममुक्त्वा तु त कृष्णे रपाद् भूमिमवतपन् ।

निवसन्त यथा माग श्रेय सरवत सोचनम् ॥ म० द्रोण० २००। १८

×

×

×

जवाला बलपित भीम तजु सतिपाये यदुराय ।

गग छीनि कोहेउ विरथ, सतत भक्त सहाय ॥ कृष्णायन, पृ० ७३१

(कवि इस प्रसंग में ‘महाभारत’ के ‘लोकों’ का भावानुवाद करता दिखाई

सबके परामर्श से कर्ण सेनापति बनता है। 'महाभारत' में प्रथम दिन के युद्ध का विस्तृत वर्णन है। 'कृष्णायन' में इस प्रसंग का प्रारम्भ कर्ण द्वारा आत्म प्रशंसा और शल्यको सारथी रूप में भागने से होता है।^१ कवि न सत्रहवें दिन के युद्ध की कथा पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया है। इस दिन की प्रमुख घटना है कर्ण-वध।

कर्ण वध से पूर्व कवि अनेक घटनाओं का चित्रण करता है। पर्याप्त अनुनय विनय के उपरान्त शल्य मारुथ्य स्वीकार करत हैं।^१ वे उत्तर में मनमाने वचा बह्मन की छूट प्राप्त कर लेते हैं। दाना श्रयों में यह प्रसंग समान है। 'महाभारत' में दुर्योधन शल्य की समानता कर्ण से करता है 'कृष्णायन' में इस प्रकार की समता का उल्लेख नहीं है।

'कृष्णायन' में भीम द्वारा दुर्गामन वध का प्रसंग अत्यन्त मार्मिक है। 'महाभारत' में भीम पहले दुर्गामन से पूछता है कि किस हाथ में उसने द्रौपदी के बाल लीचे। दुर्गामन का गव पूछे उत्तर पाकर भीम उसका हाथ उखाड़ कर उसमें ही मारता है पुनः वक्ष का रक्तपान करता है। कृष्णायन के चित्र में इतनी भयकरता नहीं आ पाई जितनी 'महाभारत' में चित्रित है।

कर्णाजुन का द्वन्द्व प्रारम्भ होता है ता अजुन कर्ण के आत्मज का मारकर अपने पुत्र का बदला लेता है।^१ कवि 'महाभारत' के आधार पर दाना वीर्य की तुलना करता है। कर्ण-वध के प्रसंग में कवि 'महाभारत' में वर्णित कथा से दाना वीर्य को लेता है। कर्ण द्वारा सपमुख वाण का प्रहार और कृष्ण के संचालन कौशल से अजुन की रक्षा तथा कर्ण के रथ का पहिया घसना तथा अजुन द्वारा वध। इन प्रसंगों को कवि ने अत्यन्त सन्धेय में चित्रित किया है। 'महाभारत' में आये अर्जुन और कर्ण के वातालाप शल्य और कर्ण की वार्ता को कवि ने छाड़ दिया है। सपमुख वाण के प्रसंग को लेकर कर्ण के चारित्रिक उद्वेग की स्थिति का प्रकाशन हो सकता था पर सम्भवतः कवि को उसके हेतु न तो अवकाश रहा होगा और न विचारधारा। 'महाभारत' में वर्णित शल्य और कर्ण के प्रसंग का भी अवाञ्छित समझ कर टाड़ दिया गया क्योंकि इस प्रसंग से वीरता के कट्टरूप का प्रकाशन होता है।

कर्ण वध के उपरान्त जयकाण्ड की शेष कथा महाभारत के अन्तिम दिन एक रात्रि की घटनाओं पर आधारित है। निम्न प्रसंग दाना श्रयों में समान है।

कर्ण-वध के उपरान्त सेनाओं का पलायन। कृपाचाय का संधि के लिए दुर्योधन को समझना। शल्य एक सामर्थ्य की असमर्थता का दखकर कृपाचाय कुशराज से संधि के लिए कहते हैं।

१ हमारे दल में कृष्ण सम, रथनागर मद्र श,

जीतें अजुन जो लहें, सारथि शल्यनरेण। कृष्णायन, पृ० ७३३

२ कृष्णायन, पृ० ७३४

३ कृष्णायन, पृ० ७४५

महाभारत की कथा का प्रभाव:

ते वय पाण्डु पुत्रेभ्यो हीना स्मबल शक्तिता ।
तदत्र पाण्डव साधसधि मये क्षम प्रभो ।^१

×

×

×

करत सवि इन सग कुरुराई
नही कहु लाज न जगत हसाई ।^२

दुर्योधन कृपाचाय के सवि प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देता है। 'अस्वीकृति' के कारण दोनों प्रयो म समान है। महाभारत 'म इस अवस्था में भी दुर्योधन का स्वल्प क्षत्रियोचित और गव युक्त रहता है। कृष्णायन' म उस विवश और निरुपाय भाग्यवादी के रूप में चित्रित किया है। प्रतिशोध की अग्नि भयकर हाती है। इस तथ्य का प्रमाण सप्तका की अभिव्यक्ति म हो जाता है। महाभारत म यह प्रसंग नहीं है। यदि न तत्कालीन सम्भावना के आधार पर सप्तका स दुर्योधन को युद्ध के लिए प्रेरित किया है। इस मौलिक उदभावना का कारण यह है कि अपनापक्ष उचित हा अथवा अनुचित, मान एक प्रतिष्ठा की रक्षाय अन्तिम द्वास तक युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। दुर्योधन की चिन्ता और क्षाम का देखकर सुगमा कहता है ।

जायगह निज चहत जा जा ।
करहि कुरूपतिहु विपिन प्रयाण ।
एकहु सप्तक जियत जब तक महिनल माहि ।
अरि विनाश प्रणवद्ध हम तनि है सगर नाहि ।^३

कुरुराज म इन गल्पों स प्रेरणा मिली और अश्वत्थामा न गत्य के सनाप नित्य का प्रस्ताव किया और सबमम्मति स स्वीकृत हुआ ।^४

परिवर्तन परिवधन महाभारत म गत्य बीरता पूर्वक मनापति के पत्र का सत्प स्वीकार कर लेते हैं। 'कृष्णायन' म गत्य प्रथम कुरुराज के मन स मम निवारण करते हैं तत्र सनापति पद स्वीकार करते हैं। गत्य कहते हैं कि तुम जिसका सनापति बनाने हो वरण उसी का वध करा दते हैं और वण-वध स तुम्हारे मन भी पराम्त हा

१ म० गल्प० ४१४४

२ कृष्णायन, पृ० ७५०

३ कृष्णायन पृ० ७५२ ५३

४ अथ कुसन रूपेण तेजसा यगता धिया ।

सवपुगे समुदिन गयो नोःस्तु चमूपति । म० गल्प० ६११६

×

×

×

सेनप निजकर मद्रपति, ययहु गनु रणमाहि । कृष्णायन, पृ० ७५४

गये हैं। अतः केवल मृत्यु मात्र का वरण करने के लिए मैं सनापति नहीं बनता।^१ इस परिवर्तन से कवि न उस समय उपस्थित व्यक्तियों की मानसिक स्थिति का स्पष्ट तो किया है किन्तु आचार्य के शल्य का चरित्र दुबल हो गया है। महाभारत की भावना इस दोह में स्पष्ट है।

चहन युद्ध प आपुजा वदकक्ष तजि भीति ।

सक्त अबहु मैं कृष्ण सह, पाण्डु सुनन रणजीति ।^१

शल्य के निश्चयानुसार युद्ध होता है। कृष्ण भेद की नीति समझाते हैं और परिणाम स्वरूप कौरव दल विघटित हो जाता है। 'महाभारत' में शल्य वध के लिए कृष्ण युधिष्ठिर का प्रेरणा दत्त है। 'कृष्णायन' में कृष्ण अर्जुन का प्रेरणा देते हैं किन्तु "प्रकटठ विप्रम धम नरेशा लहि एकाकि वधेउ मद्रेशा" के अनुसार धर्मराज मद्रेश को समाप्त करते हैं। नकुल द्वारा कण के पुत्र का वध, सहदेव के द्वारा गकुनि का वध और कुरुराज का पत्न्यायन—उक्त प्रसंग साकेतिक रूप से वर्णित हैं।

अपने सभी प्रमुख वीरों के वध से व्याकुल होकर दुर्योधन रण से भाग कर एक तालाब में आकर छिप जाता है। 'महाभारत' में 'याघ कृपाचार्य और दुर्योधन का संवाद सुनते हैं कृष्णायन में 'याघ दुर्योधन का हृदय में प्रवेश करते देखते हैं। यह परिवर्तन सम्भवतः इस हेतु किया कि धर्मराज को पुष्ट सूचना मिले। कृष्ण सात्विक तथा सभी पाण्डव आकर हृदय को घेर लेते हैं। 'महाभारत' में पहले युधिष्ठिर और दुर्योधन का संवाद है 'कृष्णायन' में भीम प्रारम्भ में ही कुरुराज को ललकारते हैं।^१ उत्तर का विस्तार से वर्णन किया गया है। कृष्णायन में दुर्योधन भीम की एक ललकार सुनकर हृदय से बाहर आ जाता है।

'कृष्णायन' में निम्न प्रसंग का छोड़ दिया है।

युधिष्ठिर की उदारता में पावा में से एक कं साथ युद्ध करने की अनुमति। युधिष्ठिर को कृष्ण की पत्कार कृष्ण द्वारा भीम की प्रणाम। इस स्थल पर जलराम

१ सेनप पद करि मोहि प्रदाना, चहत जो केवल मम बलिदाना ।

सकिहा मे न ताहि स्वीकारीजदपि वद्ध मोहि प्राण न भारी ॥

कृष्णायन, पृ० ७६२

२ कृष्णायन पृ० ७५५

३ स ते वपों नर श्रेष्ठ सच मान बवते गत ।

यस्त्व सस्तभ्य सलिल भीतो राजन यवस्थित । म० शल्य० ३१।२०

सतत निज भुजगौप्य प्रलापी, लाज न पक् दुरत अबपापी ।

कृष्णायन पृ० ७६१

जी आ जाते हैं। उनकी पूजा होनी है और भीम तथा दुर्योधन युद्ध के लिए बढ़ते हैं। युद्ध का चित्रण, उरुभंग और चरण प्रहार तथा बलराम के रोप का भयावन संकेत किया गया है।

कृष्णायनकार चावक मत का विरोधी है। इस कारण दुर्योधन के द्वारा चावक की प्रतिष्ठा कराकर इस मत का प्रस्तुत किया है। यह प्रसंग इसलिए उठाया है कि आराहण काण्ड में भारतीय दान एव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए चावक दान का विरोध करना है। यही से आरोहण काण्ड के द्वाचरित्र रूप की पृष्ठभूमि प्रारम्भ कर दी गई है।

'महाभारत' में दुर्योधन के उरुभंग के पश्चात् कृष्ण सन्निपाण्डव विना अनात स्थल को जान हैं और पाण्डु अश्वत्थामा समस्त गण व्यक्तियों का वध करत है। कृष्णायन में इस प्रसंग का अत्यन्त सुन्दर रूप में परिवर्तित किया है। दुर्योधन की मृत्यु दशकर युधिष्ठिर स्नान में भर जाते हैं। और कुरुराज घृतराष्ट तथा भाना गांधारी के पाग जाने को व्याकुल होत हैं। कृष्ण की मम्मति से सब बन्धी रहते हैं और कृष्ण नगर में जाते हैं।^१ 'म स्थल पर कवि ने स्थानक का संश्लेष करने के हेतु सौप्तिक पद की घटना को साहित्यिक रूप में चित्रित किया है और द्वाचरित्र में परिवर्तन भी। महाभारत में दुर्योधन सौप्तिक पद की घटना के उपरान्त मृत्यु का प्राप्त जाना है। कृष्णायन में वह वही समाप्त हो जाता है।^२ 'महाभारत' में गांधारी कुरुराज की भूमि में अन्व मृतवीरा पुत्रों को दग्धकर विलाप करती है और कृष्ण का शाप देता है। 'कृष्णायन' में १८ वें दिन की रात्रि में ही जब कृष्ण व्यास जी के साथ मिल जाते हैं तो शाप देती है।^३ महाभारत में पुत्रवध से व्याकुल द्रौपदी अश्वत्थामा के वध की आशा देती है कृष्णायन में भीम के शाप का श्रावण करता हुई गुह्युत्र का क्षमा करने को कहती है।^४ 'कृष्णायन' में द्रौपदी की अभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक दृष्टि और आदर्श से समन्वित है। वह अपने दुःख का नहीं भूतती किन्तु वही दुःख औरों को प्राप्त हो ऐसा भी नहीं चाहती। कृष्णायन की कथा में द्रौपदी का अल्पस्थान मिला अतएव कवि उसके व्यक्तित्व का 'महाभारत' के अनुरूप चित्रित नहीं कर सका। यह स्थल कवि ने द्रौपदी के ऊँचे आदर्श को प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त समझा और तात्त्विक की कल्पना तथा ममता का रूप उपस्थित किया।

१ कृष्णायन, पृ० ७७०

२ म० सौप्तिक० ६।५६ ५८ कृष्णायन, पृ० ७६६

३ म० स्त्री० २५।४४ ४५, कृष्णायन, पृ० ७७४

४ म० सौप्तिक० १।१।४ १५

महाभारत की द्रौपदी—

तस्य पाप वृत्ता दीपेन चेदद्य त्वया रणे ।

हियते सानुबोधस्य युधि विप्रस्य जीवितम् ॥

इहैव प्रायमामिष्य तन्निबोधत् पाण्डवा ।

न चेत् फलमवाप्नानि द्रौणि पापस्य कर्मण ॥^१—बहूकर स्पष्ट

करती है—

यदि रण में मन्त्रियों की सहायता द्राण कुमार के प्राण नहीं हर लेता तो मैं अनपगत करके प्राण त्याग दूँगी । किन्तु कृष्णायन म—

दमदुनाथ यह दामि अभागी याचति प्राण दान द्विज लागी ।

बधेउ नहि निज सुत, पितु भाई मकनि न नाथ यदुगि म पायी

दवनिहित यह दुख मम लागी करहु न अद्य गुह्यियहि अभागी ।^२

द्रौपदी के चारित्रिक उक्त्यप हनु कवि का यह परिवर्तन मौनिक और स्वाध्य है । इसमें वह नारी के हृदय की गारवन कर्म भावना द्वारा दया का प्रकाश करता है ।

भारतण काण्ड की कथा का कवि ने अनेक क्षान्त स ग्रहण करते 'महाभारत' से गृहीत कथा का अत्यन्त मत्प्रेष में चित्रित किया है । युधिष्ठिर विजयी होकर पुरी में प्रवेश करते हैं और चावाक के कारण उनके मन में श्लान्त का भाव आविभूत होता है । कृष्ण श्लान्त का क्षमण करते हैं । विजय ममाराहा में अधिक उन्नास नहीं आ पाता युधिष्ठिर भीष्म से राजनीति का उपदेश ग्रहण करते हैं । महाभारत में राज दान धर्म के अनेक नीति तत्त्वा का वर्णन है । 'कृष्णायन' में कवल राजनीति स्थला की नम यद्वता मिनती है । अपने काव्य ग्रन्थ में चरित-नायक के जीवन की पूणता के कारण कृष्ण का स्वगारोहण जिम दार्शनिक पृष्ठभूमि में कराया गया है वही ललक का उद्देश्य व्यक्त करता है । अन्तिम समय में मन्त्रेय की उपस्थिति 'भागवत' से प्रभावित है ।

परिवर्तन-परिचयन 'महाभारत' में युधिष्ठिर घृतराष्ट्र का आग करके हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं । 'कृष्णायन' में घृतराष्ट्र युधिष्ठिर के स्वागत की तयारी नगर में रह कर ही करते हैं । कवि ने स्वागत की तयारी का चित्र आकषक रूप में अंकित किया है

आपु बद्ध नृप स्वागत हेतु

विद्यमान द्विजसचिव समेतु^३

महाभारत में युधिष्ठिर के अभिषेक के उपरान्त सबका यथायाग्य पद दान की चर्चा बहुत बाद में आती है 'कृष्णायन' में पहले यही काय होता है । 'महाभारत' में

१ म० सौप्तिक० ११।१४-१५

२ कृष्णायन, प० ७७७ ७७८

३ म० गान्धि० ३७।३०, कृष्णायन पृ० ७८४

४ कृष्णायन, पृ० ७८५

चार्वाक धमराज को अपशब्द कहता है और मारा जाता है 'कृष्णायन' में वह सीधे अपशब्द न कहकर व्याज स्तुति से निंदा करता है। मूल प्रश्न में चार्वाक कहता है

कि तेन स्याद्धि कौत्सेय कृत्वेम ज्ञाति सक्षयम् ।
पातयित्वा गुरुश्च व मृत श्रेयो न जीवितम् ॥'

'कृष्णायन का चार्वाक अभिप्रेक्षित में अधिव पद है—वह धमराज को नीतिन होन और वधुवाधवो के मरवाने की कला पर धमराज को प्रभाव देता है और कहता है

अरिन् सहितं तुमनेहिं हुं अनगन, जोर स्वाय यजनु ईधन ।'

चार्वाक के वचनो से उसकी दुष्टता प्रकट हो जाती है और वह मारा जाता है समभक्त है। इस स्थल पर कवि ने धमराज के हृष्य का स्वाभाविक चित्रण या है किन्तु महाभारत का धमराज अधिक शकालु और जिनासु है 'कृष्णायन इसका संकेत मात्र है।

उक्त प्रसंग के उपरान्त महाभारत की कथा कृष्णायन में निहित हो जाती है। भीष्म कृष्ण का स्तवन करते और कृष्ण के परामर्श से धमराज को नीति का उपदेश देना स्वीकार करते हैं। मूलप्रश्न में युधिष्ठिर को उपरान्त प्राप्ति की आज्ञा व्यास जी देते हैं। कृष्णायन में कृष्ण भीष्म धम नोकधम राज्य धम, रण धम आदि का उपदेश देते हैं। कवि ने महाभारत में वर्णित राज्य धमानुशासन पथ का गक्षेप कर दिया है इस पर भी अनन्त महत्वपूर्ण विषय छूट गये हैं। उदाहरण के लिए दण्डधम की जो व्यापक व्यवस्था महाभारत में है वह कृष्णायन में नहीं हो पाई।

अरुणमय के कारण अर्जुन की यात्रामा का वणन, द्वारका में गापाता के द्वारा अश्व का रोकन और यम का चित्रण यथावत किया गया है। महाभारत के एव द्वाक के आधार पर कवि ने द्वारका के गापालो की धीरता का सतत किया है। यम हाता है और कवि पांच पाण्डवों में कृष्ण की शक्ति चित्रित करता है इस प्रकार कृष्ण की अस्मितीय महत्ता की घोषणा कर देता है। उपमहार का प्रसंग 'भागवत स प्रभावित हान के कारण हमारी विवेचना के क्षेत्र में रही आता।

कृष्णायन मिश्रजी के अनिश्चित कृष्ण जीवन पर आधारित विगाहराम की यह रचना भी महाभारत के कथानक से प्रभावित है। यद्यपि कथा गहरण और विद्या की दृष्टि से उसका महत्व अधिक नहीं है। तथापि कृष्ण की व्रज और

द्वारका मन्व्यधी घटनाओं का महाभारतीय प्रसंग के साथ सुन्दर समावय किया गया है। इस कवि ने बानकाण्ड रहस्यकाण्ड मयुगा काण्ड मगलकाण्ड, पाण्डवकाण्ड, युद्धकाण्ड और उत्तर काण्ड क्षीपका म कृष्ण के समग्र जीवन को चित्रित किया है। मिश्र जी की दृष्टि राष्ट्रीय और मासृत्विक पुनरुत्थान की ओर रही है किन्तु विसाह राम की दृष्टि परम्परागत भक्ति भावना म युक्त है। उन्होंने 'महाभारत' के कृष्ण के जीवन की मुख्य घटनाओं को लेते हुए राधाकृष्ण पर अधिक बल दिया है। यहाँ पर समस्त घटनाएँ भगवान कृष्ण के ईश्वरत्व की छाया में घटित होनी है।

'महाभारत' की कथा, मगल काण्ड, पाण्डव काण्ड और युद्धकाण्ड म आयी है। मगल काण्ड की कथा पाण्डवों के संक्षिप्त परिचय में प्राप्त होती है।^१ इसमें वारणा वत यात्रा,^२ द्रौपदी विवाह,^३ खाण्डव दाह^४ सभानिर्माण^५ आदि प्रसंगों को लिया गया है। इन स्थलों में कथा सांकेतिक वर्णनात्मक रूप में व्यक्त हुई है। पाण्डव काण्ड में भीष्म और श्रम्या की कथा से युद्ध पूर्व तक की समस्त कथा का संक्षेप किया है।^६ इस स्थल पर शिशुपदी कण-जन्म^७ पाण्डु मृत्यु^८ हिडिम्ब वध^९ और द्रौपदी स्वयंवर^{१०} प्रमुख घटनाएँ हैं। उक्त समस्त प्रसंग 'महाभारत' के अनुकरण पर अपरिवर्तित रूप में चित्रित हैं। इन कथा-खण्डों का उद्देश्य भगवान कृष्ण के महत्त्व का प्रतिपादन और भारतीय युद्ध में उनके व्यापक भाग का प्रदर्शन है। द्रौपदी चौर हरण जैसे मार्मिक प्रसंग का भी सूचनात्मक शली में प्रस्तुत किया है।

कृष्ण के दूतत्व प्रसंग में कवि कम की महत्ता को जन्मगत वशिष्ट्य से महान बताता है और जातिगत भेदाभेद का विरोध करता है। यही एकमात्र स्थल ऐसा है जहाँ पर कवि वर्णनात्मकता को छोड़कर विचार प्रधान होकर तात्त्विक विवेचना करता है।

युद्ध का समस्त वृत्त भगवान कृष्ण की अलौकिक छत्रछाया में वर्णित है और चरित्र चित्रण की दृष्टि में भी कवि किसी अन्य पात्र को प्रधानता नहीं देता निष्कण

-
- १ कृष्णायण पृ० २५४
 - २ कृष्णायण प० २५४
 - ३ कृष्णायण पृ० २५५
 - ४ कृष्णायण पृ० २६२
 - ५ कृष्णायण पृ० २६५
 - ६ कृष्णायण पृ० ३१३
 - ७ कृष्णायण पृ० ३१६
 - ८ कृष्णायण पृ० ३२८
 - ९ कृष्णायण पृ० ३१७
 - १० कृष्णायण पृ० ३२२
 - ११ कृष्णायण पृ० ३२५

की कथा वर्णित है। और इसी पव का संक्षेप 'शांति सन्देश' म कथिया गया है। इसी पव के अध्याय १४४ से १४६ तक की कथा कुन्ती और कण 'गोपक' म वियस्त की गद् है जममे सम्बद्ध प्रासंगिक आख्यान के आधार पर 'युयुत्सु' की पृथक प्रसंग सृष्टि की है। 'समर सज्जा' प्रसंग म युद्ध की तयारी का चित्रण है। यह उद्योग पव के अन्तिम अध्यायो क अनुसार कथिया गया है। इस पव के प्रारम्भिक अध्याय ११, १२ और १३ का "नहुष" मे सक्षिप्त कथिया है, जो 'जयभारत' का प्रथम सग है।

भीष्म पव भीष्मपर्वीय श्री भद्रभगवद्गीता के आधार पर अर्जुन का मोह रचित है। इम गीता की दार्शनिकता का आख्यान है। इसके उपरांत 'युद्ध प्रसंग' अतिविस्तार से लिखा गया है। जिमम अय पवों का युद्ध भी समाविष्ट है। भीष्म के सेनापतित्व के युद्ध के दसवें दिन की घटनाका का चित्रण अधिक है। इसके साथ कृष्ण का गस्त्र ग्रहण, भीष्म देहपात और अर्जुन की वीरता का चित्रण है।

द्रोण पव 'जयभारत' के ३७६ मे ३८८ पृष्ठ तक द्रोणपव के युद्ध का चित्रण कथिया गया है। इसम साकेतिक रूप से अभिमन्यु जयद्रथ द्रोण-वध का वष्य विषय आया है। युद्ध की भयकरता का आभास भी यदा कदा मिल जाता है।

कण पव ३८८ से ३९५ तक के पृष्ठा म कण के सेनापतित्व के युद्ध का चित्रण है। शल्य कण बटुमवाद घटौकव वध और अतत कण वध इसका वष्य विषय रहा। इसम कत्रि ने दुर्गासन-वध के वीभत्स चित्र को स्थान दिया है और कण-वध का चित्र भी विशेष रूप से चित्रित हुआ है।

शल्य पव शल्य पव के युद्ध को सत्रह पृष्ठा का विस्तार मिला है। इसम शल्य के युद्ध के उपरांत भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध का भी पर्याप्त विस्तार है। प्रमुख रूप से बनराम का शोध युधिष्ठिर का दुःख आदि घटनाका को भी विव्यस्त कर दिया है।

सौप्तिक पव इस पव का संक्षेप हत्या म अभिव्यक्त है। प्रमुख रूप से अश्वत्थामा का रात्री म पाण्डव-मुत्रा की हत्या, दुर्योधन मरण ब्रह्मास्त्रा का युद्ध और मणि छीनन की घटना को यथा रूप विस्तार मिला है।

स्त्री पव इस पव से विलाप और 'कुरक्षेत्र' की कथा का चयन कथिया है। विलाप म सामूहिक मदन का विशेष रूप पूतराष्ट्र विलाप का चित्रण है। कुरक्षेत्र म रण भूमि म गावारी के विनाश कृष्ण को गाप देने की घटना चित्रित हुई है।

शांति पव इस पव का धार्मिक विवेचन यत्किंचित रूप मे 'अन्त' शीपक म अभिव्यक्त है। कवि ने अत्यन्त संक्षेप म भीष्म के विचारों का चित्रण कथिया है। अर्जुनासन पव इस पव का चित्रण भी अन्त 'गोपक' व नव और दसवें पव मे कथिया है। साकेतिक रूप म कवि ने भीष्म का देह त्याग, युधिष्ठिर को कृष्ण का शांति प्रसंगा का लिखा है।

आश्वमेधिक पर्व "अतः शीपकं महा ग्यारहवें पद्य से इस पर्व की कथा को ग्रहण किया है। इसमें परीक्षित का जीवन अर्जुन द्वारा अस्वरुमा त्रिगर्तो की पराजय 'प्राग्जातिपुर' का युद्ध, दुर्गलास मिलन, उलूही वक्रव्राहन की कथा का संक्षेप किया गया है।

आश्वमेधिक पर्व 'अतः' शीपक के कुछ भाग में इस पर्व की कथा का संक्षेप और गांधारी, कुन्ती, धृतराष्ट्र आदि के वनव्रत की कथा का चित्रण है।

भीमसेन पर्व इस पर्व की कथा 'अतः' की १३ पंक्तियों में वर्णित है। इसका प्रतिपाद्य कृष्णवश का पतन और व्याधो से अर्जुन का युद्ध है।

महाप्रस्थानिक पर्व 'अतः' के ही चार पद्यों में इस पर्व की प्रमुख घटना युधिष्ठिर का राज्य-व्यवस्था करके हिमालय जान का वृत्त भविष्य रूप से चित्रित हुआ है। कुछ घटायों 'स्वर्गारोहण' में त्रियम्बक की गई है। चारा भाइयों का पतन इसी पर्व में होता है।

स्वर्गारोहण पर्व इस पर्व का मुख्य "स्वर्गारोहण" शीपक में किया गया है। इसमें धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर की नरक यात्रा शरारत-याग, दिव्य भिक्षु का चित्रण है।

जयभारत की कथा संग्रहण प्रकृति का आलेखन करने पर स्पष्ट होता है कि कवि ने सम्पूर्ण महाभारत का आश्रय नहीं किया है। इसमें वर्णित प्रसंग व्यवस्था में अनुसूचित एक दूसरे से सम्बद्ध हैं अथवा उनकी स्वतंत्र मत्ता भी विद्यमान है। कवि ने कुछ पर्वों की कथा का विस्तार से और कुछ पर्वों की कथा का अल्प-संक्षेप में ग्रहण किया है। उनमें युद्ध के उपरान्त महाभारत के धर्म-दान सम्बन्धी विवक्षित का भविष्य रूप भी नहीं दिया, उसका आलेखन मात्र किया है। यदि कवि 'महाभारत' के दार्शनिक प्रसंगों की ओर अधिक विवेचनात्मक दृष्टि रखता तो जीवन-दान का दृष्टि से जयभारत और भी महत्वपूर्ण प्रयत्न करना था। घटना चित्रण में कवि ने नान्य परिवर्तन किए हैं जिनमें युग धर्म की सटीक अभिव्यक्ति ही पाए है।

परिवर्तन-परिवर्धन नहुष से कौरव पाण्डव तक 'जयभारत' का प्रारम्भ नहुष के आश्रय में हुआ है। यद्यपि यह कथानक उद्योग पर्व के अन्तर्गत आया है फिर भी कवि ने पाण्डव कौरव युग-परम्परा की सम्बद्धता के कारण इस कथा का स्थानान्तरण किया है। नहुष से ययानि और ययानि में यदु पुत्र तथा उभके उपरान्त वनपरिचय की कथा कौरव-पाण्डव शीपक तक चलना है। इस कथा गण्ड में कवि ने निम्न परिवर्तन किए हैं

'महाभारत के वृत्त ययानि का सांकेतिक चित्रण किया है।' महाभारत में नारद-नहुष वार्ता मात्र नहीं है किन्तु कवि ने मानव की शक्ति की विवचना के हेतु

इस प्रसंग की सृष्टि की है। 'महाभारत' में नहुष की दृष्टि इंद्राणी पर उपवास मण्डप पर 'जयभारत' में नहुष उसे स्नान करने दग्यता है।^१ महाभारत' में नहुष दसते ही शची की प्राप्ति का आदेश देते हैं पर 'जयभारत' में वे यह विचार करते हैं, 'निर्मैत्र स्वयं शचा की उपेक्षा की है।' महाभारत' में देवता नहुष का ममभास हैं पर नहुष इंद्र के पूव कर्मों का स्मरण दिलाता हुआ अपन वचा पर दृढ़ रहता और शची को बुलाने की गीति पूछता है।^२

यदु और पुरु क प्रसंग में कवि ने 'महाभारत' के कुछ प्रसंगों को छाड दिया है, वे ये हैं

कच-देवयानी प्रसंग^३ देवयानी को ययाति का कुएं से निकालना^४ गुनाचाय और वपस्वर्वा का वार्तालाप,^५ यदुको ययातिका शाप।^६

निम्न प्रसंग संक्षिप्त रूप में चित्रित हुए हैं।

'गर्मिष्ठा और देवयानी का कलह,^७ 'गर्मिष्ठा का दासत्व,^८ ययाति को बद्धत्व प्राप्ति।^९

कवि ने इन प्रसंगों को संक्षेप में चित्रित करके अतिभीष का विरोध किया है। आख्यान की लघुता के कारण सान्नेतिक चित्रण की प्रधानता रही। 'योजनगंधा' के प्रसंग में कवि ने दो पद्यों में शांतनु तक की वंश परम्परा का परिचय दिया है। 'शान्तनु और योजनगंधा के प्रथम परिचय और प्रेम प्रवासन की महाभारत' में ययावत स्वीकार किया गया है।^{१०} महाभारत' में शांतनु प्रथम निवदन के समय अपन राजा रूप का शिषाते नहीं किंतु जयभारत' में वे पहले न बना कर बाद में बनाते हैं।^{११} महाभारत' में शान्तनु स्वयं अपनी इच्छा का भीष्म के समक्ष रखते हैं, किंतु जय

१ जयभारत, पं० ११

२ म० उद्योग० ११।१७ १८ जयभारत पं० १२

३ म० उद्योग० ११।१८ जयभारत, पं० १५

४ म० उद्योग० १२।३ ८ जयभारत पृ० १६

५ म० आदि० ७७।२३ ३८ जयभारत पृ० २३

६ म० आदि० ७८।२१ २२

७ म० आदि० ८०।२-४

८ म० आदि० ८४।६

९ म० आदि० ७८।६ ११

१० म० आदि० ८०।२२

११ म० आदि० ८३।३७

१२ म० आदि० १००।४८ ५०, जयभारत पृ० ३१ ३२

१३ म० आदि० १००।४८ ५०, जयभारत पं० ३२

भारत में देवव्रत भीष्म का परोक्ष रूप से पिता की अवस्था का ज्ञान हाता है और वे प्रतिष्ठा करते हैं।^१

‘कीरव पाण्डव’ प्रसंग में कवि धारा शैली से दोना वशो का परिचय देता है और ‘महाभारत’ के विस्तृत आख्यान को भी संक्षिप्त करता हुआ भीष्म और अर्जुन के प्रसंग को सांकेतिक रूप में प्रस्तुत करता है। अर्जुन की तपस्या और शिरण्डी रूप का परिचय, उसी रूप में देकर कवि व्यास से पाण्डु घृतराष्ट्र और विदुर की उत्पत्ति और परवर्ती सत्तान परम्परा का उल्लेख करता है।

इस प्रसंग में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किन्तु ‘महाभारत’ के आधार पर समस्त कथा का वर्णन है। पाण्डवों के जन्म प्रसंग में अतिप्राकृत तत्व को बचाने की चेष्टा अवश्य की है।^२ इस अलौकिक रूप का कोई बौद्धिक परिवर्तन न करके कवि न उसे विश्वास से पुष्ट करने का प्रयास किया है।

बधु विद्वेष से साक्षात्गृह तक बधु-विद्वेष को कवि न महाभारत के अनुरूप चित्रित किया है। दुर्योधन का भीम को विष देना, भीम का नागलाक पहुंच कर वापिस आना आदि प्रसंग संक्षेप में कहे गये हैं। कवि ने इन प्रसंगों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। ‘महाभारत’ में भीम का नागा के पास जाना और बहा की सभी घटनाएँ अलौकिक सत्य के रूप में चित्रित की गई हैं, पर कवि ने ‘उहँ सत्य वा स्वप्न कहें’ कहकर अपने आपको बचा लिया है।^३

परिवर्तन इस प्रसंग में कवि न निम्नांकित परिवर्तन किए हैं।

कुएँ में अगूठी गिरने की घटना को कवि ने छोड़ दिया है और द्रोण द्वारा राजकुल में रहने की याचना नहीं कराई, ‘महाभारत’ में भीष्म द्रोण का लेने आते हैं पर जयभारत में द्रोण कुमारों के साथ जाते हैं।^४ द्रुपद की कथा यथावत् संक्षिप्त की गई है और शस्त्र गिन्नाका संक्षेप करके अर्जुन की वीरता का प्रधानता दी गई है।

एकत्रय के प्रसंग में कवि ने कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया। एकत्रय की प्रायना पर द्रोण की अस्वीकृति का भेद के कारण रही, किन्तु एकत्रय ने गुरुभक्ति का चरम रूप उपस्थित किया।^५ यह तत्कालीन सम्भावना के आधार पर किया गया है किन्तु महाभारतीय सत्य न होने के कारण कवि इस विषय पर अधिक

१ म० आदि० १००। ५६ ७३ जयभारत, पृ० ३३ ४२

२ जयभारत, प० ४२

३ म० आदि० १२७ १२८ जयभारत, प० ४६

४ म० आदि० १३०। ३८ ३९, जयभारत पृ० ५०

५ जयभारत, प० ५७

और समुचित प्रकाश न डाल सका है। युधिष्ठिर की उचित म भावी युद्ध की सम्भावना व्यक्त कर दी गई है।

इसके उपरान्त राजकुमारा की परीक्षा का वृत्त आता है। इस वृत्त में 'महाभारत' की घटनाओं का यथावत चित्रण किया गया है। पृथक् रूप में मयने गस्त्र-कौशल दिखाया। मुख्यरूप में अर्जुन और कर्ण का प्रसंग आया। कर्ण अंगराज बना। यहा कवि ने सांकेतिक रूप में कर्ण का जन्म परशुराम से शिक्षा और भाग्यहीनता की चर्चा चार पंक्तियों में की है।

'महाभारत' में कर्ण का अंगराज विधिवत् प्रदान किया जाता है, किन्तु 'जयभारत' में बीच में ही भीम व बालने और अधिरथ के आ जान से यह प्रसंग हटा जाना है। 'महाभारत' में नकुल युधिष्ठिर की वार्ता नहीं है किन्तु 'जयभारत' में युधिष्ठिर का उत्कण्ठ दिवाने के लिए इस प्रसंग की सृष्टि की गई।^१

'जयभारत' में कौरवों के संधप का संकेत किया है।^२ आदिपर्व के १३७ वें अध्याय में द्रुपद की तपस्या का वर्णन नहीं है किन्तु कवि ने इस प्रसंग सृष्टि से द्रुपद की प्रतिगोधात्मक भावना का प्रकाशन किया है।

लाक्षागृह प्रसंग 'जयभारत' में अत्यन्त संक्षेप में वर्णित है। धृतराष्ट्र ने दुर्जयन के हिन के कारण युधिष्ठिर का पारणावत जान का आग्रह दिया। इस प्रसंग का यथावन् स्वीकार करके कवि ने विदुर की सदागम्यता का चित्रण किया है।

इन प्रसंगों के चित्रण में कवि ने एस परिवर्तन नहीं किए जिनसे उनकी विशेष दृष्टि प्रजागित हो सके। 'महाभारत' के आख्यायिकाओं का अपने गानों में कहने और मदाकता किसी विस्तार तनु का अभिव्यक्त करने का प्रवृत्ति प्रमुख रही है। 'महाभारत' में अधिष्ठित कथा का रूप वर्णनात्मक रहा और वहीं कही ही गवेनात्मक हा पाया है उता हय में 'जयभारत' में भी मयना के स्फुलित मिलते हैं। यदि पर्व व नायक की मामिनता की सृष्टि बना के मध्य हा गाता ता यह प्रसंग और अधिष्ठित समाप्त होता।

हिडिम्बा से द्यूत तक 'महाभारत' के निम्न प्रसंग जयभारत में विद्यमान नहीं है। हिडिम्बा द्वारा हिडिम्बा का मानव पात्र का आदेश 'हिडिम्बा के उन्मुख प्रेम की अभिव्यक्ति' हिडिम्बा के विषय में राजस एव भीम की वार्ता।^३ युद्ध के समय

१ म० आदि० १०५। ३७ वें जयभारत प० ६७

२ जयभारत, प० ६५

३ म० आदि० १७ जयभारत, प० ६६

४ म० आदि० १५१। २५

५ म० आदि० १५१। २५ ३०

६ म० आदि० १५२। २२ २७

हिडिम्बा की कुन्ती से वार्ता ।^१ भीम द्वारा हिडिम्बा के वध की इच्छा और युधिष्ठिर की वजना ।^२

प्रसंग के विस्तार भय से उपयुक्त अंग का छोड़ दिया गया है । गेप कथाओं को यत्किंचित परिवर्तन के माध्यम ग्रहण किया गया है । महाभारत में हिडिम्बा और भीम की वाता की स्पष्टता का कवि ने जयभारत में सामान्य गिष्ट वातानाप में परिवर्तित कर दिया ।^३ महाभारत में हिडिम्बा सबको साथ लेकर भाग जान का प्रस्ताव रखती है परन्तु 'जयभारत' में अकेले भीम से यह प्रस्ताव किया गया है ।^४

✓ इन परिवर्तनों के साथ कवि हिडिम्बा का मानवीरूप देना हुआ भीम-पत्नी के रूप में चित्रित करता है । सबकी सम्मति से दाना व्योम विहार करत है ।

हिडिम्बा-वध के उपरान्त एकचक्रा नगरी में भीमका वक्राक्षस का वध करना पड़ता है । यह प्रसंग आतिथयी की रक्षा हेतु उज्ज्वल रूप में चित्रित किया गया है । इस प्रसंग में कुन्ती की करुणा, त्याग, वात्सल्य इस प्रकार वर्णित है कि सभी भावनाओं पर कतव्य की विजय हानी है ।

परिधत्त परिवर्धन महाभारत के प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने अपने आप एव विचारा के कारण निम्नस्थ परिवर्तन किए हैं । महाभारत में ब्राह्मण परिवार के सभी सदस्य कृत-य-पानन के सिद्धान्त का उल्लेख करते हैं 'जयभारत' में इस विवेचन को स्थान नहीं दिया गया । महाभारत में ब्राह्मणी अपने मरने का प्रस्ताव रखकर पति के द्वितीय वरण का समयन करती है पर 'जयभारत' में यह स्पष्टांकित नहीं है ।

महाभारत में कुन्ती और ब्राह्मण की वार्ता के पूर्व ही भीम अपना निश्चय कर लेते हैं । जयभारत में भीम का वाद में पना चतता है ।^५ महाभारत में कुन्ती भीम की अतिमानवीय शक्ति में परिचित है अतः वह ब्राह्मण का पूण आश्रयमान देती है, 'जयभारत' में माता का द्वन्द्व वर्णित है । कुन्ती के हृदय में प्रेम एव कतव्य का मध्य साधारण मानवी के रूप में चित्रित हुआ है ।

सम्य वेध लक्ष्यवध प्रसंग में कवि ने महाभारत के स्वतंत्र उपान्यासका सन्निप्त वृत्त दिया है । कामापवाद की श्रुता और वशिष्ठ की उपरता से मनुष्यता

१ म० आदि० १५३।२ १०

२ म० आदि० १५४।१ २

३ जयभारत, पृ० ७५ ७६

४ म० आदि० १५२।५ ६ जयभारत प० ७८

५ म० आदि० १५७।५ २४, म० आदि० १५८।६ ८

६ म० आदि० १५६।१६ जयभारत प० १०२

७ म० आदि० १६०।१४ जयभारत प० १०० १०१

म० आदि० १६१।२०-२१

का प्रतिपादन किया गया है। वशिष्ठ ने पुत्र के हत्यारे पर शोध न करके कहना की उस पर वह भी मानवता का आचरण करने लगा। इस प्रसंग में प्रतिशोध की तुलना में करुणा और क्षमा की महत्ता बताई है। सम्भवतः मुद्दिष्ठिर की अत्यधिक सहनशीलता से महाभारतकार भी यही कहना चाहते हैं। 'महाभारत' में शक्ति क' शाप का उल्लेख किया है, जिसके बगीभूत होकर क'मापपाद ने वशिष्ठ के पुत्रा को सा लिया किन्तु 'जयभारत' में वशिष्ठ विश्वामित्र के सघम का उल्लेख नहीं है। 'महाभारत' में क'मापपाद की आन्तरिक ग्लानि का चित्रण नहीं है 'जयभारत' में कवि ने इस उद्भावना का स्थान दिया है।'

द्रौपदी के लक्ष्यभेद प्रसंग को कवि ने मूल भावना से यथावत स्वीकार किया है। द्रौपदी के जन्म आदि के प्रसंग को न लेकर पंचपतित्व का समाधान किया है 'महाभारत' में द्रौपदी का पंचपतित्व धार्मिक आधार पर सिद्ध है और 'जयभारत' में 'महाभारत' के अनुसार ही द्रौपदी के पंचपतित्व का समर्थन किया है।' मूल वृत्त के पूर्व जन्म की कथा का छोड़कर भी कवि ने उसके सत्य को स्वीकार किया है।

इस प्रसंग की विवेचना इन्द्रप्रस्थ खण्ड में की गई है। कवि द्रौपदी विवाह की सामाजिक स्वीकृति के लिए आतुर है अतः वह विरोधी उचितया की सम्भावनाओं पर विचार करता है। क्या यह विवाह अनापता है? कवि इसे नहीं मानता, वह विवश के मुख से 'मन' को प्रमाण मानकर इस काय का समर्थन करना है। जिस काय को सामाजिक समर्थन प्राप्त हो जाय वह अधम नहीं। यह जीवन के अनेक रूपा में देखा जा सकता है। अतः द्रौपदी का विवाह धर्म-सम्मत ही है। कवि ने इसे धर्माचरण का अपवाद रूप माना है।

परिचयन इस प्रसंग में कवि ने स्पष्ट परिवर्तन नहीं किया। व्यास जी द्वारा प्रस्तुत अतिप्राकृत विधान को व्यास जी की मम्मति के रूप में स्वीकार कर उसे विवश सम्मन रूप दिया है।'

वनवाम प्रसंग की मूर्ष्टि पंचपतित्व की मर्यादा की व्यावहारिकता के हेतु की गई है। विप्र-भोगन-हरण के प्रसंग में नियम भंग के कारण अर्जुन का वनवास मिला। बारह वर्ष के लिए अर्जुन ने यह वनवाम ग्रहण किया। इस अवधि में मणिपुर में चित्रागदा से विवाह द्वारका में सुभद्रा-हरण मुख्य घटनाएँ घटित हुईं।

यहां पर निम्न प्रसंग छोड़ दिए गए हैं

वगा का प्रसंग अर्जुन द्वारा अम्बराषा की मुक्ति द्वाते अनिश्चित कवि ने

१ म० आदि० १७५।१३ १४ ४० ४१, जयभारत प० १०७

२ जयभारत प० १०६ ११०

३ जयभारत, पृ० ११८ १२०

४ जयभारत पृ० १२५

महानारत के वे सभी प्रसंग छोड़ दिए हैं जो मध्यवर्ती लक्ष्यकथा के रूप में चित्रित हुए हैं। वनवास के इस प्रसंग में अर्जुन के शीघ्र का समुचित आस्वादन हुआ है।

राजसूय यज्ञ के रूप में कवि ने 'महानारत' के आधार पर समस्त वृत्त को सन्निपन्न किया है। युधिष्ठिर के लिए यह यज्ञ आवश्यक था क्योंकि चक्षुर्वती राजा की स्थिति दण के लिए अनिवाय हो गई थी। चारा भाइयों ने दिव्यत्रय की और जरासंध का मारकर अर्जुन राजाभा का अपने पक्ष में कर लिया गया। अर्धदान प्रसंग में कवि न अन्त में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। 'महानारत' में सभा भवन देखते हुए दुर्योधन का उपहास विस्तृत रूप में है किन्तु कवि ने उसका सांकेतिक उल्लेख किया और आमजलन का दाप दुर्योधन पर ही ढाल दिया।^१

'दूत' का प्रसंग अत्यन्त मार्मिक रूप से चित्रित किया गया है। कवि ने 'महानारत' के समाधान को यथावत स्वीकार कर अपने युग की बौद्धिकता को भी सन्तुष्ट किया है।

त्यक्त प्रसंग 'महानारत' में धनराष्ट्र विदुर को इन्द्रप्रस्थ जाने का आदेश देते हैं 'जयभारत' में इस तरह की प्रस्तावना पर विचार नहीं किया गया।^२ 'महानारत' में दुर्योधन युधिष्ठिर के बन्धु से जितना चिन्तित होता है 'जयभारत' में दुर्योधन का उतना द्वन्द्व नहीं दिखाया गया।^३ भेंट में मिली वस्तुभा की गणना भी कवि ने छोड़ दी है।^४ युधिष्ठिर और धनराष्ट्र की वार्ता का उल्लेख नहीं किया गया।^५

विस्तार भय से दुर्योधन का मानसिक सन्ताप को व्यक्त करने की उक्त स्थितियों पर विचार न करने कवि ने दूत का सन्निपन्न चित्रण किया है और द्रौपदी के प्रसंग को कुछ विस्तार से प्रस्तुत किया है।

द्रौपदी प्रसंग की अतिप्राकृतता के समाधान में युग की बौद्धिकता का परिचय दिया है। कवि को कण का उद्धत पशुत्व और दुःशासन का अत्याचार दोनों ही अस्वीकृत है। उसने व्यासजी की भाषा में इनका विरोध किया है। 'महानारत' में कृष्ण ईश्वर रूप में रक्षा करते हैं किन्तु जयभारत में इस प्रसंग में व्यासजी के समाधान को नहीं माना गया और दुःशासन के मन में पाप का भय-संचार करके स्थिति को समझाया गया है।^६ 'महानारत' में दूत के समय गांधारी घागमन नहीं है।

१ म० सभा० ४७।२ १५ जयभारत पृ० १४४

२ म० सभा० अध्याय ४६

३ म० सभा० अध्याय ५०

४ म० सभा० अध्याय ५० ५३

५ म० सभा० अध्याय ५५

६ म० सभा० अध्याय ४६, जयभारत पृ० १४८

किंतु गांधारी की उपस्थिति में सभामंडल के मत को चित्रित करने स्थिति को विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया है।

दून के उपरांत अनुसूत के तारण पाण्डवा के वनवास का वणन किया गया। भीष्म ने इच्छा मृत्यु को युधिष्ठिर के आधीन कर दिया। इस रूप में इस मार्मिक प्रसंग की समाप्ति हुई। दून के प्रसंग में कवि ने युधिष्ठिर की नैतिकता भावता को सहृदयीलता के अनुपम पवहार में अभिव्यक्त किया है।

वनगमन से उद्योग तक वनगमन प्रसंग में कवि ने पाण्डवा का वनगमन और वृष्ण की वाता वा सन्निप्त रूप दिया है।^१ विदुर और बुन्ती का वातालाप छोड़ दिया गया है। कौरव-पक्ष की धार से द्रोण के आशवासन का यह कहकर चित्रित किया है, कि व प्रम व कारण न जा सके। महाभारत में इस प्रसंग में ऋष्ण आते हैं और शास्व-वृत्र का कथा सुनाते हैं पर 'जयभारत' में इस दंत का छाड़ दिया गया है। धृतराष्ट्र की चिंता भी कवि ने विषय से पृथक् रखी है। इस प्रसंग को 'महाभारत' का आधार मात्र मिला है। कवि ने पारिवारिक रूप से सुभद्रा का द्रौपदी के पुत्रों सहित द्वारका जान का वणन किया है। द्रौपदी अपमान की कथा बहती है और वृष्ण उचित समय की प्रतीक्षा व त्रिषु समझाकर चलता जा है।

वन व समय का सन्तुषाण करन व हनु अजु न अस्त्र लाभ के लिए यात्रा पर निकलते हैं। यह प्रसंग महाभारत की कथा व आजार पर अपरिवर्तित रूप से चित्रित हुआ है। किरानाजुन युद्ध का सन्निप्त चित्रण करके कवि अजु न का स्वर्ण की यात्रा पर ले जाता है। उबगा के प्रसंग में अजु न को ननिकना की अभिव्यक्ति हुई है। व एक साथ बीरत्व और नपस्या के धनी हो जान हैं।

तीस यात्रा प्रसंग में निम्नस्थ प्रसंग छाड़ दिए गए हैं 'महाभारत' में तीस यात्रा व प्रसंग में अज्ञान वान प्रमुख उपाख्यान अनेक तीर्थों व महत्व का वणन नीम गुलस्त्य संवाद कुरुनेषवर्ती तीर्थों का वणन 'अनेक दिशाग्रा वा वणन आदि।

महाभारत में जिन वणन का अधिन विस्तार मिला है कवि ने उनका सांकेतिक चित्रण किया है। अनेक तीर्थों का वणन की कथा भी अनुपयोगी समझी गई।

निम्न प्रसंगों का उल्लेख मात्र है

'तावित्री मन्थन', 'न न दयनी' 'नामग मुनि का आगमन' 'गामना सरयू'

१ म० वन० अध्याय ८१

२ म० वन० अध्याय ८२

३ जयभारत, पृ० १६७

४ जयभारत प०, १६७

५ म० वन० अध्याय ६०, जयभारत, प० १६८

में स्नान और गया में गमन, घटाकच द्वारा पाण्डवा की महायज्ञा, नहुष का सपयानि से छुटकारा, हनुमान से भेंट ।

तीथयात्रा प्रसंग के उपरांत "द्रौपदी और सत्यभामा की वार्ता में कवि ने पत्नीधम की व्याख्या की है। द्रौपदी मती धम का उपदण्य दती है। इस प्रसंग में कवि ने अत्रु न द्रौपदी की प्रेमवाता सत्यभामा द्रौपदी का सवाण, इन दो प्रसंगों का प्रधानता दी है। प्रेम-वार्ता का आधार उस पक्ष का कोई एक अध्याय नहीं है, अपितु इतस्तत विविध प्रेम-वार्ताओं का आधार पर इस वस्तु की कल्पना की गई है। सत्यभामा द्रौपदी सवाद का कवि ने अध्याय २३३ के आधार पर तैयार किया है, किंतु इसमें भी स्त्री धम की वसी विवचना नहीं हो पाई ता 'महाभारत' में प्राप्त है। नारी के सात्विक प्रेम प्रदान को कवि ने अभिव्यक्त किया है किंतु स्त्री धम के रूप में उम से भी अधिक तात्विक उचितता नहीं जा सकती थी।

'वन वैभव' शीपक के अंतर्गत कवि ने कौरवों की घोषयात्रा का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया है। इस अंग में वर्णित कथा-सकत इस रूप में दिय गये हैं

गकुनि का दुर्योधन को यात्रा का परामर्श देना, दुर्योधन का गिहार के हनु घतराष्ट से आना लेना, घतराष्ट का पाण्डवों की उपस्थिति का मन्त देना कौरवों के आगमन की सूचना पाकर भीम का क्रुद्ध होना और युधिष्ठिर का उसे गान्त करना, चित्ररथ के साथ कौरवों का सघप और परास्त होना कुरुराज को वचान के हनु प्रायना पर भीम का आध, किंतु धमराज का परणागत की महत्ता बताकर उसे गान्त करना, अत्रु न का चित्ररथ से युद्ध करके उम छुडाना ।

'महाभारत में दुर्योधन माग में टहर्गता है और उसका अभिनन्दन हाता है जयभारत में यह प्रसंग नहीं है।' महाभारत में दुर्योधन कण का पराजय की सूचना गता है 'जयभारत में वे स्वय आकर राणाका धय वान हैं।' महाभारत में दुर्योधन का बुलाकर पाताललाक में समभात है जयभारत में यह प्रसंग छाड दिया गया है। कण का गिह्वजय के प्रसंग को सूचनात्मक रूप में चित्रित करके कवि इस प्रसंग की इति कर दता है।

वनमृगी के प्रसंग का लकर कवि ने आहार में सयम की प्रतिष्ठा की है और मानवीय करणा का उभाग है। यह प्रसंग महाभारत के वनपर्व के अध्याय २५८ के अध्याय का संक्षिप्त रूप है।

'महाभारत में जयद्रथ दूर में द्रौपदी का दखकर अपरिचितता के रूप में उमका सौन्द्य चित्रण करता है। 'जयभारत में वह भीध प्रथमि वृष्णा' कहकर वान का

१ म० वन० अध्याय २४७

२ म० वन० अध्याय २४८ । ४ जयभारत, पृ० २१६

३ म० वन० अध्याय २५१ २५२

आरम्भ करता है। 'महाभारत' में जयद्रथ पहले कोटिकास्य राजा को भेजता है। 'जयभारत' में स्वयं जाता है। 'महाभारत' में धात्रेयिका पाण्डवों को लौटने पर सूचना देती है किन्तु 'जयभारत' में पाण्डव द्रौपदी की पुकार सुनकर आ जाते हैं। 'महाभारत' में पाण्डवों को कुटी पर आने से पूर्व अमगल सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। 'जयभारत' में कवि ने ऐसा चित्रण नहीं किया। जयद्रथ का पकड़ा जाना और शकर से वरदान प्राप्ति की विस्तृत कथा को कवि ने चार पवित्या में ही सूच्य शली में प्रस्तुत कर दिया है।

दुर्वासा प्रसंग वणनात्मक रूप में अत्यन्त संक्षेप में चित्रित हुआ। 'महाभारत' के दो सौ बासठवें अध्याय को एक पवित्र में चित्रित करके, कवि पाण्डवों की चिन्ता का बर्णन करता है। 'महाभारत' में दुर्योधन दुर्वासा को सायास पाण्डवों के पास भेजता है। 'जयभारत' में यह प्रसंग नहीं है। 'महाभारत' में चिन्ताकुल द्रौपदी कृष्ण का स्मरण करती है और कृष्ण आकर द्रौपदी की बटलाई के शाक को खाकर, दुर्वासा को तृप्त करत हैं और 'जयभारत' में मुनि के दो चार गिप्य अपने गुरु के कृत्य पर रोप करते हैं और स्नान में ही तप्त होकर युधिष्ठिर के पाम तपि की सूचना भेजते हैं। कवि ने 'महाभारत' के प्रतिप्राकृत तत्व को बुद्धिमत् रूप देन का प्रयास नहीं किया और तप्त होन के कारण पर कोई प्रकार भी नहीं डाला। हा शिष्या के शोभ में अनुचित काय का विरोध अवश्य किया है।

'महाभारत' के कीचक-वध-वत्त को कवि ने सर धी नाम से प्रस्तुत किया है। इस वत्त का कवि वणनात्मक रूप से कह गया है। 'महाभारत' के निम्न प्रसंगों को छोड़ दिया है।

✓ द्रौपदी का पाण्डवों के दुःख से दुःखी होकर भीम के समक्ष विलाप। भीम एव द्रौपदी का सवाद। उपकीचका का सर धी को बाधकर दमगान भूमि में ले जाना और भीम का सबको मार कर सर धी को छुड़ाना।

निम्नस्थ प्रसंगों में परिवर्तन किया है

महाभारत में कीचक सर धी में और बाद में वहन ने बात करता है और फिर सर धी ने जयभारत में वह पहले सर धी से और बाद में वहन से बात

१ म० वन० २६४। ११ १७	जयभारत, पृ० २२३
२ म० वन० २६५। ६	जयभारत, पृ० २२३
३ म० वन० २६६। २६	जयभारत पृ० २२६
४ म० वन० २६३। ७ १२	जयभारत पृ० २३०
५ म० विराट० १६। २०	
६ म० विराट० अध्याय २१	
७ म० विराट० अध्याय २३	

करता है। 'महाभारत' में पव विरोध में मदिरा ले जानेका काय सरंध्री को सौंपा जाता है, 'जयभारत' में यह काय चित्र से कराया गया है। 'महाभारत' में सुदेष्णा सरंध्री को रक्षा का वचन देती है पर 'जयभारत' में वह उसे भाभी शब्द से सम्बोधित करती है।

महाभारत में दरवार में सरंध्री के अपमान के समय बल्लभ भीम की उपस्थिति है और युधिष्ठिर सकेत से भीम को उत्तेजित होने से रोकते हैं। 'जयभारत' में भीम इस वक्त को सुनते हैं। 'महाभारत' में द्रौपदी भीम के सामने युधिष्ठिर के जुए से जीविका चलाने की भाग्य की विदम्बना मानकर दुःखी होती है, 'जयभारत' में ऐसा उल्लेख नहीं है।

सरंध्री के लघु वक्त में कवि ने यही उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। भीम कीचक को रात्रि में बुलाकर मार देते हैं। यहाँ भी कवि ने संक्षेप किया है और महाभारत के युद्ध के प्रसंग की केवल चार पक्तियाँ में चित्रित कर दिया है।

वृहन्नला के प्रसंग को कवि ने पृथक् रूप से व्यक्त किया है किन्तु इस प्रसंग का कथा विकास समुचित रीति में नहीं हो पाया। महाभारत के गौहरण पव के कुछ स्थला को लेकर यदि इस कथानक का विकास होता तो अधिक सुन्दर होता। कवि ने इस प्रसंग में निम्न परिवर्तन किए हैं

'महाभारत' में त्रिगर्तो एव कौरवा के मत्स्यदेग पर हुए आक्रमण को केवल सूचनात्मक रूप में दो पक्तियाँ में कहा गया है। 'जयभारत' में 'महाभारत' के निम्न अर्थ प्रसंग भी उपेक्षित करके छोड़ दिए गये हैं।

त्रिगर्तो का भयकर युद्ध चित्रण विराट का पकड़ा जाना और भीम द्वारा छुड़ाना राजधानी में पाण्डवा का सत्कार।

'महाभारत' में द्रौपदी अर्जुन की सम्मति से वृहन्नला का सारथी बनाने की बात कहती है 'जयभारत' में उत्तरा सीधे वृहन्नला से बात करती है। कवि ने इस

१ म० विराट० १४। ३७ जयभारत पृ० २४४, २४७

२ म० विराट० १५।६, जयभारत प० २५८

३ म० विराट० १५। १६, जयभारत प० २६०

४ म० विराट० १६। १६ १८, जयभारत, पृ० २७१

५ म० विराट० १३ ३२ जयभारत प० २७८

६ म० विराट० अध्याय ३२

७ म० विराट० ३३।४२ ४४

८ म० विराट० ३४।६

९ म० विराट० ३६।१३, १७ १६, जयभारत, प० २७०

उपाख्यान । गालव की कथा । ययानि का कथा । कुंती द्वारा विदुला की कथा । वस्तुतः 'जयभारत' की कथा सम्योजना में उक्त प्रासंगिक वतों की आवश्यकता भी नहीं थी ।

परिवर्तन परिवर्धन महाभारत में कृष्ण भाग में ऋषिया के दशन और विश्राम करते हुए जाते हैं 'जयभारत' में सीधे राजधानी पहुँच कर दरबार में उपस्थित होते हैं । 'महाभारत' में कर्ण समरयुद्ध के रूपक के साथ युद्ध की अनिवापता पर बल देता है 'जयभारत' में अपन मन की विवशता से आधार पर पाण्डव पक्ष को स्वीकार नहीं करता । 'दोष गनी प्रसंगों में कवि ने सक्षिप्तिकरण की प्रवृत्ति अपनाई है और उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया । 'कुंती एवकण' के प्रसंग में 'महाभारत' की कथा को यथावत स्वीकार किया गया है किन्तु आधार प्रथम में कर्ण का स्वर अधिक उग्र और स्पष्ट है जयभारत में वह आदि से अन्त तक विनीत रूप में अपनी विवशता का चित्रण करता है ।'

महाभारत में युयुत्सु रणभूमि में युधिष्ठिर से आना लेकर पाण्डव-पक्ष ग्रहण करता है । जयभारत में वह पहले कर्ण से परामर्श करता है ।'

स्थानान्तरण युयुत्सु और समर-सज्जा प्रसंग का स्थानान्तरण किया गया है । आधार प्रथम में युयुत्सु समरोद्यत सेनाप्रा के समक्ष पाण्डव-पक्ष में मिलता है । जयभारत में यह वाप पहले ही कराया गया है । जयभारत में समर-सज्जा का समस्त रूप साक्षेतिक रक्खा गया है । अर्जुन के मोह में गीता के विचार पक्ष का आलेखन यथावत किया गया है । गीता में जिम रूप में पृथक पृथक सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन है 'जयभारत' का कवि उम गम्भीरता और व्यापकता का स्पष्टता नहीं कर पाया किन्तु उसने युगानुरूप गीता के सिद्धांतों का यथावत चित्रण किया है । गीता के कमपाग का सार इस प्रसंग में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है ।

युद्ध महाभारत के भीष्मपर्व से 'गल्प पर्व' तक के युद्ध का सम्भव युद्ध नीपक में किया है । महाभारत के विनाल युद्ध वर्णन को दत्तन सम्पन्न में बंवल साक्षेतिक रूप

१ म० उद्योग० अध्याय ६७

२ म० उद्योग० अध्याय १०६

३ म० उद्योग० अध्याय ११६

४ म० उद्योग० अध्याय १३३

५ म० उद्योग० अध्याय ८३-८४

६ म० उद्योग० अध्याय १४०

७ म० उद्योग० १४६, १४

म० भीष्म० ४३, ६६

जयभारत, प० ३१६

जयभारत, प० ३३८

जयभारत पृ० ३४१

जयभारत प० ३४६

म ही चित्रित किया जा सकता था अतः कवि न प्रमुख घटनाओं का सचुचित वर्णन करके इन प्रसंग की पूर्णिकी है।

महाभारत के निम्न प्रमुख स्वल लिए गए हैं

कृष्ण का आयुध ग्रहण।^१ भीष्म का पतन और उपधान मागन पर अर्जुन द्वारा पूर्ण।^२ कर्ण भीष्म मितन।^३ अभिमन्यु-वध का मतिप्ल वृत्त।^४ जयद्रथ वध के प्रसंग में युधिष्ठिर की रथा का प्रसंग अर्जुन का शरण की उपशा करने व्यूह में प्रवेश भीष्म का पराक्रम।^५ युधिष्ठिर के असत्य नापण का पृष्ठभूमि में शरण का वध।^६

कर्ण का सनापनित्व गत्य का मघप और दुर्योधन का गान्ति कराना।^७ घटास्वच्छ मरण।^८ कर्ण के द्वारा चारा नाश्या की पराजय।^९ कर्णाजुन युद्ध में कर्ण की पराजय।^{१०} युधिष्ठिर द्वारा शल्य का पतन, नकुल सहदेव द्वारा उलूक एवं शकुनिका वध।^{११} कृपाचार्य द्वारा दुर्योधन की संधि का परामर्श, दुर्योधन का व्यथापूर्ण उत्तर और प्रस्ताव की अस्वीकृति।^{१२} चरा से मूचना पाकर पाण्डवों का हृद के पास जाना। भीमसेन की व्यंग्योक्ति, युद्ध में दुर्योधन का पतन बलराम का आगमन और श्राधित होना।^{१३}

युद्ध के प्रसंग में कवि न उक्त स्थला का सांकेतिक वर्णन किया है। दुर्योधन के पतन के उपरान्त युधिष्ठिर द्वारा स्नह का प्रदर्शन युधिष्ठिर के चरित्र—विकास का एक रूप है। महाभारत में युधिष्ठिर दुर्योधन से क्षमायाचना नहीं करत 'जयभारत' में धर्मराज क्षमा मागत है।^{१४}

हत्या से स्वर्णारोहण तक कथा प्रसंग की मृष्टि सौप्तिक पत्र के आधार पर की है। इसमें कवि न आधार ग्रन्थ के निम्न प्रसंगों का छाड़ दिया है।

- १ जयभारत, पृ० ३७३, ३७४
- २ जयभारत, पृ० ३७६
- ३ जयभारत, पृ० ६७८
- ४ जयभारत पृ० ३७६ ८०
- ५ जयभारत पृ० ३८१ ३८३
- ६ जयभारत, पृ० ३८६
- ७ जयभारत, पृ० ३६०
- ८ जयभारत, पृ० ३६१
- ९ जयभारत, पृ० ३६४
- १० जयभारत पृ० ३६६
- ११ जयभारत, पृ० ३६७
- १२ जयभारत, पृ० ३६८ ४००
- १३ जयभारत पृ० ४०१ ४०७
- १४ जयभारत, पृ० ४१०

कृपाचाप द्वारा देव की प्रबलता का विवेचन ।' अश्वत्थामा का अस्त्र प्राप्ति हेतु भगवान शिव की स्तुति, स्तुति के समय अग्निवेदी भूतो का प्राकट्य ।'

इन प्रसंगा की उपक्षा करके कवि ने अनायस्यक विस्तार और प्रतिप्राकृत तत्वा की उपमा की है। शेष कथा महाभारत' के अनुसार सूचनात्मक रूप में बही गई है। पाण्डवों का शोक, भीम का अश्वत्थामा का मारने के लिए उद्यत होना और ब्रह्मास्त्र के भयकर प्रयोगों की कथा कवि ने दो पृष्ठों में संक्षिप्त रूप में वर्णित की है। दस कथा के विकास में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। अश्वत्थामा की क्रूरता और गमानवीय अत्याचार की अभिव्यक्ति के साथ द्रौपदी के चरित्र का उत्पन्न 'बहु भूला अपना मनुष्यत्व तुम अपने का न भुलाना' कहला कर किया गया है। अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ते हुए प्रथम आचाय पुत्र की कुशल याचना करते हैं, और तदुपरान्त अपने क्षेत्र की व्यवस्था करते हैं।

विलाप और कुरुक्षेत्र शीपको में कवि ने स्त्रियाँ व विलाप और विशेषत गांधारी तथा कृष्ण के वार्तालाप को स्थान दिया है। महाभारत' के निम्न प्रसंग छोड़ दिये गए हैं

गांधारी द्वारा पाण्डवों को शाप देने की तयारी और व्यास जी का उनका समझाना ।' कृष्ण का घृताष्ट्र का शोध करने पर फटकारना ।' घृताष्ट्र द्वारा भीम की लौह प्रतिमा भग्न होना ।'

परिवर्तन परिवर्धन त्यक्त प्रसंगा के अतिरिक्त कवि ने निम्न परिवर्तन भारत में मजबूत अनराष्ट्र स्वयं पश्चात्ताप करते हैं। 'महाभारत' में गांधारी स्वयं कृष्ण वगैरे नाम का गाप देनी है। जयभारत में वह प्रश्न वाक्य रूप में पूछती है और कृष्ण उनका स्वीकृति देते हैं।

त्वमप्युपस्थित वर्षे पटत्रिणे मधुसूदन ।
हतातिहतामात्या हापुत्रा यनचर ॥'

१ म० सीतिका० अध्याय २

२ म० सीतिका० अध्याय ६

३ म० सीतिका० अध्याय ७

४ म० स्त्री० अध्याय १४

५ म० स्त्री० अध्याय १३

६ म० स्त्री० अध्याय १२

७ म० स्त्री० १४३

८ म० स्त्री० २५३२

९ म० स्त्री० २५१४

जयभारत, पृ० ४१६

जयभारत, पृ० ६२८

‘जयभारत’ म

पुरातन सरोवा जगि कुन भी नट परम्पर नष्ट हा ।

ता पूठती हृ कृण कथा सुमका न इस कष्ट हा ?^१

महाभारत के प्रभाव में जीवन का वास्तविकता की कटुता का रूप विद्यमान है। गांधीजी समस्त दाप कृष्ण पर यापती है। सश्रम श्रौं अपने पुत्रा की हत्या का उत्तरदायी मानकर वह उनका पाप दती है। ‘जयभारत’ म कटुता का स्वर उभरित है। गांधीजी के चरित्र के उक्त्य के हतु कवि न प्रश्न करा दिया। इस प्रश्न म यद्यपि गांधीजी की मानसिक बदला का प्रतिकार अन्याय निहित था। आधार-अर्थ म गांधीजी का स्वर उग्र है जयभारत म वह विनम्र है और अन्तत क्षमा याचना करती है।

अन्यथापक म महाभारत के गान्धिवर अनुमाननपव आश्वमेधिक पव आश्रमवानिक पव मौमल पव महाप्रस्थानिक पव की घटनाया का मध्य है। यह समस्त अध्याय सूचनामक है। कवि की सतना घटनाया के घनिष्ठ हान की सूचना जती हूद आग चती है।

महाभारत के निम्न प्रसंगा का उल्लेख किया गया है

मुनिष्ठिर द्वारा कथा का जन्तलि दान ।^१ नीष्प स ज्ञान प्राप्ति ।^२ अनुज द्वारा विभिन्न स्यना की विजय अश्वरथा निगतों की पराजय,^३ प्राग्ग्यातिपपुर का युद्ध उतुभावनुवाहन का प्रसंग,^४ पनराष्ट्र प्राप्ति की वन-यात्रा^५ याश्व-कुल महार ।^६ पाण्डवा का हिमानय गमन ।^७

उक्त समस्त प्रसंगा का वर्णन मञ्जुचित शली म किया है और कथा परिवर्तन एवं परिवर्तन का अक्षर ही कवि का प्राप्त नहीं हुआ। उक्त प्रसंगो म कवि न चाण्डिक उधान की आश्र विनेय रूप से ध्यान दिया है। मुनिष्ठिर और मुनद्रा का वानानाप मुनद्रा के चरित्र का उक्त्य प्रस्तुत कता है। महाभारत के विस्तृत युद्ध

१ जयभारत, पृ० ४२८

२ म० स्तो० २७।१३, २६ जयभारत, पृ० ४२६

३ म० गान्धि० २५।२५५

४ म० आश्वमेधिक० अध्याय ७३ जयभारत, पृ० ४३१

५ म० आश्वमेधिक० अध्याय ७४ जयभारत, पृ० ४३१

६ म० आश्वमेधिक० अध्याय ७४ जयभारत, पृ० ४३२

७ म० आश्वमेधिक० अध्याय ८६, ८१ जयभारत, पृ० ४३४

८ म० आश्रमवानिक० अध्याय १५ जयभारत, पृ० ४३४

९ म० मौमल० अध्याय ३ जयभारत पृ० ४३४

१० म० महा० २।५ जयभारत पृ० ४३४

के उपरान्त भी पाण्डव विरोधी तत्व देश में बच रहे थे अतः उनका शमन भी आवश्यक था। इसके उपरान्त ही एक घमनिष्ठ राष्ट्र की पुनस्थापना सम्भव थी। अतः 'जयभारत' की पूणता के हेतु उन समस्त प्रसंगों को स्वीकार करना श्रेयस्कर रहा।

स्वर्गारोहण स्वर्गारोहण शीपक में कवि ने पाण्डवों की हिमालय-यात्रा और धर्मगत पतन तथा युधिष्ठिर का परीशोपरात स्वर्ग-गमन की कथा का विस्तार दिया है पाण्डवों के पतन प्रसंग में कवि ने एक परिवर्तन किया है।

'महाभारत में गिरने का कारण भीमसेन पूछते हैं पर 'जयभारत' में स्वर्ग गिरने वाला व्यक्ति प्रदन करता है।' इस प्रसंग में कवि ने कथानक में विक्रम की ओर कम ध्यान दिया है और युधिष्ठिर की प्रतिमानवीर्यता का चित्रण किया है। समस्त पाण्डवों के पतन के उपरान्त इंद्र के समक्ष धर्मराज कुत्ते का त्यागने की बात स्वीकार नहीं कर पाय। उहाँ स्वर्ग न जाना उचित समझा किन्तु धर्म साथी कुत्ते को नहीं त्यागा।

अथश्वा भूतभयं भवन्तो मा नित्यमेवह ।
स्वच्छेन मया साध मानसास्या हि मे मति ॥'

+

तुम जावो मेरा भाग्य नहीं
जा मैं सुदेव दगन पाऊं ।

दरणागत अनुजायिक सहचर
यहश्वान छोड़ क्या कर जाऊं ।'

कवि ने महाभारत की मूल भावना के अनुरूप युधिष्ठिर के चरित्र को उन्नत रूप में प्रस्तुत किया है। मूल ग्रंथ में युधिष्ठिर कुरा को साथ ले जाना का आग्रह करते हैं और उमक प्रभाव में स्वर्ग जान की कामना नहीं करते जयभारत में आचार्य का स्थिति का यथावत स्वीकार किया गया है।

धर्म की परीक्षा में युधिष्ठिर मग्न होत है। कवि ने मानव के उत्पन्न की कथा या यह ममान्न कर दिया है। इसका आग्रह वह महाभारत में अनिप्राकृत स्थिति का नहीं ले पाया। यहाँ तक भी वह आस्था और विश्वास के साथ चलता रहा आचार्य प्रथम का प्रतिप्राप्त वाता वा पूण रूप में गुणानुरूप रण नहीं दे पाया। प्रतिपतन में ही चित्रित कर पाया है।

जयभारत, पृ० ४४०

१ म० महा० २।५२,

२ म० महा० ३।७

३ जयभारत प० ४४७

✓ निरूप्य 'महाभारत' के पुनराख्यान में 'जयभारत' का उपलब्धि साम्बूतिक जावन-रूप की स्थापना है। मुर्ध्निष्ठ अनासवन मामारिक उच्चादस सम्पन्न राजा और धमपरायण व्यक्ति हैं। व मरदा उम त्याग के लिए प्रस्तुत है जिससे मानव का कल्याण है। ऐसे सान्त्विक त्याग के प्रतिपादन के लिए गुप्त जो न मुर्ध्निष्ठ के आदेश का जनता के समान रहना। तथापि जीवन दान की मरीक व्याख्या के क्षण में यह पान्य दुःख है। महाभारत के जीवन दान की पूणता का आभास मात्र मिलता है। कवि ऐन स्वला का भी ठाट गथा है तिनमें वह व्यापक रूप में अपने युग के आनाक में किमी सामाजिक जीवन दान की स्थापना कर सकता था।

महाभारत का कण-प्रसंग

✓ 'महाभारत' के कथा प्रवाह के अनेक प्रमुख प्रसंगों में कण की कथा व्यक्ति के पौष्प के मघप की कथा है। कण 'महाभारत' का अर्थ-य यगन्धो पात्र है। उसके जीवन से सम्बन्धित सभी घटनाओं में ऐसा मम विद्यमान है जो 'महाभारत' के प्रत्येक पाठक का आकर्षित करता है। भारतीय सभूति एवं सभ्यता में एक आर वण-व्यवस्था की मत्तक स्वीकृति कम के अनुसार व्यक्ति की जाति, की अर्द्धातिक पृष्ठभूमि प्राप्त होती है, ता दूसरी आर कुल-जाति विहीन पुम्पत्व का गन्त बण्डित गान नी अभिन-दनीय है। धर्म की गति जिनकी ही मूढम है उनको ही मूढम उनकी व्यावहारिक उपबधा। इसीआधार पर महाभारतका न कण का चरित्रावन किया है। कण के जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसके जीवन में कितने उत्थान-पतन आय 'यह नहीं कि महाभारत के अर्थ पात्रा का जीवन समरम रहा किन्तु स्थिति सापन्न मानसिक सवन्ताए और दुबलनाए अितनी कण के समस्त आड उनको किमी अर्थ पात्र के सामन नहीं। पाण्डवा और कौरवा के मघप में उनकी सम्पूर्ण आपत्तिया के उत्तरदायी बन्व्य हैं। इसमें भी पाण्डवा के जीवन में कष्ट अधिक रहे। किन्तु कण का इस मघप के मध्य नाटकीय रूप में आना और प्रमुख बन जाना 'महाभारत' की अनाधारण घटना है। इस अनाधारण व्यक्तित्व के साथ सम्पन्न महाभारत का अनाधारण घटनाए आज के कथाकार का युग निरपन्न घटना के रूप में दिवाइ देती है। उसके समस्त कण का चरित्र कण-जीवन का घटनायें, नवान समस्या लेकर उपस्थित हाता हैं। उच्चकुल में उत्पन्न हानर जा हीन जमा रहा पौष्प की अदम्यता के कारण भी जा निरतर हारना रहा और अन्त में दैवीय टनना के फलस्वरूप मृत्यु का प्राप्त हुआ एम कण का जीवन वण-व्यवस्था का नई व्याख्या की प्ररणा देता है।

महाभारत में कण की कथा का विकास जन्म दो कथांतर।

महाभारत में आदिपर्व से शांतिपर्व तक कण की कथा व्याप्त है। अनेक प्रसंग एवं स अधिक स्थान पर कुछ परिवर्तन के साथ मिलते हैं। एक ही कथा प्रसंग का मन्विज कहा विन्तार से प्राप्त हाता है। कण के जन्म कुता और भूय द्वारा समागम और कुण्डन-हरण-कथा महाभारत में दो कथान्तरा के साथ प्राप्त हाती है।

यह प्राण मुख्यरूप से आदिपत्र और वनपत्र में आता है। आदिपत्र वाला कथारूप सम्पन्न और वनपत्र वाला वहतर है। आदिपत्र में भी पिता के घर गाय दुर्वासा की सेवा और स्पष्ट रूप से पुत्र हनु बर प्राप्त की गया था स्थान पर आइ है।^१ दाना प्रमगो में एक भेद यह है कि प्रथम में मामा यत् घर देने की बात यही गन् है किन्तु द्वितीय प्रमग में कुत्ती ने भावी सबट की आर सवेन कर दिया गया है।

तस्य म प्रददी मन्त्रमापद्धमविवक्षया।

अभिचाराभि समुत्तामत्रवीचिव त्त मुनि ।^१

✓ सम्भवत यह स्पष्टीकरण कुत्ती के चरित्र रखा हनु किया गया है। कुत्ती वरदान में प्राप्त मन्त्र की परीक्षा हेतु मूय का आवाहन करती है। मूय प्रवट हात में कुत्ती भयभीत हो जाती है पर मूय उस स्थिति की गम्भीरता और दमन्य का अलौकिक शक्ति से अभिभूत कर उनके कर्त्तव्य की सुरक्षा का वना केवर पुत्र उत्पन्न करत हैं। पुत्र तत्काल उत्पन्न होता है। उनके उपरान्त एक समय मूय स्वप्न में वण का दान देने है और उस कुण्डल में देने की चलावनी भी। किन्तु वह अपनी गन सीलना पर दृढ़ रहता है।^१

कथा का द्वितीय चूटार रूप मन्त्रा त वगव म वर्णित हुआ है। मूय स्वप्न में वण को दान देकर इन्द्र का वचन कुण्डल में देने की चलावनी देने है। किन्तु वण अपने प्रण पर दृढ़ रहता है। इस प्रसंग में मूय एक वण का सबान्त है कर्त्तव्यरूप मूय देवराज इन्द्र से एकधनी दक्षिण माण देने का परामर्श देते हैं। इस वण स्वीकार कर लेता है। कथा का वहतर रूप अत्रि के यथाय और मनावर्णित है। कुत्ती मूय के माय समागम करत में पूर्व मानसिक और सामाजिक भय का प्रदान करती है। इस पर मूयने कुत्ती को अपने देवत्व और शोध में भयभीत करत हैं।^१ यहा पर कुत्ती द्वारा सामाजिक नियम की विवचना अयत्न मुक्त रूप में हुई है। कुत्ती कहता है कि मरे माना पिता तथा अ य मुञ्जत ही मर रण गरीर को देने का अधिकार रणा है। कि अने धम का लापता करणा। स्थिया के सत्कार में अपने गरीर का परिश्रम हो वनाय रगता प्रधान है और समार में उगरी प्रमग की जाती है।^१ मूय दान उत्तर में कुत्ती का सम्मान है और गम-स्थापन करत है। कुत्ती का यह आशान्त प्राप्त हो जाता है कि वह मूय समागम में उगता त गनीमात्रा रहे गवती है।^१

१ (क) म० आदि० ६७ । १२२ १३३ (ख) म० आदि० ११०। ४७

२ म० आदि० ११०। ६

३ म० आदि० ११०। दक्षिणाय म्लोक् २६ २७

४ म० वन० अध्याय ३०० ३१०

५ म० वन० ३०६। १८

६ म० वन० ३०६। २३

७ म० वन० ३०७। ११

इन प्रसंग में कथा की वास्तविकता की रक्षा करने का पूरा प्रयास किया गया है। इंद्र अमोघशक्ति देते समय वृष्णि से वह देते हैं कि जिगका लक्ष्य करके तुम यह शक्ति माग रहे हो, वह तो पुरुषोत्तम, अचिंत्यस्वरूप ब्रह्मण से सुरक्षित है। यह जान लन पर भी वृष्णि उस शक्ति को लेता है। शक्ति दत्त समय इंद्र एक शत यह जोड़ देते हैं कि इसका प्रयोग आत्म संकट की अवस्था में ही करना श्रेयस्वर होगा अन्यथा यह शक्ति उल्टी पड़गी।^१ इस प्रकार महाभारतकार न वनपर्व में यथावस्था से इस कथा का विकास प्रस्तुत किया है। ऐसा लगता है कि देवत्व और मनुजत्व के भीषण संग्राम में देवत्व विजय प्राप्त करने का साधन सशुद्धीकर लेता है। महाभारत में देवताओं से सम्बद्ध प्रत्येक आख्यान को धर्म सम्मत घोषित किया है। यह इसलिये हो सका है कि धर्म का स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है।^२ इस रूप में देवत्व से मनुष्य हुआ करता वृष्णि अपने वक्तव्य पथ पर सबदा अडिग रहना दिखाई देता है। वृष्णि का जन्म कितनी विकट परिस्थितियों में हुआ और उससे भी अधिक भयकरताएँ उसके जीवन में आईं। जन्म और वृष्णि-हरण का अतिरिक्त अनक स्थला पर कथा में वृष्णि की प्रधानता लक्षित है।

सक्रिय रूप से महाभारत में वृष्णि का आगमन रघुभूमि में रावकुमारों के प्रदर्शन के समय हुआ है। जिस समय अर्जुन की जयकारा में सभा स्थल गूँज रहा था तभी वृष्णि आया^३ और अर्जुन की प्रतिद्वन्द्विता स्वीकार की। कुल को धींच में रख कर दोनों का युद्ध तो राक दिया गया किन्तु दुर्योधन ने अर्जुन के समान वीर को अपनाने का स्वर्ण अवसर नहीं खाया और वृष्णि को अगदश का राज्य दे दिया। प्रत्युपकार में अर्जुन भी वृष्णि का वर मिला।

द्रोणाचार्य को अपने स विमुख देखकर वृष्णि शम्भुस्य प्राप्त करने के हेतु ब्राह्मण बनकर परशुराम के पास गया^४ महाभारत में यह वृष्णि शान्तिपर्व में आता है वहा अन्तिम रूप में वृष्णि को पाप मिला। फिर भी वह अपने पौष्प का स्वाभिमान रख कर लौट आया।

दुर्योधन का सतुष्ट करने के हेतु वृष्णि निम्बिजय करने निकला^५ और अन्त में या में स्वयं पूजित हुआ। वृष्णि की दिग्गन्धर्व उसका पराक्रम का प्रभाव का चारा आर विस्तीर्ण करने के हेतु हुआ। उद्योग पत्र में वृष्णि शार वृष्णि तथा वृष्णि^६ और कुन्ती दोनों का मार्मिक वातालाप है।^७ वृष्णि नीति से बात करता है और वृष्णि नीति के आधार से

१ म० वन० ३०७।३२ ३३

२ म० सभा० ६७।४७

३ म० आदि० अध्याय १ ५

४ म० शांति० अध्याय ३

५ म० वन० अध्याय २५४

६ म० मन० अध्याय १४० १४३

७ म० वन० अध्याय १४५ १४६

ही कृष्ण को उत्तर देता है। वह दुर्योधन की मित्रता नहीं छोड़ सकता इस कारण युद्ध की अनिवायता पर प्रकाश डालता है। जब किसी प्रकार युद्ध का खलना सम्भव नहीं जान पड़ा तो कुंती कण के पाम जानी है। माँ और बेट के क्षणिक मिलन का यह स्थल महाभारतकार न करुणा की लवनी से लिखा। कण कथा के प्रवाह में यह अत्यन्त कामल स्थल है।

कण और कुंती के मिलन में कण के व्यक्तित्व पर एक गहरा मानसिक आघात हुआ। अब वह किस उस्ताह से भाड़या से लड़ सकता है। किंतु युग की अनिवाय आवश्यकता के कारण कण को ऐसा करना ही पड़ा। महाभारत में युद्ध में कण द्राण के सेनापतित्व में युद्ध में आया और घटोत्कच के प्रहारा में कौरवों का वधा के हेतु उसने इंद्र की शक्ति छोड़ दी। यहाँ एक बार पुनः कण के भाग्य में उसके साथ छल रिया। कण के सेनापतित्व का समय आया। कण सेनापति बना।

कण पत्र में कथा का प्रवाह कम है। युद्ध बपन तथा भाव अथ प्रमत्ता से कण का जीवन चित्रित हुआ है। कण अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में लगा। कबच कुण्डल हीन एकलौमी में रहित और उमर पर कुंती का श्रम बचन के कारण कण के पाम कुछ बचा ही न था। फिर भी वह जटा और धार शक्ति का प्राप्त हुआ।

कण के उत्तम मरिचक वन में यह स्पष्ट हो जाता है कि कण के व्यक्तित्व में कौरवों की सामरिक नीति का प्रभूतमात्रा में प्रभावित किया। दुर्बलता का यजु में का नय कण के ध्यान में समाप्त हो गया था। कण का कथा महाभारत में युद्ध की साधा कथा है। कण की कथा की व्यापकता जीवन की अनेक जटिलताएँ चरित्र की बीरा बिना गति के कारण आधुनिक कवियों ने कण के जीवन का महाभारत की पृष्ठभूमि में सामरिक उपयोगिता की बसोटी पर परम कर चित्रित किया है।

कवि की दृष्टि कण के जीवन पर तिम्र गम गभी प्रवचन काश्या में सामा यत कवि दृष्टि कण के चार्गविक उद्वान की धार अधि रहीं है। महाभारतीय पात्रा में कण का चार्गविक अत्यन्त मानसिक द्वन्द्वमय परिस्थितियों के आशय पर लिखित किया गया है। कण के घटना में काशीय सामाजिक माय के विच्छेद रही अतः कण उच्च बुद्धि में उपान्त हान के कारण भी गण उपनिषत् रहा। जगत् का इस घटना का ऐतिहासिक महत्त्व ना है किंतु वह सामाजिक रूप में एक सामाजिक एक मात्रा का चार्गविक महत्त्व चित है। आधुनिक कवियों ने कण का युग सामाजिक और युग निरपण— लाना साधारण पर सामाजिक प्रयोग किया है। युग-साधारण घटना के रूप में कण के पाम का महत्त्व ऐतिहासिक है और टार रूप में सामाजिक। हम अंतर में जगत् का उत्तर कवि सामाजिकता का विच्छेदण कइ दृष्टिया में कर सका है।

गभी कवियों की दृष्टि कण के जीवन की सामिकता के उच्छाटन का धार रहा। पाण्डवों के प्रति सन्तानुभूति रखने वाले कवियों में भी कण के योग्य और बीरता की प्रशंसा की है। उच्छाटन इस समय का सामाजिक का ना चट्टा की, किन्तु परि

स्थिति में एक वीर व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या हो सकता है ? महाभारतीय सभी घटनाओं का यत्किंचित परिवर्तन व साथ स्वीकार करते हुए आधुनिक कविता ने कथा को युग माप्यता सामयिकता में चित्रित किया है। कवि अपनी विचार धारा के आधार पर ही प्राचीन कथा का प्रयोग किया करता है कथा की प्राचीनता को कवि विचारों के नवीन आलाव से मडित कर उस काव्य की सामयिक आवश्यकता का प्रतिपादन करता है।

रश्मिरेखी

‘रश्मिरेखी’ की रचना महाभारत’ के कथन प्रसंग पर आधारित है। कवि की दृष्टि कथन चरित्र के गुणों की सामयिक व्याख्या करते हुए उनके पुनः प्रतिष्ठित करने की कल्याणकारी भावना से पूर्ण है। मानव के कतिपय गुण दान, दया, धर्मपालन, आजपूर्ण जीवन वीरत्व अदम्य विद्वान् मंत्री आदि कथन के व्यक्तित्व के मुख्य आधार रहे हैं। इन्हीं गुणों के कारण जाति से उपभूत, समाज से तिरस्कृत कथन ‘महाभारत’ का यशस्वी पाठ बना। दिनकर ‘महाभारत की कथा के सदम में कथन के उक्त गुणों की स्थापना मानव मानव के हृदय में करना चाहते हैं। इन स्वभावज मानवीय गुणों के अभाव में व्यक्ति स्वयं से दुःखी सामाजिक व्यवस्था से प्रसन्न और जीवन से भयभीत है। अतः एक उच्चादर्श सम्पन्न जीवन की कल्पना के लिए पुष्पाय के चरम आलाव की अपेक्षा है। यह आलाव ‘महाभारत’ के कथन में विद्यमान है जिससे प्रेरणा प्राप्त कर आज का जातिविहीन मानव गुणों के बल पर उत्तम की कल्पना कर सकता है।

चस्तु सक्लन

‘रश्मिरेखी’ की कथा सम्पूर्ण ‘महाभारत’ का संक्षेप नहीं है। इसमें कवि ने कथन जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का कथन व नायकत्व में वर्णित किया है।

आदिपर्व ‘रश्मिरेखी’ के प्रथम सर्ग की कथा आदिपर्व के अध्याय ११०, १३५, १३६ से ग्रहण की गई है। कथन-जन्म के प्रसंग का परिचयात्मक रूप में चित्रित करते हुए कवि रगभूमि प्रस्थान से कथा का विकास करता है। अध्याय १३५ के आधार पर कथन कृपाचाय वार्ता और अध्याय १३६ में भीम की कटुतिया और कुंती की मूर्खता का प्रसंग गृहीत है।

सभापर्व इस पर्व की कथा प्रत्यक्ष कथन के जीवन से सम्बद्ध नहीं है अतः कवि ने मानसिक अभिव्यक्ति करते हुए कथा का आग बढ़ाया है।

वनपर्व इस पर्व के अध्याय ३०६, ३१० की कथा से चतुर्थ सर्ग की रचना की है। इंद्र ब्राह्मण के रूप में बबल कुण्डल का याचना करने आते हैं और कथन सूय का चेतावनी की उपशान्त करता हुआ दानवर्ण पर अटिग रहना है।

उद्योगपथ 'रश्मिरथी' के तृतीय सग की कथा उद्योगपथ से महीन है। कृष्ण का दूतत्व, कण से वाता और कण ज म रहस्य की कथा अनेक अध्यायों में मॉर्तिष् की गई है। अध्याय १४० से १४२ तक का महाभारतीय कृष्ण और कण संवाद और अध्याय १४४ से १४६ तक की कथा पञ्चमसग के कण-कुत्ती वाताताप में वर्णित है।

भीष्मपथ इस पथ से केवल अध्याय १२२ के आधार पर पठ सग में कण और भीष्म के संवाद की अवतारणा की है।

द्रोणपथ द्रोण के सतापनिवृत्त में कण ने युद्ध किया। इस पथ के अध्याय ३३ से ४६ तक की कथा अभिम-युद्ध, अध्याय ८७ से १४७ तक जयद्रथ-वध अध्याय १६६ से १८१ तक घटात्कच वध का संक्षिप्त रूप में पठ सग में चित्रित किया है।

कणपथ 'रश्मिरथी' के सप्तम सग की कथा कणपथ का सार है। अध्याय ३६ से ४५ तक शरय कण संवाद अध्याय ६३ से चार पाण्डवा की पराजय युद्ध और मृत्यु के उपरांत कृष्ण मुधिष्ठिर संवाद में काय की समाप्ति होती है।

शांतिपथ इस पथ के द्वितीय और तृतीय अध्याय में भीष्म जी परशुराम के दाप का वृत्त मुधिष्ठिर को सुनाते हैं। दिनकर ने प्रथम कथा विक्रम की दृष्टि से इस वृत्त को द्वितीय सग में स्थान दिया है। इस प्रकार कण के जीवन के मार्मिक प्रसंगों में कवि ने वस्तु-विश्राम किया है, जिससे बीच-बीच में विचारों की सहायक विवचना भी हो सके।

वस्तु विकास परिवर्तन परिवर्धन

'रश्मिरथी' की कथा का प्रारम्भ बीर की प्रगति और कण के जन्म-परिचय से होता है। रगभूमि के प्रसंग में कवि ने विशेष परिवर्तन नहीं किया। अर्जुन की सामूहिक प्रसंगा के साथ कण अपना पौरव प्रकट करता है 'महाभारत' में जब वह अपने का अर्जुन के समान यादों मानकर कहता है

पाप यत् न कृतं क्व चिन्नेष बहू तत ।

वरिष्ये पश्यता तथा मा-ज्ज्मना विम्मय मम ।^१

रश्मिरथी का कण उगा यन्त्र में कहता है

तून जा जा किया उस में भी शिवना सक्ता हू ।

चाह तो कुछ नई कलाएँ भी मिलता सकता हू ॥^२

महाभारत के कण की उक्ति में जो शक्ति परीक्षण की वादना और अर्जुन की शक्ति के प्रति ध्यम्य का भाव है कवि ने उस पर्याप्त सफलता में अभिन किया है। कण अर्जुन के द्वन्द्व युद्ध के लिए तयार हो जाता है किन्तु बीच में दृष्टापाय कु

१ म० आदि० १३५।६

२ रश्मिरथी, पृ० ३

परम्परा की आड तककर कण का हनप्रभ करने हैं। मूत्र ग्रन्थ म कृपावाय के प्रदन का उत्तर दुय्योधन देता है किन्तु रश्मिरथी म कण का वीरत्व स्वतः प्रदीप्त हो उठता है और वह कुत्र, गात्र की व्याख्या इस प्रकार करता है।

जानि जानि रटते जिनकी पूजी केवल पापट,
मैं क्या जान जानि। जाति हैं य मेरे भुजदण्ड।

× < ×

पढा उसे जो मलक रहा ह मुझ म तेज प्रकाश
मेर रोम रोम म अक्षित है मेरा इतिहास।'

इसके उपरान्त दुय्योधन कण की वीरता की प्रशंसा करता हुआ उसे अगदग का राज्य प्रदान करता है और भीम के व्यग्य का उत्तर देता है।

इस प्रसंग म कवि न द्रोण और अर्जुन की विरोध मन स्थिति का चित्रण किया है। 'महाभारत म एसा कोई सकन नहीं कि इसी स्थल पर अर्जुन और द्राण का कण के उक्प स चिन्ता हुट हा किन्तु रश्मिरथी' म दाना का मन अस्वस्थ हा जाता है जिनका निराकरण सय द्राण इस प्रकार करत ह कि मं—गिष्य बनाऊगा न कण का यह निश्चित है वात—यही पर दिनकर एकलय स अगूठा लेन की वान पर प्रकाश डालत हैं। द्राण के हृदय म इस प्रकार की भावनाया का जन्म नितान्त स्वाभाविक है—यह सम्भावना कथा का परिवर्धित रूप है।

रगभूमि की इस घटना के बाद कथानम के निर्वाह की दृष्टि से कवि न शान्ति पव के नारदाक्त उपाख्यान को ग्रहण किया। शान्तिपव व द्वितीय और तृतीय अध्याय म नारद जी युधिष्ठिर को बताते हैं कि किस प्रकार से उनके अग्रज कण को मुनि का गात्र प्राप्त हुआ। कवि पहले परशुराम के यत्न का वर्णन करता है। परशुराम के व्यक्तित्व म क्षात्रधर्म और ब्राह्मणधर्म का समन्वय है। धर्म और जीवन की रक्षा-तु यह समन्वय अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि उन्नत गज्यत्व का क्षेत्र धर्म में नहीं राका जा सकता, उमक लिए शक्ति की आवश्यकता है। कण गम्भ विद्या माग्यन माता है किन्तु एक दिन की घटना के कारण उसे गात्र भिन्नता है। 'महाभारत म कीड व पूव जन्म की स्थिति का वर्णन न जिनम घटना अतीति स्वरूप धारण करनी है—परशुराम का वाटन वाला कीडा ग नामक अमुर था। उसे भगु न काट की घोडि म जन्म लेन का शाप दिया था। दिनकर न रश्मिरथी म जन्म काट उल्लेख नगै किया गया कि इग युग का कवि इस प्रकार की अलाविक वाता को स्वाकार करत म अम मय है। परशुराम ब्रह्मास्त्र भूतन का गात्र दत्त हैं और कण पूगे शक्ति व मात्र उसे स्वीकार करता ह। दिनकर व परशुराम अपन गात्र पर गौचित्य का दृष्टि स विचार करत है मन और मस्तिष्क म वाटा मघप होता ह किन्तु मस्तिष्क की कठारता विजयी होती है।

ग्राह वृद्धि कन्ती कि ठीक था, जा कुठ किया, परतु हृदय मुभम पर विद्राह तुम्हारी मना रहा जानें क्या जय। परगुराम क अत सघष स कण का काई लाभ नही हाता और वह सीट आता ह।

तृतीय सग म कवि कण और कृष्ण के सवाद का चिन्तन करता ह। प्रसग रूप म कवि दुर्योधन की दुरभिमन्धि का वणन करता हुआ कृष्ण और कण-मबा" पर आ जाता ह। यहा कवि न कृष्ण के विराट रूप का पौराणिक विश्वास पर ही ग्रहण किया ह। कृष्ण क स्वरूप म विष्णु मह्य जलपति, धनग दिखाई दते है।

भगवान कृष्ण कण का समभात है। कण दुर्योधन के पश का छोडना अस्वी वार करता हुआ पाण्डवा की जय का प्रतिपादन करता है। वह मिथना की महत्ता का वणन करता है तथा युद्ध की अनिवायता पर बल दता ह। महाभारत म कण अनेक अपाकुना और परान्य मूचक स्वप्ना पर प्रनाग डालता है किन्तु रश्मिरेवी' म सवाद का यह भाग नही लिया गया। कारण यह है कि कवि कथा की अलौकिकता का स्वीकार नहा करता वह कथा क सामान्य रूप का लकर अपन विचार का प्रतिपादन करता है।

चतुथ सग म इन्द्र के द्वारा कण क वचन और कुण्डल मागत की कथा वनपव क कुण्डलाहरण पव न गृहीत है। इस सग म कवि 1 पहल दान की महत्ता का वणन किया है। दान की परम्परा का कवि गा-वी जी तक न लता है। दापहर के समय कण म दान मागत विप्र-वपधारी इन्द्र आत है। मूल ग्रन्थ म इन्द्र गीधे कवच कुण्डला का याचना करत ह। कण उनका कुठ और लन क लिए कहा ह किन्तु दवराज अपनी नियाजित माग स नही टटत। एम पर कण उह उनके वास्तनिक स्वरूप को प्रवागित करक अपन शवध्य रूप ने वध्य हान की आगवा प्रवट करता है। दनराज म कण स्य उनका गविन मागता है। मूलग्रंथ क वणन म दान प्रसग म एगा नपता है जम इन्द्र और कण म काई समभीता हा रहा हा —

यदिनाम्यामि 1 दन कुण्डल काच तथा
वन्धनामुपया म्यामि त्वचगत्रा यहाम्यताम्
तम्मा" विनिमय कृ वा कुण्डल वम चात्तमम्
रस्व गत्र वाम मन दयामट्मयथा।

विनकर जो का य" राजनतिक गमभाना कण क चारित्रिक उभात के हनु उचित नही गया अत उहा एम कथा रूप म परिवान किया इन्द्र विप्रप म पहन अत्यत मनान्तानिक रूप म कण का वचन बद्ध कर ता है और तब उगम कन कुण्डल मागत ह

भली भाँति कसकर दाना को चोला नीच भित्तारी ।
घय घय राये । दान क अति अमोघ व्रनधारी,

× × ×

क्याकि मागना है जो बुद्ध उमका कहने डरता हू,
और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हू ।^१

इंद्र मागत मागते पुन आत्मविद्वेषण करन लगत ह ता दानी कण के हृदय
मे अपन व्रत के प्रति और भी विद्वेसास हो जाता है — वह यहा तक कह देता है कि

विप्रन्व मागिए छाड मकाच वस्तु मन चाही
मरु अयग की मृत्यु कर यदि एकवार भी नाही^२

इतनी उत्कृष्ट उद्बलना और व्रतनी निभम याचना । इंद्र के मागन पर कण
का वास्तविकता का ज्ञान होता ह । कण न क्यच कुण्टन दिय और साथ म उमन
नैतिक रूप से अनुन का पगाय भी घापित की । कण के स्वच-व्रतान-द्वय को
देखकर इंद्र महम जात है । उनक मन म गनानि और धाम उत्पन हाना है । यहा भी
कनि न कथा का मनावनिक माड दिया और चरित म अत मधप की स्थापना
करके स्थिति का भावात्मक बनाया ह । पात्रक का साधारणीकरण निश्चित ही कण की
भावना क साथ होता है । वह मन स यह अनुभव करता है कि इंद्र न छल के द्वारा
कण का दिव्य गनित से घचित कर दिया । एकनी मा दान भी कण क दान से
लघुतम है ।

कण और कुन्ती-वार्ता-गप का प्रमग अत्यंत कण रूप उपस्थित करना है ।
कुन्ती विनाग का निकट जानकर कण क पास जाती है । मूल ग्रथ म कुन्ती मीदे कण
स कहती है कि तू मरा पुत्र है आग व्रपन हा नाश्या स व्रन के लिय उद्यत हो रहा
है । कण वात की सत्यता का ममभ कर भी उा व्रन मानता । वह माता पर आराप
लगाता ह कि उचित समय पर ज्यम कण की सुव नहा नी । रश्मिरथा म कुन्ती का
आत्म मधप अत्यन मनावनिक ह ।

एन ही माद्र क लान कात्र के भाई,
मत्त ही तडगे हा दा आर उडाई

/ × /

तो म श्रियका उर फट फूली में ही
रिमकी भी गरदन फट वूगी में ही ।^३

१ रश्मिरथा पृ० ६७

२ रश्मिरथा पृ० ६८

३ रश्मिरथी पृ० ८२

सप्तम सग की अवतारणा कण के सेनापतित्व के युद्ध को लेकर हुई है। कण अपने पूण उत्साह के साथ कृष्ण और अर्जुन का पकड़ना चाहता है कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव प्रमग कण के सामन आते है। उनका हल्का सा अनमेल युद्ध होता है और व पराजित हात है। कण उनको नहीं पकड़ता, इस पर गत्य पूछते हैं तो वह उत्तर देता है

य चार पून प्रच्छन्न दान है किसी महाबल दानी व ।^१

कुछ दर बाद ही कण और अर्जुन एक दूसरे के समक्ष आ जाते हैं दाना में प्रथम वार युद्ध हाता है फिर गस्त्र युद्ध प्रारम्भ हाता है। कणि 'महाभारत के युद्ध-प्रसंग का अपनी सामर्थ्यानुसार यथावत चित्रित करता है। एक बार अर्जुन मूर्च्छित हाता है और इधर अश्वमेध साप कण के पास आता है। पर कण वीर धर्म की महत्ता की स्थापना करता है और अश्वमेध की प्राथना नहीं मानता। मघप का विकरालता और भी बरता है। कण का रथ पश्चात् म घस जाता है और गत्य उसे निकालने की चेष्टा करत है। कणि ने इस प्रसंग का दवी आघात के रूप में ही ग्रहण किया है—कण स्वयं रथ चत्र का निकालने का प्रयास करता है पर असफल हाता है—इसी समय कणि युद्ध धर्म और अधर्म पर विचार करता है। कृष्ण कण का अभिमन्यु ब्रध आदि घटनाया की स्मृति दिलाते हैं और प्रतिपादित करत हैं कि अधर्म का नाश करने के लिये नीति का कुशलता अनिवाय है। कण के मन में युद्ध में सभी निम्न स्तर पर आ गये है।^१

दिनकर इस स्थल पर कण के हृदय का एक दुविधा का चित्रण करत हैं कि उसे इस बात का पदचाताप है कि 'उमन द्रौपदी के अपमान के समय दुर्योधन का क्या नहीं राका ? इसी वातालाप के बीच अर्जुन कण का बध करता है। सारी सना में पाण्डव-पुत्र अर्जुन का जयकार हाता है। युधिष्ठिर के सामन कृष्ण कण के दान और वीरता की प्रशंसा करते हैं।

समीक्षा रश्मिरेयी की समीक्षा के लिये भूमिका में कणि द्वारा उद्गीत विचार सहायक हो सकते हैं। दिनकर लिखते हैं कि यह युग दलिता और उपनिता के उद्धार का युग है। अतएव यह बलून स्वाभाविक है कि राष्ट्र भारता के जामरुन कणिया का ध्यान उस चरित्र की ओर जाय जा हजारा वर्षों से हमारे सामन उपक्षित एवं वनवित मानवता का मूक प्रतीक वावर रहा है। कण चरित के

१ रश्मिरेयी प० १७०

२ सुयोधन या लडा कल तक जहा पर,
न है क्या आज पाण्डव ही वहां पर ?
उन्होंने कौन सा अधर्म छोडा
कि ए से कौन कुत्सित कम छोडा ।

उद्धार की धिता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढन वाली है। कुल और जाति का अहकार विदा हो रहा है। आग मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है।^१

दिनकर की यह उक्ति आधुनिक युग में साहित्य जगत के सामाजिक दृष्टिकोण के परिवर्तन की सूचना देती है। इस परिवर्तन का तीव्र सम्बन्ध सामाजिक जाति से जोड़ा जा सकता है। कर्ण के जीवन पर काय रचना करते समय दिनकर की दृष्टि में दलितता और उपश्रिता के उद्धार की भावना रही। दिनकर कर्ण की प्रगति में मानवता के उन गुणों की प्राप्ति करते हैं जो जन्म से नहीं किन्तु कर्म से जाने जाते हैं। निम्नवर्ग कर्ण का वह कुछ नहीं प्राप्त हो सका जो स्वतः कर्ण के अर्थ भाइयाँ का मिला। कर्ण की सम्पूर्ण उपनिधियाँ उसके पौरुष के परिणाम स्वरूप हुईं। वह स्पष्ट रूप से अपने पौरुष की घोषणा रगभूमि में करता है।

पूछा मेरी जाति, गक्ति हा तो मेरे भुजबल से,
रवि-समान दीपित ललाट से और कवच कुण्डल से।^२

आधुनिक कान्यकार स्थिति और चरित्र दोनों का एक विशेष मनावनानिक दृष्टि से देखना चाहता है। वह उसी घटना का काय विषय के रूप में स्वीकार करता है जिसमें उसे सामाजिक मघप के साथ मानसिक सघप की उक्त भूमि प्राप्त हो। इस दृष्टि से भी कर्ण का जीवन विविध सघपों से समुक्त है। वह समाज से ता लड़ता ही रहा, किन्तु उसे अपने से भी लड़ना पड़ा। कर्ण के जीवन में एक विवाद का स्थान हो सकता है कि यदि कर्ण दलितता और उपेक्षितों का प्रतीक है तो उसने पाण्डव पक्ष क्यों नहीं अपनाया? वह राज्यपक्ष की ओर क्यों मुड़ा? 'महाभारत' में जितनी यातनाएँ पाण्डव पक्ष को प्राप्त हुईं उतनी कौरवों का नहीं। वह निरन्तर अर्जुन का प्रबल विरोधी क्या बना रहा? और उसने अनेक स्थानों पर 'महाभारत' के युद्ध को अपना और अर्जुन का युद्ध क्यों कहा? इन सभी समस्याओं पर विचार करते समय यह देखना है कि प्रारम्भ से ही कर्ण का जो उपक्ष प्राप्त हुई वह पाण्डवों के पक्ष से थी। रगभूमि में अर्जुन से लड़ने का इच्छुक होना पर जाति का प्रश्न उसके समक्ष आया। यहाँ दिनकर ने कर्ण की मनावृत्तियाँ का अध्ययन करने का प्रयास किया है। कर्ण का मानसिक द्वन्द्व उस पाण्डव विरोधी गिबिर में आया और घटना की विशेष स्थिति के कारण वह कौरवों के पक्ष में आ गया। उस स्पष्ट ज्ञान हो गया था कि कर्ण पाण्डव पक्ष का समर्थन करते हैं। सभी दिव्य गिनियाँ पाण्डवों का पक्ष लेती हैं अतः यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो कौरवों का दुबल पक्ष कर्ण के पौरुष से जगमगा गया और इसी कारण कर्ण ने कौरवों का पक्ष लिया।

१ रश्मिरथी, भूमिका पृ० ल-ग

२ रश्मिरथी, प० ५

विचारधारा की इस पृष्ठभूमि में रश्मिदेवी की रचना हुई। इस काव्य की उपलब्धि कथानका के परिवर्तन में न होकर कथा विरासत के मध्य विवक्षित सिद्धान्तों के मूल्यांकन में है। कुछ परिवर्तन और मौलिक उदमाघनार्थों पाठक को निश्चित ही वाय प्रनिभा के उच्च धरानत पर ले जाती हैं। कण के प्रस्थान पर द्राण की चिन्ता परशुराम द्वारा अत्याचारी राजा की लाजुपता और शक्तिशाली ब्रह्मत्व से उभरती गमन कण की दानशीलता और ममत्व से पूर्ण चार भाइयों का प्राणलान आदि प्रसंग यह सिद्ध करती हैं कि दिनकर का उद्देश्य केवल मात्र कथात्मक काव्य या रचना नहीं है अपितु यह आधुनिक सामाजिक दृष्टि की नवीन व्याख्या करता है। 'महाभारत' के मुख्य प्रसंगों के साथ विचार-रूपान्तरण का वाय की मुख्य उपलब्धि है। कण न आजपूण अभियन्त्रित में जातिवादी का सशक्त विरोध किया है। दान का जीवन की अजस्य धारा और त्याग का जीवन की महनीय निधि माना है। यदि का जीवन दान से तथ्य की उपस्थापना करता है कि 'यदि का गुण कम से सामाजिक उच्चता प्राप्त करके जाति धरान के अवराल का समाप्त कर पुस्त्याथ के धन पर उत्पत्ति करनी चाहिए। अतः वह समाज-व्यवस्था भी परिवर्तन योग्य है जिसमें उन्नत सुविधाएं प्राप्त हों। सम्पूर्ण वाय में दिनकर की दृष्टि ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण में रत है जो व्यक्ति के गुणों पर आधारित हो। मानव मात्र की यहाँ महत् कामना इस वाय का महान उद्देश्य है।

मेनापति कण

महारथी कण के जीवन पर आर्जन तन्मीनारायण मिश्र की यह काव्य अपूर्ण है। इसमें उन्होंने 'महाभारत' से कण जीवन ममत्व की प्रामाणिक वृत्ता का ग्रहण किया है। इस प्रबंध वाय का विरोधता यह है कि इसमें कथा का विकास पादा के अतट्टक में होता है। प्रत्येक पाद किसी विशेष स्थिति पर विचार करते हुए उन्नत सम्बन्धित स्वयं का मानसिक स्थिति पर गहन चर्चा है। 'मेनापति' शृंगार में कथा का विकास होता रहता है। महाभारत में जिस प्रकार महादा के स्वयं पर कथा की गति में पर रहती है उसमें इन विभाग नहीं होता। उनी तरह ही काव्य में अतट्टक के समय कथा अत्यंत गहनगति से चलती है। कथा के मम विषय में कवि ने मौलिक प्रबंध गल्प का परिचय दिया है।

चस्तु सकेचन

प्रस्तुत काव्य में महाभारत के अन्तिम अध्याय १५१ में १५५ तक की हिडिम्ब वध की कथा का मूल विचार मग में किया है। समापन में का द्रोण का प्रसंग लेकर द्रोणनी के अतट्टक के स्वतंत्रता में विवक्षित किया है और जगन्मथ-वध की सावेरिण मूचना दवर उद्योग पत्र के आधार पर भीष्म और कुन्ती का वानवाना, स्वनिमित्त स्फुरण में प्रस्तुत किया है। कृष्ण के मणि अभियान का प्रसंग भी इसी पत्र

म गृहीत है। भीष्म पक्ष से भीष्म एव कण का वातावरण दुर्योधन द्वारा भीष्म क पराक्रम की प्रशंसा युद्ध-नीति और कामदेव क प्रसंग में भीष्म की स्थिति की कथा ग्रहण की है। द्राणपव स मन्त्रणा सग की कथा का विकास करके द्राण पव क उपरान्त सनका गोक मन् हाना और आगामी कायनेम की चिन्ता का प्रसंग विन्यस्त किया गया है।

कण पव का सम्पूर्ण आख्यान कवि नहीं ले पाया है। कण पव क आधार पर कवि ने कण क सेनापति पद पर अभिषेक अश्वत्थामा का प्रतिना और उदर पाण्डवों की चिन्ता का चित्रण किया है। घटाक्षक के उपाख्यान का अंतिम भाग भी रभी के आधार पर विन्यस्त है। इस रूप में सेनापति कण म कथा की दृष्टि से आदिपव, सभापव उद्यागपव, भीष्मपव, द्राणपव और कणपव स ही कथा सूत्रा का चयन किया गया है। इन कथा सूत्रा में भी कवि ने कथा विषय और अतट्ट ढ ना चित्रण अधिक किया है।

परिवर्तन-परिवर्धन मन्त्रणा मन्त्रणा सग म कवि प्राचीन महाकविया क प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करता है और कुरुक्षेत्र के युद्ध का स्मरण करते हुए उन वीरों क आज और पौरुष का चित्रण करता है निहोम निष्काम काम की भावना से युद्ध किया।

कथा का प्रारम्भ कौरवा क गिविर से होता है। द्राण का वध हुआ चुका है, और गिविर में कुरुराज, गल्य, कृतवमा आदि चिन्ताग्रस्त हैं। दुर्योधन राता हुआ द्राण क वध का अमम्भव मानता हुआ, पूछता है कि गुप्त किस प्रकार युद्ध में मार गये ? द्राण क वध क साथ धर्मराज का रवित का आलाचना करते हुए कवि प्रसंग से पाण्डवा के जन्म की गाथा को लाकधम के विपरीत बताता है। यह प्रश्न भी विचारणीय है कि पाण्डव और मन्तान नहीं थे, तो क्या वास्तव में क उत्तराधिकारी थे या नहीं ? कवि की दृष्टि में कौरवा का पाण्डवा से विरोध का मूल प्रश्न यही था। कवि की महानुभूति पाण्डवा क प्रति नहीं है अतः वह व्यंग से उनकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है

- पाण्डवा क जन्म की कानी जानते हा जा
विश्व जानता है यह ग्लानि कुरुवश की।^१

एसा बात होता है कि कौरवा का समस्त विराय कवल रभी वान पर आधारित है। महाभाग्यकार ने स्वयं अनेक स्थान पर पाण्डवा के जन्म क औचित्य पर प्रकाश डाला है। अतः पाण्डवा का जन्म धर्म-अम्मल घापित किया गया। कि तु मिश्र जी का इस निणय में सताप नग। द्राण वध क उपरान्त नीति की व्यावहारिकता से प्रेरित दुर्योधन एक बार समस्त स्थिति का आलोकन करता है। वह नष्ट पुरानी सभा वाता पर विचार करता है। वह साचना है कि युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है? उसे पराजय दिगाइ देती है। फिर भी उसे अन्न वग पर स्वाभिमान है वह अपनी हार में कवल भाग्य की वामता मानता है।

अजुन और द्रौपदी के वातालायन में उस अतद्धृद का उभारना अधिक समीचा नहीं, क्योंकि इस समय मस्तिष्क की ममस्त शक्ति भावी सकट का टालन की युक्ति का अनुसंधान कर रही है। ऐसे में उन बातों का उठाने से काइ लाभ नहीं जिनका कोई समाधान नहीं है। कवि स्वयं अपने ऊपर मत्यावेपण का उत्तरदायित्व लेकर सत्य का प्रकाशन करता है कि द्रौपदी का पंचपतियों की पति हान का क्षोभ है।

पाच पति मेर बलि मेरी जा हुई थी हा
राजनीति देवी या कि दानवी की तुष्टि को
जानती हूँ मैं तो नहीं जानगा भविष्य क्या ।^१

‘महाभारत’ में किसी भी स्थान पर द्रौपदी के अतद्धृद का चित्रण इस कारण नहीं है कि वह पांच पाण्डवों की पति है। यह सम्भावना कवि की अपनी है और इससे वह सिद्ध करना चाहता है कि पाण्डवों का एक द्रौपदी में विवाह भी कूटनीति का ही परिणाम था। व्यामजी ने धर्म के सूक्ष्म विवेचन से व्यावहारिक आदेश के अनुरूप द्रौपदी के पंचपतित्व का समय लिया, व्यासजी ने इसके समय में प्राचीन कथा एवं पूज्यम की कथा का भी सम्मिश्रण कर लिया, फिर भी यह घटना अपने घाप में एक ही रही। इसका सामाजिक सद्भावित्व व्यवहार नहीं हो पाया। अतः इस विवाह को मिथ्य जी ने तत्त्वानीन नीति का फल कहा है यह उचित भी हो सकता है।

दूसरे क्षोभ का कारण है मन्तान हीनता। कवि कहते हैं

जय की कहानी उन पाण्डवों के पुत्रों की
जानता नहीं है लाक पक्ष के कहा हुए
इन्द्रप्रस्थ नगरी में धारणावत वन में ।^२

यह बात द्रोण का क्लेश धारण करने के लिए बनी गई है।

पाण्डवों की चिन्ता करते कवि का ध्यान घटाकच की माता हिडिम्बा की धार जाता है। इस क्षण में भी कवि सम्भावनाओं की बात करता है। महाभारत में घटोत्कच द्रौणपक्ष के युद्ध से मादक के रूप में लडा और उनका भाता उनका नाटकीय नहीं है। कवि इस कथानक में परिवर्तन करता है।

पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि भीम और हिडिम्बा के युद्ध का कारण अनायास ही वन में मिलता न मानकर कवि ने उस युद्ध का मन्वय भीम एवं जरासन्ध युद्ध से जाड़ा है। हिडिम्बा जरासन्ध के वध का बदला लेना चाहता है और हिडिम्बा पहल में ही भीम पर अनुरक्त है।

१ सेनापति कण पृ० ६१

२ सेनापति कण पृ० ६४

भाई जा हिडिम्ब दानवेद्र बली मरे थे,
 मह न सके वे नरश्रेष्ठ की सुकीर्ति का,
 ✕ ✕ ✕
 मार जरासंध को यशस्वी भीमसेन है
 राज बना किंतु उसे मार के समर म,
 लेना प्रतिगांध मुभका है मित्र वध का।^१

यह प्रसंग 'महाभारत' में नहा है किंतु राधा के विशाल परिवार की कल्पना करके ऐसी सम्भावना अनुचित नहीं है कि हिडिम्ब के मन में जरासंध के प्रतिहार की भावना हो।

दूसरा परिवर्तन है कि भीमसेन हिडिम्बा का निम्नवश का जानकर त्याग कर चले। हिडिम्बा भीम के साथ नहीं रही यह 'महाभारत' का सत्य है पर उसका कारण कवि ने अपनी मौलिक उदभावना से लिया है।

हिडिम्बा के कथानक को कवि ने जिस रूप में प्रस्तुत किया है उसमें उसके कुछ उद्देश्य निहित हैं, जिनकी चर्चा समीक्षा के अन्तर्गत की जायेगी।

सप्टिधम सप्टिधम संग में कवि कथानक को स्वयं में ले जाता है। प्राचीन प्रेम कथाओं की स्मृति करता हुआ भीम के ब्रह्मचर्य व्रत की प्रशंसा करता है। कामदेव देवराज इंद्र से मानसिक व्यथा कहता है कि उसके बाण भीम का न वीध सके और वही व्रती भीष्म अब बाणविद्ध होकर इस रूप में पड़ा है।

इसमें कवि 'महाभारत' के कथानक के तात्त्विक अंग की रक्षा करते हुए कथाक्रम को अपने अनुसार उपस्थित करता है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है। कर्ण भीष्म के पास वार्तालाप के उपरांत लौटते हैं। कवि ने 'महाभारत' के इस कथाश्रवण को अधिक भावमय बनाने के कारण ये परिवर्तन किये हैं।

कुंती भीष्म के पास जाकर कर्ण जन्म की दुःखद गाथा सुनाकर अपने दुःख को प्रकट करती है

हायदव कम मैं कटूगी किंतु अब ता,
 चाहती क्षमा हूँ कुछ केतु पुत्र मेरा है,
 बाल पृष्ठ धारी कर्ण।

✕ ✕ — — दव बाहें जा
 आप यदि कर्ण और अर्जुन का रण ता
 रक सकता है बल जन्म एक माता से
 दाना न लिया है।^१

१ सेनापति कर्ण पृ० ८६

२ सेनापति कर्ण, पृ० ११६ २०

माता का ममत्व इतने दिनों तक सामाजिक आवरण में पीड़ित होता रहा पर जब वह अपने ही दाना स्नानाधारों की युद्ध में लड़ने की सूचना सुनती है तो प्रकम्पित हो उठती है और मानसिक द्वन्द्व भाँप के समक्ष अभिव्यक्त हो उठता है।

इस स्थल पर कवि न कण की उपस्थिति को अत्यन्त नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि कण स्वयं कुन्ती के मुख से अपनी जन्म गाथा सुन चुका है। पर इस अप्रत्यक्ष श्रवण के द्वारा उमक विश्वाम का दृढ़ किया गया है। कण पितामह की उपस्थिति में स्वीकृत कुन्ती के दृग सत्य को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार कर लेता है। कथा के द्वन्द्वात्मक स्थान में इस प्रकार के अप्रत्यक्ष वार्तालाप अत्यन्त सहायक सात हैं। लौटते हुए कण मित्रता है और अपने वचन का दुहराता है। यहाँ माता के ममत्व के साथ कण के पौरुष की अभिव्यक्ति भी होती है। इस स्थल पर कवि कुन्ती-का क विधान की विवचना करता है। मिश्र जी महाभारत के तात्त्विक विधान की रक्षा करते हुए स्थिति का भावमय चित्रण करने में सफल है।

वध्यान् विपह्यान् मग्राम न हनिष्यामि त सुतान्
मुधिष्ठिर च भीम च यमो चवाजुनादृत।'

× × ×

मैं न था भरासा दिया अजुन का छोड़ क।
आहा करूंगा नहीं और किसी भाई को।'

महाभारत में कण इन्द्र की अभोध शक्ति के कारण अपने का अजेय समझना था। जिस रूप में भीष्म ने अपने मरने की युक्ति पाण्डवा को बताई थी उसी रूप में कण भी कुन्ती से कहता है

फिर भी अमाध शक्ति वासव की बल जो
अजुन न प्राय रोकने का मुझे तब ता
निश्चय यही जानो है निरापद समर में।'

इस रूप में मिश्र जी ने महाभारत के अंग की मूल भावना के विपरीत भी मनावधानिक द्वन्द्व की स्थापना की है।

विषाद इस समय का कथागत कवि की कल्पना का विस्तार है। महाभारत में दुःशासन का काय-व्यापार दुर्घोषन में छत्रछाया में सहायक रूप में रहा। वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। प्राचीन महाकाव्य में सामान्य रूप में किसी बड़े ध्येय की मृत्यु के पूर्व होने वाली अमंगल सूचना का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अग्निमयु में पूर्व उत्तरा का अमंगल सूचनार्थ ही रूप में वर्णित है। मिश्र जी ने उक्त सम्भाव

१ म० उद्योग० १४६। २०

२ सेनापति कण प० १२७

३ सेनापति कण प० १३१

नाग्रा के आवार पर विषाद सग की कथा का निर्माण किया है। निविर म दुःखान्न की पति जह दूगरे दिन युद्ध म जाने से राकती है। दुर्योधन की पति जह दूसर दिन युद्ध म जान से राकती है और इसका समथन करती है। इसी बीच म मानव जम की वास्तविकता और युद्ध के औचित्य पर विचार हाना है।

पाण्डव पक्ष मे भी विषाद की रेखा विद्यमान है। द्रौपदी मभी पाण्डवा का भयग्रस्त देख कर नाधित हानर अत्यंत स्वाभाविक रूप म अपनी पुरानी कष्ट कथाका का स्मरण करती है। कवि ने पाण्डवा के मम का स्पग बरन के लिए द्रौपदी के मुख सं यह भी कहलवा दिया कि यदि एसा ही था ता स्वयवर म मैंन कण का बरण न करब भूल की थी—

काल पृष्ठ धारी है अक्षेला सुतगधा का
तव ता स्वयवर मे बरती उसी का मैं ।'

यह सुनकर अजुन का दप खोल उठता है। वह कण वध की प्रतिना करता है। इस स्थल पर अजुन का नाय अभिप्रेत हुआ है। इस मानसिक व्यथा के अधकार म प्रकाश की रेखा लेकर घटोत्कच आना है। भीमादि सभी वास्तव्य मे डूब जात ह पर कृष्ण उनको माह निद्रा से जगाकर मचेत करत हैं।

विषाद म कवि न कथा का विकास अल्पमात्रा मे किया है और उसके अतगत मानसिक व्यथाका का अनावृत्त किया गया है। इससे प्रत्येक पात्र मानव धरानल पर उत्तर युद्ध की विभीषिका के परिणामो पर विचार करता है।

अध्यदान इस सग मे कवि कण द्वारा सूर्य की पूजा का चित्रण करता ह। कण कमनिष्ठ है। अत फल की याचना नहीं करता और पराजय के भय से विमुक्त होने का बर लेना है। दुर्योधन मेतानि पद पर कण का अभिप्रेक करते हैं। द्राणि द्रौपदी की सूचना दत हैं। यह कथा परिवधन ह कि द्रौपदी स्वय रण म जाने का उत्सुक हाता है। इस प्रसग सं कवि हास्य की यत्किचित याजना करता है। कण अभिप्रेक के समय पुन हान जम और परम्परा की विवेचना करता है। एम दृश्य मे मभी कण क पीत्य की प्रणामा करत, और कम का जम सं महान मानते ह।

पाण्डव निविर म घटोत्कच मवका अभय दना हुआ वसुमन के वध का प्रतिना करता है। वह द्रौपदी के वास्तव्य का आदर करता हुआ भी उसे उपक्षिा करता है। कृष्ण एम स्थल पर कान वल का प्रतिप्या करक नाति का व्यावहारिक उपयागिता की स्थापना करत ह। यहा कृष्ण आत्मबन की उच्चता का प्रतिपादन करत हैं। और कान्य घटोत्कच क उदघाप क नाय ममाप्त हा जाता है।

कथा समीक्षा

सेनापतिवर्ण' के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मिश्र जी का दृष्टिकोण महाभारत की कथा का नवीन सम्भावनाओं के आधार पर प्रस्तुत करना है। मिश्र जी के परिवर्तन यद्यपि अधिकांश महत्वपूर्ण नहीं है तथापि उम्र काल की राजनैतिक स्थिति का विवेचना के लिए एक नई दृष्टि अवश्य दत्त है। मिश्र जी के मत में दुर्योधन की दायता का मुख्य कारण पाण्डवा का अन्याय माना था। उन्होंने पाण्डवा के जन्म का क्रूरवश की ग्लानि कहा है। इस दृष्टि से यह स्पष्ट है कि कवि मूलतः भारतीय आस्था के विपरीत अपने लक्ष्य का लजाकर तत्कालीन धर्म और सामाजिक व्यवस्था की नई व्याख्या करना है। महाभारत में पाण्डव-पुत्रों की उत्पत्ति एक अत्यंत अलौकिक है दूसरे उमसमय की सामाजिक व्यवस्था की एक भाग बनती है। सत्तान उत्पन्न करने में अमसमय पाण्डव पुत्रों का अत्यंत प्रथम सत्तान प्राप्ति का आदेश दत्त है। 'बुद्धि पतिव्रत धर्म का विवेचना करती है' तथापि पति की आज्ञा से वगैरह परम्परा की श्राव्य देवताओं का आवाहन करके पुत्र प्राप्त करती है। महाभारतकार इस व्यवस्था का धर्म-मगत मानता है। यदि यह व्यवस्था अधार्मिक होती तो हमारी मान्यता का जा सकने की श्रद्धा इसके विपरीत विचारों की अभिव्यक्ति होती। मिश्र जी का दुर्योधन अपने वगैरह पर गौरवावित और पाण्डवा का अन्याय करता है किन्तु धर्मराष्ट्र के भी पुत्रों की उत्पत्ति महाभारत में जिस प्रकार वर्णित है, उमर अलौकिकता का कोई भी बुद्धि सम्मत समाधान मिश्र जी प्रस्तुत नहीं कर सका है। वस्तुतः इन वगैरह परम्पराओं के जन्म की जितनी अधार्मिक घटनाएँ हैं उनसे विषय में आज का कवि याता आस्था से स्वीकृति दे या उनका अस्वीकार करे। किन्तु यह उचित नहीं है कि वे सामानांतर घटनाओं में एक का मान लिया जाय और दूसरी का अनुरित सिद्ध किया जाय।

दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है कृष्णों का भाषण। यह वक्त्रव्यय में पाण्डवा के पक्ष में महाभारतीय जनप्रियता का मूल आधार है। समाप्त हो जाता है। कृष्ण ने अपने मन में दुर्योधन का ही श्रेष्ठ स्वयं पाण्डव पक्ष में रहे। महाभारत के अन्त में कवि मिश्र जी ने नवीन दृष्टि दी है। उनके अनुसार जनमानस दुर्योधन के पक्ष में था अतः विराट की सभा में ही यह निश्चय हो गया था कि मनुष्य दुर्योधन के पक्ष में रहेगा। यह सम्भावना कवि कल्पना की ऊँचा उड़ान था किन्तु हमें निम्न अनुचित नहीं कहा जा सकता इसका कारण है कि उच्चतर सम्पन्न व्यक्तिता को दुर्योधन अपना पक्ष में न कर सका था किन्तु अतनी दायता तो उसकी मानी ही जा सकती है कि सामान्य मोक्ष में उमर पाण्डवा के वनवास का नाम अत्यंत अधिकांश राजनैतिक सम्बन्ध जोड़ दिए हैं।

१ म० आदि० १२१।४८

२ म० आदि० अध्याय ११६

३ म० आदि० अध्याय १२१

४ म० आदि० अध्याय ११४

कृष्ण की नीतिमत्ता का पाण्डवा की विजय का मुख्य आधार मानकर मिश्र जी न राजनीतिक कूटनीति को स्वीकार किया है जो प्रथम युग की नीति का एक अंग है। कण की एकदली शक्ति का लेकर पाण्डवा क आंतरिक धाम के चित्रण में कवि उन मयका मानवीय घरातल पर अवतरित करता है। 'महाभारत' का दिव्य वातावरण आज के युग की आवश्यकता क अनुरूप निनात स्वाभाविक जा पडता है महाभारतकार क ममत्त पाचा की मानसिक दशा के चित्रण का अधिक अवकाश नहीं था अत इस स्थल पर कवि की प्रतिभा का अरम उत्कल्प व्यजित हाता है।

✓ द्रौपदी का विवाह राजनतिक दृष्टि में निश्चय ही तत्कालीन सामंताय प्रथा की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि द्रौपदी विवाह के धार्मिक पक्ष की उपेक्षा करके उस राजनतिक मदभ में दखा जाय ता भी विशेष हानि नहीं क्यकि जिस समाज व्यवस्था में नीति क कारण एक पुत्र क अनक विवाह हा सकने हैं, उसमें उसी नीति के आग्रह त एक स्त्री के पाच पति भी विशेष परिस्थिति में स्वाकाय हैं। तत्कालीन स्वयवरा में शक्ति परीक्षण की गत इसी राजनतिक मदभ में हाती है।

सनापति कण का महत्वपूर्ण परिवर्तन हिडिम्बा प्रसंग में है। इस कथा में भीम और हिडिम्ब के युद्ध का जरामय-बध में जाटना उस समय के एक व्यापक असुर राज्य की कल्पना के रूप में श्रौचिय पूण है। इस परिवर्तन में भीम के चरित्र को रखा हुई है। हिडिम्ब मित्र बध के प्रतिकार क हतु भीम से लडकर परास्त हाता है। हिडिम्बा और भीम क विवाह से महाभारतकालीन असुर वणीय स्त्रिया की स्वच्छन्द प्रियता की अभिव्यक्ति हुई है। मिश्र जी हिडिम्बा को श्राय स्त्री के गुणा में सम्पन्न और पतिव्रत धर्म का प्रतीक श्रेष्ठ नारी क रूप में प्रस्तुत करत हैं। हिडिम्बा का समर्पण महान है वह अपन पतिव्रता की रक्षा क लिए अपन पुत्र की आहुति दन का तत्पर है—वह सब कुछ दनर कुछ लेना नहीं चाहती। 'महाभारत' में त्रिम वातावरण में राजसूय हुआ था उनका प्रभाव कुछ राजाआपर विपरीत रूप में पडा। नीति की व्यावहारिकता क कारण कुछ असुरा को तटकर ममाप्त किया कुछ का इस सम्बन्ध में पाण्डवा न अपन पक्ष में किया। यह निश्चित है कि घटात्वच के सभी सम्बन्धी पाण्डव पक्ष में मिलंगे। हुआ भी यही इसमें वीरव पक्षीय असुरा क साथ युद्ध करन के लिए पाण्डवा की आर भी असुर सना की एक टुकडी हो गई। अत इन सभी परिवर्तना का उद्देश्य अन्तत राजनतिक है।

भाष्म और कुन्ती के वातालाप में कुतो के मानसिक द्वन्द्व की अभिव्यक्ति नागे के ममत्व का उदघाटन करनी है। इस प्रसंग में कवि लाक मानवता के विराट आत्मा की न्यापना करता है कि कुरकुल लक्ष्मी को एक पुत्र की चिन्ता नहा करनी चाहिए। इस युद्ध में तितन भी युवक वीरगति प्राप्त हुए हैं व राजमाता के पुत्र ही हैं। इस दृष्टि से कवि राजधर्म का दयकितक भीमा से उठाकर विनाल भूमि पर उपस्थित करता है। कुन्ती और कण के वातालाप में कण क चरित्र की महानता व्यक्त

हाती है, वह दान की उच्चतम भूमि पर अर्पण प्राणदान करता है और कुत्ते को वासव की गति में मजग कर देता है। कण जमे महादानी क विषय में यह कल्पना अनुचित नहीं है।

निष्कप रूप में कहा जा सकता है कि इस काव्य में मानसिक द्वन्द्वा के मध्य जीवन की प्रवृत्ति मूलक दृष्टि का सम्यक् चित्रण करते हुए कवि ने पौरुष की दीप्ति का महनीय जीवन का आधार माना है। वह काल और नियति के आवरण की सतृप्तता का स्वीकार करता हुआ भावमय निष्कपता का प्रतिपादन करता है। यह काव्य की महान उपलब्धि है।

अगराज

महाभारत की सम्पूर्ण कथा का संक्षेप करते हुए कवि ने एक काव्य में कण की प्रधानता रक्खी है। कवि का दृष्टि कण के वीरतापूर्ण व्यक्तित्व पर रहो है। महाभारत में प्राप्त कण की कथा तथा अन्य सम्बंधित कथा रूपा से यह कथा विचित्र की गई है। इस काव्य में कण का शोदाय पूर्ण जीवन ही मकथा संचाल रहा है। प्रस्तुत काव्य की रचना के समय कवि का मन परम्परा में आदर प्राप्त पाण्डवा के प्रति धृष्ट और कौरवा के प्रति सहानुभूति पूर्ण है। भूमिका में कवि ने अपनी दृष्टि से पाण्डवा के छत्रकपट अज्ञान समयम अमम्यता पर सशक्य विमर्श है। पाण्डवा के पक्ष का इस तरह अमम्य प्रतिपादन कर कवि ने कौरवा की उच्चता सिद्ध की है।

भारतीय नायक कण के मद्गुणा का वर्णन करता हुआ कवि उनकी वीरता पर मुग्ध है उनके चरित्र में मानवाय गुणा का अपार भण्डार है। प्रबंध के विस्तार व्यापकता और कथा संगठन के रूप में 'अगराज' निश्चित ही सुन्दर प्रबंध काव्य सिद्ध माना है। प्रस्तुत काव्य में कण उल्लेख है जो भारतीय परम्परा के अनुसार सभी महद्गुणा में सुजन है। अतः इस चरित्र पर प्रकाश डालने वाले प्रासंगिक वक्ता का नियोजन गुणवत्ता से किया गया है। जातीय गौरव की स्थापना कवि का मुख्य उद्देश्य है।

धृष्टि के जीवन में आत्मनिश्चयता वीरत्व कर्म का गति पर अन्वित विचारण प्रकट करने के लिए कथा का नियोजन किया है। यह कण का मानवता का प्रतीक बनाना चाहता है। यह स्पष्ट रूप में कहना पड़ता है कि मानवीय गुणा की पालना देवक के समान भी शान्त है। इस दृष्टि मानव कथा का गीत है तो कवन अन्वय काय काव्य में। अर्पण कर्म में अद्विष्ट विचारण रखना महत्त्व का चर्म गुण माना जाता है।

१ अगराज, भूमिका, पृ० २१

२ अगराज, भूमिका, पृ० ४०

वस्तु सकलन

अगराज की कथावस्तु का सकलन सम्पूर्ण महाभारत' से हुआ है अतः अठारह पर्वों का कथानक संक्षेप में इस काव्य में आ गया है।

आदिपर्व 'अगराज के प्रथम सर्ग में ६२ वें छन्द तक कवि ने महाभारत कालीन भारत देश का चित्रण किया है। तदुपरान्त आदिपर्व के एक-मौ-एक-वें अध्याय के आचार पर कुस्कुल का संक्षिप्त परिचय देकर, द्वितीय सर्ग में आदिपर्व के अध्याय ११०, १३५, १३६ को संक्षिप्त करके कर्ण-जन्म, त्रिधिरय का मजूपा की प्राप्ति रगभूमि में शस्त्रप्रदशन का चित्रित किया है। अध्याय १३७ से १८० तक की कथा को छोड़ दिया गया है। जतुगृहपर्व के १४१ में १४७ तक के अध्यायों के संक्षिप्त रूप से लाभागृहदान प्रसंग का निर्माण करके, हिडिम्ब वक्त्र को छोड़ कर स्वयंवर पर्व के आधार पर द्रौपदी विवाह का प्रसंग लिखा है। अध्याय २०५ से २०६ तक की कथा के आधार पर राज्य प्राप्ति का वर्णन है।

सभापर्व सभापर्व की कथा का संक्षेप जरासन्ध वध राजसूय यज्ञ दुर्योधन का अपमान, प्रथम द्वितीय द्यूत और पाण्डव वनवास-शीपको भी किया गया है। प्रमुख रूप से जरासन्ध वधपर्व, राजसूय पर्व, द्यूत पर्व और अनुद्युत पर्व की कथाओं को ठीके सर्ग के उत्तरार्ध में चित्रित किया है।

वनपर्व वनपर्व के अध्याय २५३ से २५७ तक की कथा संक्षिप्त रूप से सप्तम सर्ग में वर्णित है इसी पर्व के ३०० से ३१० अध्याय तक की कथा का संक्षिप्त नवम सर्ग में किया है। इस कथा के कर्ण-जन्म प्रसंग का कवि ने दूसरे सर्ग में चित्रित किया है।

विराटपर्व विराटपर्व की कथा का कवि ने विस्तार से वर्णन नहीं किया केवल अन्तिम घटनाओं का पाण्डवों के प्रकट हानि के रूप में वर्णित किया है।

उद्योगपर्व उद्योगपर्व के आधार पर कवि ने दसवें सर्ग से पंद्रहवें सर्ग तक की कथा का सारांश किया है। उद्योगपर्व के प्रारम्भिक विवाहों का कवि ने छोड़ दिया है और भगवद्गीता पर्व के ७२ वें अध्याय से ८५ वें अध्याय तक की कथाओं का दसवें और ग्यारहवें सर्ग में वर्णित किया है। मध्य के अनेक प्रासंगिक स्वयंवर वृत्ता का छोड़ता हुआ कवि १४० से १४२ अध्याय तक की कथा के आधार पर कृष्ण-कर्ण संवाद की सारांश करता है। अध्याय १४४ से १४६ तक की कथा से कर्ण कुन्ती संवाद का अवतरण होता है।

भीष्मपर्व भीष्मपर्व की कथा का सप्तम १६, १७, १८ सर्गों में हुआ है। अध्याय १८, २५ के आचार पर कवि ने अनय पक्षा के बल का निरूपण किया है। प्रसंग रूप में अर्जुन के माह का वर्णन करके युद्ध की प्रमुख घटनाओं का रचना बद्ध किया है।

द्रोणपर्व द्रोणपर्व के आधार पर कवि न मुख्य रूप से सकुल युद्ध और अभिमन्यु, जयद्रथ तथा घटाक्षच-वध लिया है। कण के युद्ध का प्रारम्भ यही से होता है। कवि न अभिमन्यु वध के पर्व का सा छंदा में सक्षिप्त कर दिया है। इसी प्रकार जयद्रथ वध का तीन छंदा में सक्षिप्त कर दिया है। इसी स्थल पर कवि न कण द्वारा सभी पाण्डवा का छाटन की कथा का वर्णन किया है और घटाक्षच-वध के साथ मग सम्पन्न किया है।

वणपर्व वणपर्व का मक्षप बीसवें और इक्कीसवें सर्ग में किया गया है। वणपर्व के अध्याय २२, ३५, ३६ के आधार पर वण गत्य सवाद की सयाजना की गई है। अध्याय ७८ के आधार पर वण के धार युद्ध और पाण्डव सेना के पलायन का चित्र लिया है। अध्याय ८७ से ९१ तक कणाजु न युद्ध को सक्षिप्त रूप से ग्रहण कर, युधिष्ठिर का युद्ध दग्गन ९६ वें अध्याय पर रचित है।

गत्यपर्व गत्यपर्व का संक्षेप तर्जमवें सर्ग में किया गया है। इसमें गदायुद्ध का प्रमग भी वर्णित है।

सौप्तिकपर्व सप्तम पर्व का संक्षेप अश्वत्थामा द्वारा रात्रि में सम्पूर्ण सना के नष्टार के रूप में किया गया है। इसका उपरान्त दुर्योधन की मर्त्यु हाती है। सौप्तिकपर्व के १० वें अध्याय में १७ वें अध्याय तक की कथा में चौथीमर्गे सर्ग का निर्माण किया है।

श्रीपर्व श्रीपर्व के आधार पर विरोध रूप से २१ वें अध्याय के आधार पर कवि न रणभूमि में वण पत्नि के विलाप का आयाजन किया है।

नातिपर्व नातिपर्व में प्रथम अध्याय से पंचम अध्याय तक वण की कथा का वर्णन है। नातिपर्व जो वण की परशुराम से दास्य जान प्राप्ति और जरामन्ध में युद्ध आदि का वर्णन करत है। वण का सहायता से दुर्योधन बनिगराग का कथा का ग्रहण करत है। कवि न कथाक्रम के निर्वाह के कारण द्वाविंशतिका का चौथे और पाचवें सर्ग में अनुपद्ध किया है।

स्वर्गरोहण पर्व इस पर्व के आधार पर पाण्डवों के दग्ग निर्वागन की स्थिति की योजना की है।

गामायन कवि न उक्त प्रमगा का आश्रयान दद्ध किया है जिनका प्रत्यगत ग्रथका पराग रूप में वण के जीवन पर प्रकाश डालना जा सकता है। इस प्रयास में महाभारत की पूरी कथा का संक्षेप हो गया है। अथवा वण-वध के साथ इस काव्य की समाप्ति हो सकती थी।

महाकाव्य हान के कारण प्रारम्भ में अत तक कथा प्रवाह और वस्तु की धारा काचितता मुरगित रगी है। वस्तु के प्रवध निवाह की दृष्टि में कवि ने महाभारत में बान् में आग वसा का महाकाव्य के कथा प्रवाह में यथास्थान मध्वद्ध किया है।

परिघटन-परिवर्धन अगराज म कवि न कथा का प्रारम्भ पौराणिक शली म किया है। कवि सब प्रथम सूय का सक्षिप्त विवरण दता है। सूय स्वयं सूय लाक का परिचय दत हैं श्रोग ससाग की अनकता को ब्रह्म म प्रतिष्ठित करत हैं—

लाक दष्टि म यहा पात होती अनकता
किन्तु प्रकट है ममम्बरूप म पूण एकता
एकमात्र ह्म प्रकृति चेतनाधार दष्ट है,
लाक लाक म प्राण प्राण म ह्म प्रविष्ट हैं^१

कथा के इस स्वरूप पर महाभारतीय जावन दृष्टि का पूण प्रभाव है। कवि प्राचीन आस्था के अनुसार सूय की स्थिति और सूय स कण की उत्पत्ति की बात को मानकर कथा के दिव्य रूप का यथावत स्वीकार करता है। हम सग म महाभारत कालीन भारत के सक्षिप्त वर्णन क उपरांत पाण्डव औरव कुल का सक्षिप्त परिचय है। यही से मूनकथा प्रारम्भ हानी है। कवि गानतनु से लेकर पाण्डवा के जम तक की कथा का ६२ वें छंद स ६७ वें छंद तक वर्णित करता है। इस सग म आदिपव के ६८ वें अध्याय से १०५ वें अध्याय तक पाण्डवा क जम स पूव अनक व्यक्तिग क जम की विस्तृत कथा का सक्षप किया गया ह। पाण्डवा के जम के विषय म आदिपव क ११६ स १२१ अध्याय तक के पाण्डु कुती सवाद का छाड दिया गया है। नियाग प्रथा स उत्पन्न मतान क सामाजिक स्वरूप पर विचार नहीं किया और अयन्त सक्षप मे केवल प्रनिया रूप जम की कथाग्रा का सक्षेप कर दिया है।

कणजम और रगभूमि प्रसग कुती के द्वारा कण की उत्पत्ति और जल म प्रवाहित करन की कथा को सक्षिप्त रूप म लेकर रगभूमि प्रसग का विस्तार किया है। मूल ग्रथ म कुती की मनाव्याख्या और अन्तदगा का चित्रण मनाव्यायिक रूप म हा पाया है। अगराज म वनपत्र म कुती क विलाप का ग्रहण किया है—

जानती चाप्य कतथ्य कथाया गभधारणम्
पुनस्नहन सा राजन् कर्ण पयवयद^२
× × ×
रदती पुत्रगाकाता निगीये कमलेषणा
घात्रा सह पृथा राजन् पुत्र दगनसालमा ।^३

आत्मज्ञात पुत्र का इस निद्रिता म बहा दना सरल काय नहीं है—दन घटना का इसी रूप म स्वीकार किया है। कहीं-कहीं 'महाभारत क लाका का छायानुवाद प्रस्तुत कर दिया गया है। एक लाक द्रष्टव्य है

१ अगराज, पृ० ७

२ म० वन० ३०८।८

३ म० वन० ३०८।२३

महाभारत की कथा का प्रभाव

पातुखा वरुणो राजा सलिले सनिलेस्वर ।
अन्तरिक्षोन्तरिक्षस्य पवनं सवगस्तथा ।¹

×

जल म रक्षा करें वरुण इन दोपहीन की ।
नभ म रक्षा करें भिन्न इस महादीन की ।

कवि न कथा का विस्तृत भाग काय विषय के रूप म ग्रहण किया अत
धरातल पर सामयिक रूप म ही महत्ता देनी थी ता भा माना के इस कम क
श्रीचिंत्य श्री अनाचिंत्य रूप म ही महत्ता देनी थी ता भा माना के इस कम क
की पिढारी उह्वर उर वरुणापुरी म छाती है ता अधिच्य ता पुन रूप म
म्बीनार करता है । इसके बाद कवि रगभूमि की घटना का विस्तार स चित्रण करता
है । वण क आन क उपरांत सभी पाण्डव फीज पट गय और वण न भी वही कुठ
बुर दियाया जा अजु न न किया था । प्रतिस्पधा मुठ तक पहुँच जाता कि कृपाचार्य न
बुल गौर वण का आड ती । इस पर वण कुठ समय के निय चुप हा गया और
दुर्घोषा न कृपाचार्य क प्रश्न का सम्भव उत्तर दिया ।

×

आचार्य त्रिविधा यानी राणा तास्त्रविनिचय ।
मकुतानच गुरुद्वय यच्च साता प्रकपति ।²

×

जानि वगधन नहीं पुण्य पीर्य विचार्य है
पचगुणा म जा गुणाडय है वही आय है ॥

तत्परांत काय ने आयत नाटकीय दृग स अधिरथ क रगभूमि म आन और
भारत' के अधिरथ की रक्षा नहा कर पाया है । इस प्रसंग म कवि 'मग
का आना और वण का मकार एक क्षणिक त्रिधा हा ।
परशुराम से शिक्षा गान्ति पर म नारद द्वारा मुनाय न्य आग्यान स चीथ
सग की कथा का नियाजन किया गया है । कवि आसन सुदर रूप म परशुराम क
महद्म पत्रन न्यून आश्रम का नौदप-वणन करता हुआ परशुराम क ध्यनित्य का
चित्रण करता है ।

१ म० घन० ३०८।१२

२ अमराज पृ० २०

३ म० आदि० १३५।३५

४ अमराज पृ० २६

अवध वगानिल मा बलाघ जा, गणागणा म अविशाम दोडता ।
द्विजानि चडामणि गुरमा यही, गणाप्रणी श्री गणताय गिप्य है ॥^१

कण परगुगम क पाम जाता है । मूत्रप्रथम म कण अपन का भगुवणी ब्राह्मण
कहता है ।

ब्राह्मणा भावाऽस्मीति गारवणाम्यगच्छत ॥^१

'अगण' म इस प्रथा का परिचयित स्व भविष्या गया है । कण अपन
आपका 'श्रीन' नाम व्यक्त करता है और उमक कवच कुण्डल तत्रक परगुगम
आग कुट नया पूजत । यह सम्भवन जयक क चित्रि गायन की दृष्टि निया गया
है । वन म द्विज धनु दय म मित गाय का कथा का कवि न यथानत स्वीकार किया
है । कण महाद्विज म अपन द्विज य और परगुगम न गिप्यव का बात कहता है, पर
ब्राह्मण गाय द हा जाता है । गाय का विनि न व्याकुत का प्रथम पाठ आता है—

ऋतुनतः ब्राह्मण नाम काँ प्रजाधामुष ।

राममम्यगमः नीतस्त्व मननाम्न ॥^१

X

X

X

अग्निष्ट आपत्ति विद्याग चित्त म

मखः आया बहः उश्वाम न ।^१

आग्रम म तीक्ष्ण परगुगम क माय एक अय अनाधारण घटना घटित हानी
है । मूत्र प्रथम म काड का टग नामक राशम बताया है । कवि न इन अतिप्राकृत रूप
का प्रथम नहीं किया । परगुगम कण का गान स्व है कि तुम ब्रह्मान्त का चलाना
मूत्र गायत । यह कवि म मिज्ञान पर प्रकाश टावता है कि उनक म प्राप्त
त्रिया व्यक्ति के जीवन का किस रूप म अमफल बना देती है । कवि स्व का पाप क
गायक रूप म मानकर गाय क श्रीचित्र का समर्थन करता है ।

कलिग प्रथम परगुराम क आग्रम म तीक्ष्ण कण हन्तिनापुर आया और
कलिग प्रथम का राजकुमारा क स्वयवर की सूचना पाकर दुर्योधन महिन कलिग
गया । कण की गन्ति प्रथम क हनु दत् अत्युत्तम अवसर था । हूया ना एना ही ।
कलिग कुमारी दुर्योधन का मन म वर्ण कर चुकी थी किन्तु अय सगवन राजाका क
वन क कारण जम ही उमक पाम न आग बना कि दुर्योधन न रोक तिया और बल
पूर्वक प्रथम कर तिया । कण का अन्त राजाका स युद्ध हूया और जरामन्त्र का

१ अगराज, पृ० ४०

२ म० गार्ति० २।१५

३ म० गार्ति० २।२६

४ अगराज पृ० ४८

परास्त कर कण न मालिनी नगर कर क रूप म प्राप्त किया । मूल ग्रन्थ की कथा का कवि न अत्यन्त सश्लिष्ट रूप म चित्रित किया है और इसम मामा-य परिवर्तन किया—

दुर्योधनस्तु कौरव्या नामपयत नधनम ।
प्रत्यपघच्च ता कयाममत्वृत्य नराधिपान ।^१

× × ×

अत त्याग उसका भी ज्या ही बड़ी कुमारा
उठा मुयाधन दाय विवशता उमकी सारी
वाला वह रक जा मुग्धे तवान यही पर
जिस हृदय द दिया उसी का पति स्वावृत कर ॥^१

अगराज म कलिगकुमारी दुर्योधन के प्रति पूवरागिनी है जबकि महाभारत म ऐसा कोई संकेत नहीं है । कवि न इस स्थान पर कण क पराश्रम का अोजस्वी वणन किया है । कण का वीरता स अस्त जरासंघ मालिनी नगर कर क रूप म दान कर दता है ।

वारणावत और स्वयंवर प्रसंग इस घटना क उपरान्त वारणावत और यात्रा प्रसंग लिया गया है । मूल ग्रन्थ म वारणावत यात्रा दुर्योधन का कुचक्र था किंतु प्रस्तुत काव्य म वह पाण्डव क कुचक्र का परिणाम है ।

पाण्डु कुमारा का असह्य था दुर्योधन उद्यान
रह कूट याजना दनात् नित क पूव समान
कानांतर म निज इच्छाम पाण्डव गण साभग
दगाटन का गय वहा म निज जतनि के सग ।^१

पाण्डव वारणावत जाकर दुर्योधन के विरुद्ध प्रचार करने लग । कवि न दुर्योधन के ऊपर यह आरोप लगाया कि उद्यान राज्य विरुद्ध प्रचार किया ।^१ इस प्रसंग म महाभारत का विरोध है । मस्वार प्रबुद्ध पाठक का इस स्थिति म साधारणीकरण नहीं होता यह काल यह समझता है कि कवि की सन्तुष्टि कौरवा क पक्ष म है । यदि कवि का ऐसी स्थिति का चित्रण करना ही था तो प्रमाण के लिए कुछ अधिक सामग्री की छप ग थी उसके अन्तर्ग म म चित्र निर्जीव और दृष्टयर्मी युक्त लगत है ।

१ म० गाति० ४।१२

२ अगरराज पृ० ५६

३ अगरराज पृ० ६३

वन म हिडिम्बा के प्रसंग का कवि एक ही पद म बहूकर द्रौपदी-स्वयंवर का विस्तार करता है। इन प्रसंग मे हम कवि क विचारों म बिराज है। कवि के हृदय मे द्रौपदी क लिए आदर क स्थान पर धार घृणाविद्यमान है। वह भूमिका म विकृत बोध जातका की कथा क आधार पर द्रौपदी का कामुक स्त्री क रूप म चित्रित करता है। 'महाभारत क अन्त भाग्य का तिरस्कार कर वह मनमान अन्त निकालता है। द्रौपदी स्वयंवर म कण का मना करती ह फिर विप्रवधारी अनु न मह भाय सम्पन्न करत ह। महा मुद्ध हाता है। मूत्र गन्ध म अनु न मक्का पराम्प करत हैं।

पतित भीमसुतन गन्ध का च गत्रिने।

गत्रिना मक्कगाना परिवद्रुवृ कालम्।^१

अगराज म कण अनु न का ब्राह्मण समन्त कर छाती है। स्वयंवर प्रसंग के कुछ परिचयन उल्लेखनीय है

मूत्रप्रथ म पाण्डव माता की आना का प्रमाण मान कर द्रौपदी का वरण करत हैं^२ किंतु अगराज म मुधिष्ठिर दम वात का गत्रिणाती प्रस्ताव रखत हैं कि अग्रज का विवाह पहन हाता आवश्यक है।

महाभारत म द्रौपदी चुप रहती है और कुत्ती तथा पाण्डवा की आना के अनुसार पांच का पनि स्वीकार करती है अगराज' म द्रौपदी सत्य पांच व्यक्तियों की पनि बनना स्वाकार करती है।

उचिन नहीं हा अनुज विवाहित अग्रज हा अवधूक।

सन्न करेगे मानहानि हम कम हाकर मूक।

इस पर कुन्ती कहती है

कृत्वान्य मा माय सता है धमराज की उचिउ।

द्रौपदी का भी कवि न धमराज की बात का समयन करत चित्रित किया ह।

किंतु द्रौपदी का प्रियवर भी धमराज की नाति।^३

कथा परिचयन का उद्देश्य केवल मुधिष्ठिर का चरित्र भ्रष्ट रूप मे दिखाना निवाह देता ह। कवि अपना व्यक्तिगत माता की स्थापना करता है कि द्रौपदी का पंच पनित्र पाण्डवों की कामनात्रय दुःप्रवृत्तिया का परिणाम था। यद्यपि द्रौपदी के पंचपतित्र क समयन म पारार्थिक विश्वास क अनिश्चित अर्थ प्रमाण नहीं लिख सकत किंतु हम रूप म चरित्र भ्रष्टता की कल्पना भी कल्याणकारी नहीं है।

१ अगराज, भूमिका प० २०

२ म० आदि० १८६।३०

३ म० आदि० १६४।३०

४ म० आदि० अध्याय १८६

५ अगराज पृ० ६८

कवि ने द्रुपद की मानसिक ग्रथि को 'महाभारत' के आघात पर ही ग्रहण किया है। द्रुपद कृष्ण के समझान से मान जाते हैं। यहा अतिप्राकृत घटनाया की उपेक्षा श्लाघ्य है।

द्रौपदी और पाण्डवा के जीवन-सम्बन्धी विषय को लेकर भानुदकुमार न धर्मराज के चरित्र का पतन कराने के हेतु एक परिवर्तन यह किया कि अर्जुन की ओर से शक्ति हाकर धर्मराज ने उस पर कल्पित दोषारोपण कर वनवास को भेज दिया। कथा का यह रूप कवि-कल्पित है 'महाभारत' में ऐसा कोई संकेत नहीं है। पाण्डवाप्र श्यामा प्रति होकर अधिकाधिक आसवन अर्जुन प्रति हो गया शीघ्र ही अतिशय ईर्ष्याप्रस्त ॥ समुनन्द नप ने कर कल्पित दोषारोप प्रचण्ड दिया अर्जुन को एक वष का राज प्रवासन दण्ड ॥'

महाभारत में अर्जुन धर्मराज के कमर में प्रविष्ट हान के पूर्व विचार करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राजा के तिरस्कार के अतिरिक्त अय पाप यहा नहीं है। यदि ब्राह्मण की गौमा की रक्षा नहीं हुई ता यह अधम हामा।' ऐसा विचार कर अर्जुन प्रतिभा भग करके वनवास व लिए चल दत है।

वनवास की अवधि में मुभद्रा परिणय खाण्डव-गह प्रमग का दो छ-दो म वर्णन करके राजसूय-यज्ञ का यत्किंचित विस्तार दिया है। जरासन्ध वध के उपरांत राजसूय सम्पन्न हुआ। दुर्योधन सभा भवन दपने गया ता कवि के अनुसार द्रौपदी न अवारण कुम्पति का अपमान किया। उन अध-पुत्र बहूकर सम्बाधित किया। अध पिता का आत्मजात भी हाता चधु विहीन।

छूत भानुदकुमार न छूत के प्रमग में भी पहन युधिष्ठिर से कराई है। यह तथ्य महाभारत व विपरीत है। महाभारत में दुर्योधन की सतत चिन्ता का दगकर गवुनी की मन्त्रणा में छूत का आयाजन हुआ पर धर्मराज में द्रौपदी व अपमान की गभा में दुर्योधन के अपमान से सम्बद्ध किया। दुर्योधन व मन का विचार पाण्डवा को छूत में पराजित देखकर उभर गया और पूवापमान व प्रतिवार हतु उगने द्रौपदी का बुना भेजा। कण-दुर्योधन ने मिनकर शीपनी और पाण्डवा का मनमान रूप में अप मानित किया। इस स्थल पर कवि महाभारत में नीधम त्रिदुर्ग द्राण, प्रादि ध्यतिया की उक्ति का वणन नहीं करता है। अनुसूत प्रमग का भी कवि द्रौपदी की प्रेरणा मानता है। द्रौपदी ग प्रेरित युधिष्ठिर स्वय पुन छूत व लिए भान हैं और १२ वर्षों व वन वाग तथा एक वष व अनान वाग का ता रत कर गेनत हैं, और पराजित हाते हैं।

१ धर्मराज पृ० ७०

२ म० आदि० २२१।१६ २० २१

३ धर्मराज पृ० ७३

पाण्डवा के वनगमन के उपरान्त कवि द्रोण और भीष्म की समस्त सहानुभूति और धर्म परायणता की चचा को दो छंदों में वर्णित करता है। पाण्डवा के पक्ष में कही गई अनेक उक्तियों को अत्यंत सक्षिप्त रूप में वर्णित किया है किंतु कण के प्रबल विरोध के कारण उनका मत दुर्योधन का स्वीकार नहीं हो पाया।

✓ कण दिग्विजय प्रसंग कण दिग्विजय प्रसंग की उदभावना कण की भीष्म के प्रति ईर्ष्या का लेकर हुई। वन में दुर्योधन को पाण्डवों से पराजित होना पड़ा, तब भीष्म ने उनके ऐसे कृत्य को अनुचित बताकर, कण को इसका उत्तदायी ठहराया। कण के लिए यह आरोप असह्य था अतः कण ने दुर्योधन को दिग्विजय हेतु प्रोत्साहित किया। इस विजय से कण अपनी वीरता का चमत्कार प्रदर्शित करना चाहता था और भीष्म से श्रेष्ठ होना चाहता था—

भीष्म का आरोप था

कणस्यच महाबाहो सूतपुत्रस्य दुमते
न चापि पादभाक् कण पाण्डवाना नृपोत्तम।
धनुर्वेदं च शौर्यैश्च धर्मै वा धमवत्सल ॥^१

भीष्म धनुर्वेद तथा धमाचरण में कण को पाण्डवों के समान नहीं मानते। इधर कण भी भीष्म का एस ही वचन कहता है। कण दुर्योधन से कहता है

तामह ते विजेष्यामि एक एव न सगय।
सम्पदयतु सुदुवु द्विर्भीष्म कुरकुलाधम।^१

कण की मनावनानिक स्थिति है कि वह कुरकुलाधम भीष्म को अपने पराक्रम में प्रस्त करना चाहता है। कवि ने 'अगराज' में इस स्थिति को इस रूप में व्यक्त किया कि कण का औदाय प्रकट हो जाता है।

एक एक कथा काटि कोटि हा द्रुपद कृष्ण कौन्तय।
भीत न हागा कुरपति जब तक जीवित है राधेय।^१

कण स्वाभिमान की प्रचण्ड ज्याति से दीप्तिमान हाकर दिग्विजय के हेतु निकलता है। द्रुपदराज के प्रति विरोध आक्रोश के कारण वह पहले उही पर आक्रमण करता है। भयकर युद्ध के उपरान्त कण जीतता है और फिर उत्तर-दक्षिण आदि सभी दिशाओं में राजाओं को परास्त करता है। महाभारत में इन प्रसंगों में लिखा है कि कण ने सामनीति में विष्णु वश की सहायता में अश्व स्थानों पर विजय की। इनके विपरीत अगरराज में कृष्ण की स्थिति करदाता के रूप में चित्रित की है। एक आर

१ म० वन० २५३।८ ६

२ म० वन० २५३।२१

३ अगरराज ५० ८२

तो कवि कृष्ण में दिव्य शक्ति मानता है दूसरी ओर कण की महत्ता का इस रूप में प्रदर्शन करता है। यह विरोधाभास कण-चरित्र के उत्थान के लिए किया गया है।

दुर्योधन का वृष्णय यज्ञ प्रारम्भ होता है। इस यज्ञ का भागिक प्रसंग पाण्डवा को निमन्त्रण है। मूल ग्रन्थ में निमन्त्रण दुर्गामन देता है और पाण्डवा को पापात्मा रूप में सम्भावित करता है।

गच्छ द्रुतवन् शीघ्र पाण्डवान पापपूरुषान् ।^१

द्रुत से वृष्णयज्ञ की सूचना सुनकर युधिष्ठिर का प्रसन्नता होती है। युधिष्ठिर कहते हैं सौभाग्य की बात है कि पूवजा की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा दुर्योधन श्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा भगवान् का भजन कर रहे हैं—युधिष्ठिर इस यज्ञ में इसलिये नहीं जाते कि वे बनवामी हैं और नगर प्रवेश निषिद्ध है।

वयमप्युपमारयामा न त्विदानीं कथञ्च ।
समय परिपाल्या ना यावदवय त्रयावगम् ॥^२

भीम अर्थात् ही कुछ कठुना पूण वचन कहते हैं। इस प्रसंग का कवि ने इस निमित्त प्रस्तुत किया है कि पाण्डवा का अपवय और कीरवो का उत्कय सिद्ध हो।

सर्व प्रथम पाण्डव अपवृत्ति का करव विस्मृत
राजरूप में उसने उनको किया निमन्त्रित ।^३

इसका उत्तर इस प्रकार आया

सहयोगी हम कभी न हाग गति यज्ञ में

× × ×

युद्ध कुण्ड में भूप मुण्ड की आहुति देगे ।^४

इस यज्ञ के उपरांत कण अज्ञान-बन्ध का प्रण करता है और दानयज्ञ का स्तूप करता है। 'अगराज में दानयज्ञ की परीक्षा हेतु एक स्तूपन सग की अवतारणा है कि कृष्ण विप्र यज्ञ धारण कर कण की परीक्षा न है पर यह प्रसंग महाभारत में नहीं है।

कुण्डल हरण पत्र के शोध रूप का कवि ने नवम सर्ग में चित्रित किया है। इस प्रसंग में कविने एक बात यथा उल्लेखनाय है कि कवि ने कण का एकपक्षी का दान स्तूप की मनोगतानि को परिचय देते बताया है। महाभारत का यह रूप कवि का अंश

१ म० धन० २५६।८

२ म० धन० २५६।१५

३ अगरराज प० ६५

४ अगरराज, प० ६५

नहीं लगा जिसमें कण व्यावहारिक रूप से एकघनी की माचना करता है। यहाँ पर कवि न कण क द्वारा मानव की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है।

कवि उत्तरा के विवाह का सांकेतिक चित्रण करता है। दूत गति-स्थापना में अमफन हाता है और दाना और स रणनिमग्न भेजे जाते हैं। शल्य के प्रसंग का अभिप्रेत चित्रण किया गया है।

दुर्योधन न माग मध्य ही उमका किया मान पयाप्त ।^१

शल्य प्रतिष्ठा के अनुसार विपक्ष में रहते हैं किन्तु युधिष्ठिर महयाग की युक्ति बताकर सहायता का वचन भी लेते हैं। कवि का ध्यान कण की कथा पर है अतः वह अत्यन्त सक्षेप में इन मागम्य प्रसंगों का चित्रण करता है। इन स्थलों पर कवि गया शक्ति दुर्योधन क पत्र का उज्ज्वल रूप में चित्रित करने की चेष्टा करता है।

ग्यारहवें संग में कवि प्रारम्भ में हस्तिनादेग के सौन्दर्य का चित्रण करता है। महानाति में प्रेरित कृष्ण दूत बनकर इस महानगरी में पधारते हैं। नगरी अत्यन्त सुन्दर और आकर्षित लग रही थी

अनूप अट्टावलि युक्त भ्राजिता महापथा में वट्टया विभाजिता ।

दिगत चुम्बी वह भी विराजिता, ग्रहावली को करती पराजिता ।^१

कवि न अत्यन्त सगवन शब्दा में कृष्ण के आगमन और पुरवासिया की अघी रता, स्वागत-मत्कार का वर्णन किया है। गमा में आन के उपरांत दुर्योधन सभासदा का परिचय देता है। कृष्ण उठकर पाण्डवों के अधिकार प्रश्न का सामन रखते हैं, और कहते हैं कि 'उत्तरतापूर्वक आत्म-त्याग से विवाद का अन्त तुरन्त कीजिए'—कृष्ण इस बात की स्थापना करते हैं कि पाण्डव सन्त हैं किन्तु वे अधिक दूर तक अपमान को नहीं सहन कर सकते। कृष्ण पाण्डवों का शक्ति का परिचय भी देते हैं—दुर्योधन कौरव-युधी वीरा क बल का परिचय देता है। कण पाण्डवों पर दापारापण करता है। वह कहता है कि कम-हीन का राज्य प्रभुत्व दुर्लभ है। इस प्रसंग में कण का सीधा मन्व-ध नहीं था, अतः कवि कृष्ण क प्रभावशाली भाषण और हिंसा-अहिंसा की विवेचना, युद्ध की भयकरता का प्रकाशन आदि पर शान्त रह कर इस प्रसंग का समाप्त करता है।

तरहवें संग का प्रारम्भ कण एव कृष्ण क वार्तालाप से होता है। कृष्ण कण के जन्म कर्म और नीति क औचित्य क कारण पाण्डव-पक्ष में आने के लिए कहते हैं— 'महाभारत की कथा गौली के आधार पर कवि इस संग में कण जन्म का वक्तान्त कृष्ण के द्वारा अभिव्यक्त करता है। कण अपने पूर्व वचन-पालन प्रण पर दृढ़ रहता है और कण का प्रस्ताव अस्वीकार कर देता है। भगवद्दान पत्र में आई अनेक पूर्व एव उपकथाया का कवि त्याग देता है। 'महाभारत की कथा क आधार पर कवि न कण-कृष्ण सवाद

१ अमराज प० ११५

२ अमराज, पृ० ११५

का स्वतन्त्र विकास किया है। मूल प्रथम म कण यह मानता है कि धर्म पाण्डवों के पक्ष में है और उसे उनकी विजय का निश्चय भी हो जाता है। पर कवि इस स्थिति के विपरीत कण की जय के विश्वास से युवत भावना का चित्रण करता है। कण, इस वक्तव्य को गुप्त रत्न की प्रायना करता है।

यदि जानाति मा राजा धमात्मा सयते द्वय ।
कुत्या प्रथमज पुत्र न स राज्य ग्रहीष्यति ।
प्राप्य चापि महद राज्य तदह मधुसूदन ।
स्फीत दुर्योधनायव सम्प्रदद्यामरिदम ।'

×

×

×

दुबल युधिष्ठिर स न मम गुण भेद आप वहाँ कभी ।
मुनवर उस अधिकार अपना त्याग वह देगा सभी ।
लेगे स्वयं उसका न हम देंगे अपितु कुरुराज का ॥'

कवि ने 'महाभारत' के स्वर के विपरीत कण के मुँह से युधिष्ठिर के चरित्र की दुबलता की घोषणा की है।

कण और कुन्ती पन्द्रहवें सर्ग में कुन्ती और कण का वार्तानाप है। सब धार से विनाग को अवश्यम्भावी मान कर कुन्ती कण के प्राप्त कण का छलन जाती है। कवि ने कुन्ती की मानसिक अवस्था का हृदयग्राही चित्रण किया है — यद्यपि था उपलब्ध बहा पर, शान्ति प्रदायक साधन सारा'—कितु— त्राज रही थी वह अपना अभिराम मनोरथ नि-पु विनारा ।'

कुन्ती पर्याप्त समय तक कण को दयती है। चलते समय कण की दृष्टि कुन्ती पर पड़ती है। कुन्ती के मुख से पहले यह निकलता है कि अपने का सूतकुमार पहना उचित नहीं है। इस प्रसंग में अत्यन्त मार्मिकता से माता-पुत्र के स्नेह का चित्रण हुआ है। चार भाइयों को प्राण दान देकर यहाँ भी कण अपने शौदाय का प्रकट करता है। १६ १७ वें सर्गों की कथा का विवास कवि ने स्वतन्त्र दृष्टिकोण से किया है। दुर्योधन वयावद्ध भीष्म का सेनापति पद पर विभूषित करता है और कण भीष्म के सेनापतिव्य चय दिया जाता है। सेना युद्ध भूमि के लिए प्रयाण करती है। इस प्रसंग में कवि ने माताओं के सदेग में राष्ट्रभक्ति की उत्पट भावना का प्रकट अभिव्यक्ति किया है। राष्ट्र पर बनि जाने वाले लाल अमर हा जान हैं। सेना के प्रयाण में कवि ने भारतीय प्रमाण-वर्णन का यथागति ग्रहण किया है। महानाटक' में मर्दान् हृद पूर्व

१ म० उद्योग १४१।२१ २२

२ अमराज पु० १४०

३ अमराज, पु० १४७

कथाका उल्लेख कवि अत्यन्त सांकेतिक रूप में करता है। इसमें अतीत के गौरव के प्रति आस्था का प्रकाशन और सामूहिक चेतना का उल्लयन होता है।

कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं

हरि न दत्त मनुष्य का माहृ व्याधि स भ्रन्त ।
गीता ज्ञान ममान् दी मनीषिणी प्राम्भ ॥^१

समस्त मग मनी मूचना प्रधान गता म दम जिन के युद्ध का चित्रण है। कृष्ण निरम्य कण का देखकर पाण्डव पथ में आन का निमग्न दत्त हैं पर वह निपेक्षात्मक उत्तर देता है

न विप्रिय करिष्यामि घातराष्टम्य कंगव ।
त्यक्त प्राण हि भाविद्धि दुर्योधन हिनपिपाम ॥^२

और कवि इस रूप में तथ्य का प्रस्तुत करता है ।

हाकर भा हम भाष्म विपत्नी
हैं कुम्भला शत्रु-बल मत्नी
त्यागो न कदापि हम दुर्योधन का पथ
आपेण मग्राम म साधुष शीघ्र ममज ॥^३

द्रोण का सेनापतित्व १८ वें सर्ग में द्रोण के नायकत्व में युद्ध एवं घटनाव्यवस्था का चित्रण है। युद्ध की स्वाभाविक रूपरत्ना के साथ कवि इन तीनों प्रमुख घटनाओं का संक्षेप में चित्रण करता है। अग्रराज न द्राण के सेनापतित्व का प्रस्तावित किया। द्राण के नायकत्व में प्रथम दिन का युद्ध अनिर्णायक रहा दूसरे दिन न अभिमयु का वध किया गया। कवि न अभिमयु-वध का सांकेतिक रूप में चित्रित किया है। कौरवा द्वारा किय गय छला की चचा नगी की गड—कण के प्रयास स ही अभिमयु का वध हा पाता है। जयद्रथ-वध का प्रतिष्ठा करके अनु न पुन युद्ध प्रारम्भ करता है। इस स्थल पर कवि मूल श्रव की भावना के विपरीत द्राण का अजुन का रथक बनाना है। इस पद के युद्ध चित्रण में भी कवि कण की वीरता का चित्रण प्रमुख रूप में करता है।^४ पाय के द्वारा चिन्ता निमाण का दृश्य और दिन गेप रहने के कारण जयद्रथ के वध की घटना का कवि संक्षेप में चित्रित करता है। रात्रि के युद्ध का अत्यन्त सजीव चित्रण कवि न किया है

१ अग्रराज प० १८८

२ म० भीष्म० ४३।६२

३ अग्रराज, प० १८८ १६०

४ म० द्रोण० २०४।२६

युग्म दला मे जले दीपिका दीप असह्यक
हाग लगा निगीथ युद्ध तब महामयानक
महारथी प्रतिरथा भिड गय सभी परस्पर
वाहक वाहक भिडे तथा बुजर प्रतिबुजर ॥^१

महाभारतकार के युद्ध चित्रा का कही कही पर अत्यन्त प्राण गमित क साथ प्रस्तुत किया गया है। भीम क द्वारा कण की निरन्तर पराजय का वर्णन करि न नामक क चरित्र के अपकथ के भय से छोड़ दिया है। किन्तु कण क उत्कथ के स्यता का बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है।

पुन पुनस्त्वरथ मूढ औदरिवेति च।
अकृतासक मा यात्नोजान मद्रामकानर ॥^२

× × ×
रेस्त्री दवत धीरपोत, आश्रमिता निबर।
मम समान वीरा मे करना पुन न मगर ॥^३

सामान्यतः कवि न युद्ध के उद्दी स्यलो का चित्रण किया है जिनस कण के पौरुष की अभिव्यक्ति होती हा। विपरीत स्थितिया की ओर कवि न दृष्टि नही डाली। घटोत्कच के पतन म कवि ने घटोत्कच के माया-युद्ध और कण के पौरुष का चित्रण मुख्य रूप से किया है। यहा पर महाभारत म वर्णित तथ्य का त्यागकर कवि न अग राज के उत्कथ प्रदान की आर अथिक् ध्यान दिया है।

कवि द्रोण-वध की माकतिक सूचना देना है फनस्वरूप अश्वत्थामा नारायणास्त्र का मधान करता है किन्तु कृष्ण की कृपा स सभी पाण्डव और मना उस अस्त्र स सुर प्तित हा जाते हैं।

दोसर्वे सग म कवि न कण क संनापनित्व म युद्ध का मरि प्त चित्रण किया है। वीरता की मूर्ति के रूप म कण युद्ध करता है और गन्धु पक्ष का सगा व्याकुल होती है। इन सग म कण स गकुल की पराजय का उत्सव है। कण दूसर त्ति क लिए मत्स्य को वचन स्वतंत्रता का वचन देकर सारथी पद क लिए तयार कर लेता है। यह सग इक्कीसर्वे सग क युद्ध की पृष्ठभूमि के रूप म माना जा गयना है।

इक्कीसर्वे सग म कर्णाजुन युद्ध का त्रिस्तुत वर्णन किया गया है। मूलतः य म कण क पौरुष का उत्कथ यत्र तत्र है और अजुन अथिक् समय तक कण पर हावी

१ अगराज, प० २०६

२ म० द्रोण० १३६।६५

३ अगराज पृ० २०७

४ अगराज, पृ० २१५

रहता है किन्तु अगराज म कण क पौरुष का प्रधानता दिखाई गई है। 'महाभारत' के शल्य और कण के वानालाप को कवि ने अत्यन्त सज्जित रूप में प्रभावशाली रूप में चित्रित किया है।

वाला मद्रान सप्रहाम अगराज म
मूत्पुन मावधान हाकर प्रताप करा
वार वार ध्यान करा पाथ क प्रताप का ।^१

पर इमक उत्तर म कण का अदम्य पौरुष कता है—

म्यत्न बनाया ह्म हागे न रताग कनी
नूर भविनध्यता म, हीन देव गति म^१

महाभारतीय मकुच युद्ध के चित्राकन में कवि ने कुशलता का परिचय दिया है और युद्ध के मूल स्वर का सुरक्षा रत्न रखा है।^१ कण एवं धमराज क युद्ध प्रसंग में यद्यपि धमराज की पराजय महाभारतीय तथ्य है किन्तु 'अगराज क कवि ने इस प्रसंग का कुछ विस्तार करके चित्रित किया है और धमराज की हीनता गति दुबलता, कायरता का प्रदर्शन किया है। कवि को महानुभूति धमराज क विपत्ती कण क प्रति है और इस अवसर पर उसने तथ्य एवं परम्परा विराधी स्वर का प्रमुखता दी है। परास्त हाकर जान हुए धमराज क प्रलाप का चित्रण कवि की मौनिक भूमि है जो धमराज के चाग्नि क दापा क दिवान क लिय की गठ है। अन्वयेन सप के प्रसंग का कवि ने यथावत ग्रहण किया है।

इस सग में युद्ध क व्यापक चित्रण में कवि ने सायास और साभिप्राय कण के चाग्नि का उत्कृष्ट, और अर्जुन की दुर्लताभा का दिवाने का प्रयास किया है। दोना वीरा का चाटें बिननी समान और पौरुष सम्पन्न थी यह एक चित्र में दखा जा सकता है।^१ कवि युद्ध क समय आचार विस्मिति की मद्दातिक स्थिति का सक्त करता है। अन्तुन इस स्थल पर जिस रूप में महाभारत में धम एवं युद्ध धम की व्याख्या की गई है कवि ने उसकी सचा नहीं की। वह केवल कथा के विक्रम मूना का चित्रण करता रहा। बचार्थिक रूप से युद्ध क मानवाय मूल्या के स्थान का लेकर यदि विवचना की जाती तो कथा क साथ विचार प्रतिपादन का गौरव सज्जित हा सकता था, पर कवि ने इस पक्ष की ममस्त ग्रथ में उपस्था की है। कर्णाजुन युद्ध के प्रसंग में कवि ने इस बात पर अधिक बल दिया कि अर्जुन युक्ति से, दवी गक्ति में जीता और कण के सात छल-भूषण व्यवहार किया गया। किन्तु इस बात पर दृष्टि

१ अगराज प० २२०

२ अगराज प० २२१

३ अगराज, प० २२६

४ अगराज प० २५१

नहीं डाली कि इसके पूव जा छल-भूषण व्यवहार कौरवा के पक्ष से हुए उनका औचित्य क्या था ?

पाण्डवों के पक्ष की समाप्ति का कारण यह है कि उनका पक्ष अधिकतम धर्म सम्मत रहा और कौरव अधर्म की ओर भुक् रहे । अठारह दिन के युद्ध में दाना धार से अतिथमतामें हुई यह एक अर्थ बात है । युद्ध की अनियमताया का लकर पाण्डवों के पक्ष की बटु व्याप्त्या का जाय यह ही धर्मसम्मत नहीं है ।

बारहवें सग में कवि ने स्त्री पक्ष के २१ वें अध्याय के आधार पर कण की पत्नि के प्रताप का गतिष्ठ चित्रण किया है । इस सग में कवि ने कण विप्रलम्भ रसात्-गत कथा की परिणति की है और प्रसंग वश नियति तथा काल की गति की अनिवा यता पर विश्वास प्रकट किया है ।

कवि इस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि कण के जीवन में भोज की प्रधानता थी और उसमें कम सुख में ही जीवन की उपादयता की स्थापना की । यह विश्वास होते भी कि वह अजुन से हार जायेगा कण वीरता में लडा उसकी दृष्टि कम-सौन्दर्य के अमृतकृत विधान पर रही फल पर नहीं । अतः कण का जीवन महान है ।

तद्विषयमें सग में कवि ने कणनात्मक गली में शन्य के मेधापति वनत और युधिष्ठिर के द्वारा मारे जान का वणन किया है । महाभारत के इस प्रसंग में युधिष्ठिर का पौरुष जागा पर अगराज में गत्य युधिष्ठिर-युद्ध का चित्रण निर्जीव रूप में ही पाया है । कवि की दृष्टि में कण की मृत्यु के उपरांत कथा का नियंत्रण नहीं करना चाहती पर वलात उस पर यह बाध सौंपा जा रहा है । इस स्थल पर गल्पक की कथा का संक्षेप किया गया और प्रयास समुद्रत दुर्योधन के चरित्र का उत्कृष्ट शिवाया गया । एमी सग में संक्षेप में कवि ने अध्वत्यामा के द्वारा समस्त पाण्डव-जेना सहार का वणन किया है । इस स्थल पर कवि ने एक युद्ध के औचित्य एवं औचित्य पर विचार नहीं किया ।

२४ एवं २५ वें सग उपगहार के हैं । इनमें कवि ने सूय शर्मा में शय कथा का गतिष्ठ रूप प्रस्तुत किया है । इनमें अध्वत्यामा की मणि का छिनना एक दग्ध क्रिया या गतिष्ठ चित्रण करके कवि ने रवि के द्वारा यह सूचना दी है कि महा-भारतकार श्याम महाभारत का सत्य काय करत है किन्तु पाण्डवा की महना का प्रतिपादन विवगता में कर रह है ।

समीक्षा

यद्यपि हम पहचान ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगराज के कवि का दृष्टिकोण पाण्डव विनाधी है । सम्पूर्ण काव्य के अध्ययन में यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि कवि ने कतिपय महाभारत के अनेक भागों का अपनी विचारधारा के उपलक्ष्य में प्रस्तुत

म समेटन क लाभ क कारण आराज का जावन-दगन अधिक परिपुष्ट हानर हमार समन नही आया । कथा का प्रधानता क कारण वपनात्मकता का दतना आधिक्य रहा कि अनक विचारात्तजक स्थला पर भी कवि अपन को विचारक क रूप म प्रस्तुत करन म असमय रहा, और वपन उगी की ज्ञातता क साथ, जीवन-गुन का स्थापना म, मून विषय की परिभा के अभाव म कवि प्रतिभा का उपयोग नहीं हापना । उन पर भी यह काव्य अच्छे प्रकार काव्या म गपनीय है ।

एकलव्य प्रसंग

महानारत' क एकलव्य प्रसंग पर आधारित दो प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध हैं । स्वतन्त्र काव्य और काव्यांग । काव्यांग म विशय नवीन उद्भावनाया का प्रभाव है । डा० रामकुमार बसा क 'एकलव्य' और विनाद चन्द्र गुमा क गुरदासिणा प्रत्यय काव्य म यह प्रसंग प्रागुनिक सामाजिकता क प्रानाक म विद्यम्य है । इस कथा स दग्ति का की उन्नति का समान प्रकृतादार जातिवाद का विराध कृता है और सामाजिक समानता का प्रतिपादन किया गया है । प्रागुनिक युग की सामाजिक व्यवस्था म प्रनि-जात एव प्रनिज्ञान का मधय नातिकारी भाड पर है समत्व का आधार कवल अपन नहा है अपितु मानव की प्रय अवस्थाएँ भी उतना ही ज्वलन्त है अन राज का मुगारवादीकवि सामाजिक व्यवस्था म परिवर्तन का स्वरघाप करता है ।

महानारतीय एकलव्य की कथा क प्रसंग स राज का कवि प्रनक परिस्थितियो म असमानता पर प्राघात करत हुए तत्कालीन नमान क सदन स प्रागुनिक जातिवाद, चावाग नदवाद का आमून कण्ठ करता है । एकलव्य क चरित्र पर काव्य रचना की प्रेरणा एकलव्य की सतता, दृढता, निश्चल गुरु भक्ति अनवरतज्ञाना और त्याग का सर्वोच्च भावना आदि गुण हैं ।

एकलव्य

डा० बसा न आमुख म कहा है इन प्रादाना और उपास्याना म मानव-जीवन अचन्त मयाववादी दष्टिकाप लकर ज्ञानन आया है — एसा यवाववादा दृष्टिकाप जिसस जीवन की स्वभाविक टुवनताएँ प्रबलनमानिन स उखड हुए पडा का तरह भूकुष्ठित हा रही है ।^१ एकलव्य' म कवि मानवीय टुवलताया का सहानुभूति दता है ।

बन्धु सुग्रहण एकलव्य' और गुग्गुनिणा' म महानारत' क अध्याय १०६ स १३ तक का कथा ग्रहण की गइ है । एकलव्य म महानारत' क १०६ स दृषाचाय द्राण अन्वत्यामा आदि महान्रिया का जन्म प्रसंग गृहीत है । ३७ वें श्लोक स ६७ वें श्लोक तक का कथा क आधार पर परिचय सा अध्याय १०० स दान और १०० तथा १३३ अध्याय स प्रदगन, अध्याय १३१ क ३१ स ३६ वें श्लोक स आननिकदन

अगराज' में जिस प्रकार द्रौपदी की कामुकता और पाण्डवा की आचरण-भ्रष्टता का चित्रण किया है वह अमासकृतिक और हीन दृष्टि का परिचायक है। या तो कवि आचरण भ्रष्टता का सतक प्रमाण प्रस्तुत करता, अथवा इस स्वच्छन्दतावादी मनोवृत्ति से जमी हुई आस्था का सराब लगी है, और किसी लान का आशा नहीं ही जा सकता। युधिष्ठिर के सम्पूर्ण जीवन के त्याग सहनशीलता श्रौणाय, धार्मिकता आदि सद्गुणा के कारण इस प्रकार की दुष्ट कल्पना असंगत है।

दूसरा प्रसंग है अर्जुन वनवास। महाभारत' में नारद जी ने द्रौपदी के विषय में पाचो भाइयों के समय का निधारण करके नियम का भंग करने वालों के लिए वनवास के दण्ड का विधान दिया। एक दिन ब्राह्मण की गोप्रा की रक्षा के लिए अर्जुन को वन भेजकर पड़ा। इस अपराध के लिए युधिष्ठिर के मना करने पर भी अर्जुन ने वनवास का दण्ड स्वीकार किया। अगराज के कवि की दृष्टि ने इस कठोर स्थिति में भी युधिष्ठिर के चारित्रिक अपकथन का सतक त्वोज लिया। कवि को कल्पना करने का अधिकार है चाहे वह कल्पना दुष्ट हो अथवा कल्याणकारी। यहाँ कवि की कल्पना है कि पाण्डवाएँ ने अर्जुन के प्रतिगवित हाकर उस पर दण्ड लगा कर वन में भेज दिया। 'महाभारत की धर्ममूलक स्थापना के विपरीत कवि किस अर्थ में अर्जुन के वनवास को स्वीकार करता है? महाभारत का अर्जुन गृह प्रवण में पूव माचता है यदि मैंने राजद्वार पर रोक इस ब्राह्मण की गोप्रा की रक्षा नहीं का तो युधिष्ठिर का अधम का भागी हाना पडगा।' कहाँ तो पाण्डवा की यह धर्म परायणता और कहाँ था आनन्दकुमार की अनोखी कल्पना। वस्तुतः कवि एक विशेष मनाश्रित्य में वस्तु है और उसी की प्रेरणा से वह प्रत्येक दिग्गम पाण्डव विरोधी अभियान में व्यस्त है।

रत के प्रसंग में युधिष्ठिर से प्रारम्भ कराना, द्रौपदी की प्रेरणा से अनुद्युत के लिए तयार हाना और युद्ध में पाण्डवा की आर से अमाय हाने का कथा परिवर्तन भी कवि ने अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति के हेतु किया है। मधेप में निरूप्य यह है कि अगर राज' की रचना कथन के दिव्य मोदाय मसक्त जीवन के आधार पर हुई है। उसमें कवि ने धारवाच्य की सामयिक आवश्यकता के कारण बीररस प्रधान वाच्य की रचना की। कथन के चरित्र के प्रति अतिरिक्त आस्था और पशुपान हाने के कारण नमस्त वाच्य कथन का अस्तित्व अभाव नहीं है। सम्पूर्ण महाभारत' का कथा को एक वाच्य के बतबर

१ म० आदि० २११।२६

२ म० आदि० २१६।२१ २२

३ म० आदि० २१२।३५

४ अगराज प० ७०

५ उपक्षेपण-ज्ञो पम मुमहान् स्यान् महीपते ।

महस्य वरतो द्वारि न करोम्यद्य रक्षणम् । म० आदि० २१२।१६

म समेटने के लोभ के कारण अमराज' का जीवन-दशन अधिक परिपुष्ट हाकर हमार समक्ष नही आया । कथा की प्रधानता के कारण वणनात्मकता का इतना आधिक्य रहा कि अनक विचारालजक स्थला पर भी कवि अपन को विचारक के रूप म प्रस्तुत करन म असमय रहा, और वणन गती की उदात्तता के साथ, जीवन-गान की स्थापना म, मूल विषय की गरिमा के प्रभाव म कवि प्रतिभा का उपयोग नही हापाया । इन पर भी यह काव्य अच्य प्रबध काव्या म गणनाय है ।

एकलव्य प्रसंग

महाभारत' के एकलव्य प्रसंग पर आधारित दो प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध हैं । स्वतंत्र काव्य और काव्यांग । काव्यांग म विशेष नवीन उदभावनाओं का प्रभाव है । डा० रामकुमार वमा के 'एकलव्य' और विनाद चंद्र समा के 'गुरुदक्षिणा प्रबध काव्य' म यह प्रसंग आधुनिक सामाजिकता के आलाक म विद्यमान है । इस कथा से नित्त वग की उन्नति का समर्थन अद्वैतोद्धार जातिवाद का विरोध हुआ है और सामाजिक समानता का प्रतिपादन किया गया है । आधुनिक युग की सामाजिक व्यवस्था म अनि जात एवं अनभिजात का संघर्ष नातिकारी माट पर है समत्व का आधार केवल अर्थ नही है अपितु मानव का अर्थ अवस्थाएँ भी उतना ही ज्वलन्त हैं अत आज का मुधारवादीकवि सामाजिक व्यवस्था म परिवर्तन का स्वरधोप करता है ।

महाभारतीय एकलव्य की कथा के प्रसंग से आज का कवि उनके परिस्थितियाँ म अममानता पर आघात करत हुए तत्कालीन समाज के नदम से आधुनिक जातिवाद वगवाद, भेदवाद का आमूल खण्डन करता है । एकलव्य के चरित्र पर काव्य रचना का प्रेरणा एकलव्य की सत्यता, दृढता, निश्चल गुरु भक्ति अनवरतछावना और त्याग की सवाच्च भावना आदि गुण हैं ।

एकलव्य

डा० वमान आमुल म कहा है इन आख्याना और उपाख्याना म मानव जावन अग्रन्त यथाप्रवादी दृष्टिकाण लकर समन आया है — एसा यथाप्रवादी दृष्टिकाण जिमम जीवन की स्वाभाविक दुबन्ताएँ प्रबल नमानिन से उखड हुए पडा की तरह भूलुष्टिन हा रही है ।' एकलव्य म कवि मानवीय दुबन्ताओं का महानुभूति देता है ।

यस्तु सप्रहण 'एकलव्य और गुरुदक्षिणा' म महाभारत' के अध्याय १२६ से १३ तक का कथा ग्रहण की गई है । एकलव्य म महाभारत' के १२६ से उपाख्यान द्राण अश्वत्थामा आदि महारथियों का जन्म प्रसंग गृहीत है । ३७ वें द्वाक से ६७ वें श्लोक तक का कथा के आधार पर परिचय संग, अध्याय १३० म दशन और १३० तथा १३३ अध्याय से प्रदशन अध्याय १२१ के ३१ से ३४ वें द्वाक से प्रात्मनिबदन

धारणा सकल्प नाथना सगों का विकास हुआ है। स्वप्न लाघव और द्वन्द्व सग की अवतारणा ३८ न ४३ वें श्लोक के आधार पर है। ५५ स ५६ वें श्लोक से दक्षिणा सग निर्मित हुआ है।

परिवर्तन-परिवर्धन

दशम प्रसंग यह प्रसंग महाभारत' क १३० वें अध्याय के आधार पर रचित है। मूल ग्रंथ में एकलव्य की उपस्थिति का अभाव है किंतु एकलव्य' में इससे द्रोण व परिचय और दशम की कलात्मक अभिव्यजना हुई है। एकलव्य अपने मित्र नागदत्त से द्राण द्वारा बीटा निकालने की कथा कहकर अपनी भक्ति भावना की प्रतिष्ठा करता है। इस प्रसंग से कवि ने एकलव्य की अटूट एवं निश्चल गुरुभक्ति का परिचय दिया है। महाभारत' में एकलव्य की भावनाओं की उपधा है कवि ने एकलव्य के चारित्रिक उत्कृष्ट व कारण इस प्रसंग की नूतन उदभावना की है। गुरु का लाकव्यापी प्रणसा मुनकर गिप्यत्व की कामना में साक्षात् गविन चमत्कार देखकर नतमस्तक होना, अधिक स्पृहणीय है। महाभारत' में वर्णित राजकुमारा की लज्जा का प्रसंग वसा मनावनात्मिक नहीं है जसा एकलव्य के कवि ने प्रस्तुत किया है।

राजकुमारा का बीटा गिरा हुआ है वे उसे निकालने में समर्थ नहीं है अतः तर्जित हैं

ततोऽथायमवक्षते श्रीश्यामवतानना ।
तस्या यागमविशन्ता भग चोत्कण्ठिताभवन ॥'

एकलव्य में इस सूचनात्मक प्रसंग का कितना आकुल विवर्णता से चित्रित किया गया है—

कौतुक से देता क्या मैं राज पुत्र सामने
खाने व वग में है बापट यदि हाव में
किंतु खानत नहीं है मोन है निराग है
चित्र में लित न सय तर्जित अवाक है ।'

द्राण साकर उनका बीटा निकालत है और तजत्वो राजकुमारा के वन का धिक्कारत है, मूलग्रंथ में द्राण स्वयं अगूटा डालकर निकालत है किंतु एकलव्य में अगूटी को निकालने का प्रस्ताव दुर्घोषन करता है, क्योंकि उस द्राण का वायु द्र जाल गत होता है।

वीटा च मुद्रिकाचव ह्यहमतदपि द्वयम् ।

उद्धरयमिपीकामिर्भोजन म प्रदोयताम् ।^१

× × ×

वीटिका ता वेध्य है परन्तु वह वस्तु जो

मध्य भाग स है हीन जस

यह मुद्रिका ।^१

शीत्र ही प्रत्यचा खिचा वतन वण व्याय म

चलचल लदय स उहानि साक वाण का

मुद्रिका के मध्य भाग मे प्रवेग करर

× × ×

और मुद्रिका का गुप्त रूप न निकाल के

फेंक दिया आय न मुयाधन क नामन ।^१

डा० वमा न दस प्रसंग का दुर्योधन का उद्दण्डता और पाण्डु पुत्रा की निरदलता क प्रकाशन क लिए, इस रूप मे चित्रित किया है। इन कम स प्रभावित राजकुमार आचाय का परिचय प्राप्त करत है। एकलव्य दूर स देखकर द्राण क प्रति भक्ति-निष्ठ हा ठ्ठा है ।^१

द्रोण परिचय 'महाभारत मे द्राण-परिचय श्री-द्रुपद प्रसा विस्तार मे वर्णित है उसा आचार पर एकलव्य मे हस्तिनापुरी-मौन्द्य राजकीय स्थिति दरमारा वाता वरण और द्राण-जम आदि का विस्तार किया है। महाभारत' मे अश्वत्थामा क जम की कथा परशुराम स गुप्त प्राप्ति श्री-द्रुपद के विस्वासघात क प्रसंग मे, द्राण क गुप्तरूप स हस्तिनापुर मे रहन की कथा है। एकलव्य मे गुप्तवास प्रसंग का प्रभाव है। कवि अपनी स्वतंत्र दृष्टि स कथा विकास करता है और अत्यन्त नाटकीयता स द्राण का आगमन चित्रित करके उह आचाय का प्रतिष्ठा दिलाता ह ।

'एकलव्य मे इन परिचय का सम्पूर्ण ना का विस्तार काव्य की विषय वस्तु क विस्तार और द्रोण की मनस्थिति क प्रकाशन क हेतु किया गया है। आचाय द्राण का प्रतिकार भावना का अत्यन्त सगुक्त एव मनावधानिक रूप मे चित्रण किया है। धनाभाव क कारण दूध न मिलन स पुत्र का अवस्था पर द्राण का माननिक सन्नाप हा हस्तिनापुर आन की पृष्ठभूमि है ।

१ म० आदि० १३०।२४

२ एकलव्य प० १७

३ एकलव्य, पृ० १८

४ एकलव्य, प० २४

महाभारत की कथा का प्रभाव

गोभीर पित्रता द्रष्टवा धनिस्तत्र पुत्रवान् ।
 अश्वत्यामारदद् वालस्तत्र सदहयददिस ।^१
 चारो अर अथकार व धान और गिशा तान विलुप्त हाने स द्राण की विव
 गता जय स्थिति का कारुणिक प्रकाशन हुआ है । पुत्र को समभान क लिए चाबन
 धालकर पिलाया गया पर सभी वालका न उसका उपहास किया ।^२ एकलव्य म कवि
 न इस और अधिक करणा स अभिव्यजित किया है ।

गाय का दूद पिघा । दूद पिघा गाय का ।
 और सब वालक ध दन्त हमत ।^३

इस पर द्राण का अत्यन्त आत्मग्लानि हुई और वे भागव परशुराम क पास
 धन याचनाथ गय । परशुराम स उह धन के स्थान पर धनुर्वेद की उच्चतम गिधा
 प्राप्त हुई । द्राण की समस्या का समाधान नहीं हा सवा । इस भौतिक जगत म धन
 की व्यावहारिक उच्चता है इस उपक्षित नहा किया जा सकता अत द्राण अय मिन
 द्रुपद क पाम गय कि तु अपमानित हार लोट ।
 कवि की सूक्ष्मदर्शी प्रतिभा एम समय का कितना सटीक चित्र उपस्थित करती
 है—

पत्नी क दगा म अधुविदु कुछ छलक
 एन बिसर य मच क पस्तन पर
 क्षाभ और ग्लानि म हृदय अगार जता
 धन धन जलता था ।

इस प्रसंग म कवि क द्वारा भौतिक जगत म धन की धाकप्यकता और जीवन
 म उनका महत्व व्यजित हुआ है । द्रुपद क प्रसंग म कवि समान स्तरीय मत्री की
 प्रतिष्ठा का युग की भावना क रूप म दर्शा है । द्रुपद की कथा बहुत हुए द्राण का
 उदाजना गिसर व विकीण हा तमस्त दरवार का स्तप कर गती है—यहा पर कवि
 महाभारतकार स अधिक द्राण की मानसिक स्थिति की व्याख्या कर पाया है ।

राजकुमारा की गिशा क प्रसंग म अल्प गस्ता की गिधा तथा अभ्यास का
 बणन है । महाभारतीय गस्थ गिशा क आधार पर हा स्वतंत्र रूप स गिधा क स्वरूप
 और महत्ता का प्रतिपादन करता है ।
 तस्य का रहस्य है—

- १ म० छादि० १३०।५१
- २ म० छादि० १३०।५४ ५६
- ३ एकसध्य प० ३८
- ४ एकसध्य प० ५०

दृष्टि और लक्ष्य में परस्पर हो कथन ।
वीरों लक्ष्यभेद में एकाग्र दृष्टि चाहिए^१

यहाँ कवि विद्यार्थी के लिए अहंकार स्वायत्त द्वेष भावना के त्याग का वचन करते हुए स्पष्टतः द्वेष और अहंकार का नान का विनाशक बताता है ।

नानगिरि चटना सहज है किंतु वीर ।
अहंकार द्वेष जीतना महाकठिन है ।^२

इस कथन में पाठ्य शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया और पाठ्य की अद्वितीयता के प्रसंग में कलत्र निष्ठा, सौजन्य और आस्था की दृढ़ता चित्रित की है । जितेन्द्रिय, वीर, निश्चल जिज्ञासु निष्ठावान और कमठ का सम्पूर्ण उपलब्धिया सहज प्राप्त है ।

भुङ्क्ते एव तु कौन्तयो नास्यादयत्र वतते ।
हस्तस्तजस्विनस्तस्य अनुग्रहण कारणात् ॥
तदभ्यासकृतं मत्वा रात्रावपि स पाण्डव
योग्या चक्रे महाबाहुवनुपा पाण्डुनन्दन ॥^३

कवि ने इस प्रसंग को द्रोणाजुन वातालाप के रूप में कलात्मकता से चित्रित किया है । अजुन अनुग्रहण से अधेरे में रात्रि सीखने का प्रयास करने लग और इसी तरह सादभेद नान भी सीख गया ।

प्रेरणा एकलव्य की प्रेरणा के आख्यान को पारिवारिक सम्भावनाओं के साथ ग्रथित किया है । माता एकलव्य में भोजन के लिए आग्रह करती है, पर वह मित्र को गुरु की उच्चता और अपनी भक्ति के प्रकाशन में व्यस्त है । पिता का प्रवेश होता है, और एकलव्य का प्रस्ताव निपादराज के समक्ष प्रस्तुत होता है, व आग्रह एव अनाय सस्कृतियों के सघष की रूपरेखा के आधार पर एकलव्य की सफलता में सन्देह करते हैं । कवि इस सघष का नये रूप में प्रस्तुत करता है—वग भेद वग भेद के कारण धनुर्वेद की शिक्षा एकलव्य का न मिल सकी । भीष्म की राजनीति के वचन में द्राण की असमर्थता के लिये पृष्ठभूमि तयार हुई जिसका विकास आत्मनिबन्धन में होता है । यद्यपि वनपर्व के एक ही अस्ती में आयाय में युधिष्ठिर शील की प्रधानता की स्थापना करते हैं तथापि एकलव्य के प्रसंग में यह बात आचरित सत्य का रूप धारण नहीं कर पाती । 'एकलव्य' में इस सघष से तत्कालीन वगभेद की भावना का प्रकाशन होता है । कवि की सुधारवादी भावना के कारण निपाद जाति के प्रति स्वाभाविक सहानुभूति अभिव्यक्त हुई है जिस काव्य का सदेव माना जा सकता है ।

१ एकलव्य, प० ५७

२ एकलव्य प० ६१

३ म० आदि० १३१।२४ २५

गहन प्रदग्गन इस प्रसंग में युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन की शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। इस नग में इन तीन वीरों के चरित्र के उन्नयन को अरार कवि की दृष्टि अधिब रही है। रगभूमि में वण का प्रसंग उपक्षित है क्योंकि उसका वाक्यविषय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है अर्जुन के प्रवचन और प्रदर्शन का कवि ने नाटकीय रूप से चित्रित किया है।

आग्नेयना सृजद् वहि वारणे ना मजत् पय
वायव्यना सृजद् वामु पाजयना सृजद् धनान् ॥^१

× × ×

प्रतर आग्नेय से लगादी आग व्योम में—

× × ×

अग्निवण व्याप्त हुए आग राम राम में।
शीघ्र ही उन्होंने वायुवायु संधान किया
जल की फुहार उठी अग्नि अन्नराल में।

× × ×

अस्त्रवायव्य से प्रभजन किया प्ररित
जितम पवन उनचास वहन लग।^२

आत्म निवेदन आत्मनिवृत्त महाभारत में दासताका म वर्णित है। कवि ने आचार्य द्राण की विनयता तथा एकलव्य की शक्ति की एकनिष्ठता मिश्र करन के निय आत्मनिवृत्त का विस्तृत किया है। कथा के महाकाव्यान्वित विमान के हेतु द्राण एवं एकलव्य का यह अन्त मध्य अत्यन्त अनियाय था। द्राण एकलव्य में वाग्यनिष्ठ के पदाप्त गुण पाते हैं तथापि तत्कालीन वण-व्यवस्था के नीति में आरवद्ध हान के कारण उस विधा नहीं दे सके। यत्स ! शिष्य बनने ही वाग्यता है तुममें—बटकर द्राण 'धनुर्वेद' ग्राहणा को क्षयिया को चाहिए' की घोषणा करत है। इस कथन में जहां एक ओर तत्कालीन वण-व्यवस्था का आग्रह है वहां अर्जुन की अद्वितीयता को लेकर माननिक मध्य भी है। कवि ने इसकी अतिशक्ति विनयता के रूप में की है और आचार्य द्राण का राजनीति का एक यंत्र बनाकर प्रस्तुत किया है।

पाथ । मरा स्वाथ है नि मरे अपमान का
राग प्रतिपाथ तुम शीघ्र हूँ दुपद र।
एतम बनाना चाहता हूँ अग्रणा तुम्हें
अस्त्र गत्य कोणन में अजय पराजयी।^३

१ म० आदि० १३४।१६

२ एकलव्य प० १११

३ एकलव्य, प० १२५

इस प्रसंग में कवि ने अभिजात वर्ग की अनभिजात वर्ग के शोषण की प्रवृत्ति का प्रकाशन किया है। यह प्रवृत्ति शाश्वत है, किंतु निन्दनीय भी, क्योंकि इससे मानव के प्राकृतिक अधिकारों का हनन होता है।

धारणा और ममता सग का कथानक कवि ने स्वतंत्र रूप में विकसित किया है। धारणा में एकलव्य की गुरु निष्ठा अभिव्यक्त हुई है। वह अपने मित्र को गुरु की विवशता का आभास कराता है। इस प्रसंग में साधना की निष्ठा और आन्तरिक विश्वास की प्रतिष्ठा होती है।

पूछो मत नागदत्त साधना का बीज जा

भाग्यापल अक की कठार सँ व बीच है।^१

कवि का विश्वास है कि व्यक्ति निष्ठा से बाधाओं पर विजय पाने में समर्थ है। वही यदि व्रतपूणता के हेतु कटिबद्ध हो, तो जीवन की अभियारी रात्रि में उसे नक्षत्र भी प्रकाश देता है।

एकलव्य धनुर्वेद सीखने माता पिता की आत्मा के बिना चला जाता है। पुत्र के बियाग में माता की ममता का विस्तृत चित्रण हुआ है। इस सग में वात्सल्य रस की पूण परिणति है।

सकल्प और साधना सकल्प की पृष्ठभूमि के लिए 'महाभारत' में कोई कथानक नहीं है। कवि ने इस आधार पर कि एकलव्य ने पूज्य गुरु की प्रतिमा बनाकर उससे समकक्ष धनुर्वेद की शिक्षा और दक्षता प्राप्त की—इस सग की अवतारणा की है। रात्रि के समय नीरव दिशाया और शान्त प्रकृति की गाढ़ में बठा एकलव्य गुरुद्राण की मिट्टी की प्रतिमा बनाने का विचार करता है और उस प्रतिमा के मूकसक्त से धनुर्वेद सीखने का सकल्प करता है। इस प्रसंग की उदभावना भूमिपति एवं भूमिपुत्रों के भेदभाव की भत्सना के हेतु होती है। इनसे कवि का सामाजिक उद्देश्य स्पष्ट होता है।

भूमिपति में तो मुक्तमानव विकृत है।

मूल्य नहीं जानते वे जीवन की गति का।^१

इस विचार शृंखला के साथ विश्वपता यह है कि एकलव्य शोषण के मम का वास्तविक रूप में जानने का प्रयास करता है। वह द्राण का दोषी न कहकर तत्कालीन नानि का लोपी ठहराता है।

साधना में कवि सकल्प के प्रयोग का चित्रण करता है। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो चुकी है। इधर एकलव्य अपनी साधना में लीन है। वह अत्यन्त प्रयास से गुरु की प्रतिष्ठा करता है। यह स्थल मुख्य तपस्वन बन जाता है। अनेक लतागुल्म बूढ़ के समान हो जाते हैं। उनके सक्त से एकलव्य नित्य प्रति धनुर्वेद सीखता है।

१ एकलव्य, पृ० १३७

एकलव्य, पृ० १७७

भूति गुरु द्राण की है, शिष्य एकलव्य ने,
स्निग्धचन्द्र ज्योत्सना और तीव्र रवि रश्मि ल,
सीप कण मिथित मृदुल रज कण म
भरव हुवार पूण नद जल डाल क
मयक करा स तथा अनिमय दृष्टि स
पूण मनायाग म सुयाग म वनाइ है।^१

भीष्म की राजनीति महाभारत क वातावरण क सकत की सम्भावना स कवि स्वतंत्र रूप स विचार करता है कि द्रोण की अस्वीकृति भीष्म की राजनीति का हा फल थी। यह अस्वीकृति द्रोण क मुख स अवश्य उच्चरित हुई, किन्तु इसके पीछे भीष्म की राजनीति का स्वर था। निपादा क शक्ति सचय म प्रायों क विराघ की कल्पना कवि की उच्चतम कल्पना है।

जानता हू भेदभाव आप नहा मानते

किन्तु नीति आपस ही यह मनवाती है।^२

यहा कवि भेदभाव को व्यक्ति-कृत न मान कर समाज कृत मानता है। और इसी प्रकाश म इस प्रसंग का विकास करता है। कवि अत्यन्त विस्तार से एकलव्य की शिक्षा का चित्रण करता है। 'महाभारत' के एक श्लोक म व्यजित एकलव्य की शिक्षा का कवि ने विस्तार स वर्णन किया है।

परया धृद्धयापता यागन परमण च।

विमाक्षाग्न मघाने लघुत्व परमाप स।^३

इस श्लोक का भाव विस्तार सम्पूर्ण सग क उत्तरार्ध म हुआ है।^४

भीष्म की राजनीति का वर्णन कवि की दृष्टि म अधिक उग्ररूप लेकर उपस्थिति हुआ है। इस कारण कवि द्रोण क स्वप्न की कथा की स्वतंत्र प्रतिष्ठा करके द्रोण के अन्तर्द्रु का वाणी देता है। एकलव्य की साधना निरन्तर उत्पन्न पर है इधर द्रोण का स्वप्न आता है। द्रोण का स्वप्न सम्भवत इस बात का प्रतीक है कि द्रोण निरन्तर निपादकुमार क विषय म विचार करत रहू हाग। कुछ पपटका द्वारा एम श्यामकुमार क धनुर्वेद की चर्चा भी सुनी होगी। द्रोण क मरुतन मन ने राजनीतिक विरगता क कारण एकलव्य का सिखा दन म राक दिया, किन्तु अचतन मन म उस कम क प्रति शांभ अवश्य हागा जिसका उन्मुक्त प्रकाशन स्वप्न म हुआ। इसी मानसिक वृष्टभूमि म कवि स्वप्न का आयाजन करता है। व स्वप्न म अपनी प्रतिमा क समग नामकुमार एकलव्य का धनुर्वेद साधना का दंगत है।

१ एकलव्य पृ० १६३

२ एकलव्य प० १६६

३ म० धावि० १३१।३५

४ एकलव्य पृ० २०७ २०६

इंगित निरन्तर में करता ही जाता हू
और कहता हू वत्स वधो इत लक्ष्य का ।

× × ×

वत्स कौन । किसको मैं वत्स कह जाता हू^१

स्वप्न में द्रोण एकलव्य की श्रद्धा भक्ति का दर्शन करते हैं और बग-समानता की प्रतिष्ठा करते हैं । कवि द्रोण के आहत हृदय का प्रकाशन इन शब्दों में करता है ।

हाय रे, अभाग द्रोण पिता भरद्वाज क
उज्ज्वल आदश तुझे आगे न बढ़ा सक ।
किसी गुरुकुल की स्थापना न कर सका ।^२

द्रोण के मानसिक परिताप एवं द्वन्द्व का चित्रण कवि की मौलिक सूझ है और इससे तत्कालीन नीति और सामन्तकालीन आर्थिक कसावट का चित्रण हाता है । गुरुकुल की उन्मुक्तता राजकुल के बदीमूह में व्याकुल दीखती है ।

पाण्डव गुरु की आत्मा पाकर आखेट के लिए जाते हैं । व्याघ्र भालू, गज का सहारा करने के उपरान्त भी उन्हें एकलव्य नहीं मिलता । महाभारत में सयोगवश पाण्डव और उनका कुत्ता एकलव्य के पास पहुँच जाते हैं किन्तु 'एकलव्य' में स्वप्न की पृष्ठभूमि के आधार पर पाण्डव जानबूझ कर एकलव्य की खोज के लिए निकलते हैं ।

अथ द्रोणाम्यनुत्ताता वदाचित कुम्पाण्डवा ।
रथदिनिययु सर्वे मृगयामरिमदन ।^३

'एकलव्य' में भी पाण्डव गुरु की आत्मा से एकलव्य को दग्धने जाते हैं । मृगया के लिए गय कुमारा का लौटने में विलम्ब हो जाता है । आचार्य द्रोण भोजन की व्यवस्था करके, भृत्य के साथ श्वान भेजते हैं । यह श्वान पाण्डवा को ढूँढता हुआ एकलव्य के तपोवन में पहुँचता है, नौकन पर सात बाणों से बिद्ध होकर पाण्डवा के पास आता है । यह कथा का परिवर्धित रूप है । पाण्डव स्वयं जाकर एकलव्य के आश्रम को देखते हैं । यहाँ कवि पुनः एकलव्य की गुरु-भक्ति और निष्ठा का प्रकाशन करता है ।

दक्षिणा अर्जुन के मानसिक द्वन्द्व की प्रेरणा बवल वैयक्तिक अद्वितीयता ही नहीं अपितु अनाय जाति के उत्थान की आशंका, उससे भी प्रचल होकर उस स्फुरित करता है । अर्जुन सम्पूर्ण सूचना गुरुदेव को देता है, तदुपरांत अपने आप स्थिति पर विचार करता है । नीति की आवश्यकता कठोर व्यावहारिकता, क्षत्रिय जाति का

१ एकलव्य, पृ० २१७

२ एकलव्य, पृ० २२३

३ म० आदि० १३१।३६

सगठन, मानो सबको एकलव्य ने हिला दिया, अतः अर्जुन के द्वादश म प्रकारान्तर से एकलव्य के व्यक्तित्व का उन्मथन ही हुआ है और वह उल्लस से उसकी हानि का मरत्य कर रहा है। तभी उमका अदम्य निश्चल वीरत्व उसको आत्मा के तेज से प्रकाशित होता है

दक्षिण भुजा ही काट डालू नहीं महता
राजनीति की भल हा मायता, परन्तु मैं
वीर राज पुन हाके गहित जघन्यता
कर न सकूंगा आय जाति चाह नष्ट हा।^१

दस द्वादश और द्वादश के परिहार में कवि ने व्यक्तिगत नतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की है।

दक्षिणा सग में गुरद्वारा और अर्जुन का एकलव्य के आश्रम में पहुंचना दक्षिणा लेने और एकलव्य का माता तथा पिता के घाने का चिन्तन है। कथा के अन्तिम किन्तु सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग का कवि ने अत्यन्त नाटकीय कलात्मकता से साथ चित्रित किया है। मूलप्रसंग में गुरु द्वाण स्वयं एकलव्य के दाहिने हाथ का अगूठा भागत हैं।^१ इससे आचार्य का चरित्र अत्यन्त सामान्य स्थिति में आ जाता है। कवि द्वाण के चरित्र के इसी पलक को धोना चाहता है, इस कारण वह अत्यन्त कलात्मकता से स्थिति का चित्रण करता है। द्रोण एकलव्य के पाम जाकर उसका भक्ति और जान की प्रशंसा करता है किन्तु अर्जुन आचार्य के प्रण की रक्षा का प्रसंग उठाता है। यह प्रण आचार्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता है। एकलव्य अपने गुरु को किसी भी रूप में चिन्तित नहीं दपना चाहता।

एकलव्य न कहा—अर्कालि गुष्टव की
हाथी नहीं जब तक जीवित हूँ जग में
पाय ही सदा के लिए अद्वितीय धवी है।^१

साथ ही गुरु दक्षिणा का प्रश्न उपस्थित होता है। एकलव्य द्वाण के मानसिक सपथ को समझ लेता है और अपने दाहिने हाथ का अगूठा स्वयं ही काट देता है।

क्षण में ही अथ चर्च मूस बाण वग से
तूण से निराल कर लिया काम कर में
गुरु मूर्ति के समान हाथ रख दाहिना,
एक ही आघात में अगूठ काटा मूल से।^१

१ एकलव्य प० २६७

२ म० आदि० १३१।४६

३ एकलव्य, प० २६०

४ एकलव्य, प० २६६

इस प्रकार एकलव्य ने अपनी भक्ति का अंतिम मूल्य चुका दिया। इस सगम कवि ने कथा के विकास के मध्य गुरु भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। कवि के मत में अर्जुन का अहंकार उसके पूर्ण ज्ञान के माग में बाधा था। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से अंतर आलोकित होता है। कवि मन की सूक्ष्मता के स्तरों पर विश्वास की गहराई से आत्मसमर्पण को ज्ञान प्राप्ति का मुख्य माध्यम स्वीकार करता है। कवि ने इस स्थल पर अधिक भावुकता के प्रसार के लिए माता पिता की उपस्थिति से कथा का चरम अविति करणा में की है।

समीक्षा

महाभारत में एकलव्य की कथा स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत की गई है उसमें तत्कालीन वैशेषिक का परिचय मिलता है। एकलव्य का उसके अनभिजात वंश के कारण द्रोण का शिष्यत्व न मिल सका। अतः उसका इस असफलता से कितनी मानसिक श्लानि और सताप हुआ होगा, यह महाभारतकार की विवेचना का विषय बन सका। ठीक भी है, ब्राह्मणत्व के सर्वोच्च आदेश के उपासक व्यास भीलकुमार के मानसिक द्वन्द्व का कैसे वाणी दे सकत ? पार्थुनिक युग के कवि ने उस सताप का अनुभव किया और उसको वाणी देना युग-मुधार के कारण आवश्यक समझा। एकलव्य का सताप है कि 'सभी मानवा में एक आत्मा भक्ति का निवास है तब बसल जन्म भेद के कारण मुझे शिक्षा नहीं दी गई'। क्या यह उचित है ?^१

'महाभारत' के इस पात्र के मानसिक द्वन्द्व में कवि ने सामाजिक विषमता के प्रति विचार अभिव्यक्त किए हैं। आज के युग का सामाजिक वैषम्य परम्परागत है। किन्तु उसका उच्छेदन भी आवश्यक है। आज के नेताओं ने इस वैषम्य के निवारण-हर्तु अनेक प्रयास किए हैं। इन्हीं के प्रकाश में कवि की विचारधारा का विकास होता है।

मूलकथा के प्रमुख परिवर्तन का उद्देश्य है एकलव्य की वीरता का प्रदर्शन। एकलव्य की वीरता यद्यपि उद्धासित रूप से अर्जुन के समक्ष नहीं थी किन्तु कथा के अंत में कुतो वं मुग को खनहीन घाव के रूप में वाणी से भर देने के उपरान्त पाण्डवा को चिता हुई। फलस्वरूप एकलव्य का अगूठा बटवाया गया। 'गुरुदक्षिणा' में कवि ने एक और कदम आगे चल कर परीक्षा के समय ही एकलव्य की वीरता और लक्ष्य वध की अद्वितीयता सिद्ध की।^२ यह परिवर्तन इन बातों का द्योतक है कि एकलव्य का बसल इसी कारण ही शिष्यत्व न मिल सका कि वह अनभिजात वंश का था, किन्तु इससे यह ध्वनि भी आती है कि अर्जुन के समक्ष लक्ष्य वधन की शक्ति रखने वाले व्यक्ति को द्रोण अपना शिष्य कैसे बनाते ? अतः अर्जुन की अद्वितीयता की अनुष्णता का रक्षा के कारण भी एकलव्य का अस्वीकृत किया गया। यह तत्कालीन राजनीति का दृश्य था।

१ गुरुदक्षिणा पृ० ३० एकलव्य पृ० १४०

२ गुरुदक्षिणा, पृ० २५

गुरु द्रोण से अस्वीकृत एकलव्य के चिन्तन में कवि हिन्दू धर्म की सकीर्णता का विरोध करता है। वस्तुतः जाति प्रथा वणाधम व्यवस्था को अवस्था कम प्रधानता के साथ भी। जन्म ही जन्म को वण व्यवस्था के भेदत्व का आधार स्वीकार किया गया, वस ही हिन्दू धर्म अपने गुरुत्व का खोता गया।

आज के युग में पुरपाथ का बलबलता स्वीकृत है। कवि पुरपाथ का आस्थान करता है। कवि ने एकलव्य का मानवता का मूक प्रतीक माना है।¹ इसका कारण यह है कि मानवता के सर्वस्वीकृत सिद्धान्त समानता का अधिकार एकलव्य न हा पाया। निश्चय ही एकलव्य उपक्षिप्त दलित वर्ग का प्रतिनिधि है। किन्तु वह अवसर की प्रतिकूलता विपत्तियों और बाधाओं का दमन कर, पुरपाथ के आदेश की स्थापना कर सका है। इसीलिए आज के युग में उसके चरित्र के आध्यात्म का महत्व है।

डा० वमा का जीवन दृष्टिकोण सामाजिक है, उनका सार यह है कि— अपने समग्र रूप में व्यक्ति समाज का धर्म है। भेदभाव की भिनियों का समाज के उच्चवर्ग न खड़ा किया है। वे समाज की कूरता की प्रतीक हैं। अनमिजातवर्गीय कमठ व्यक्ति इन भिनियों को गिराना चाहता है। पर असमर्थ रहता है, तथापि आज के युग उसके अनुकूल है और अनन्त ऐसी भावनाएँ भूलुण्डित हो रही हैं। उसके विरुद्ध भविष्य की अरुणित विरुद्ध का प्रस्फुटन अनिवार्य है। महाभारत की राजनतिक स्थिति के आधार पर आज का कवि अनन्त समान समस्तियों की व्याख्या करता है। उसका उद्देश्य है कि जो अपमान एकलव्य का मिला वह समाज का नरक है। अतः त्याग्य है। वह व्यवस्था भी परिवर्तनीय है जिसमें ऐसा बलक पनपता है।

एकलव्य के अन्तर्द्व द्व प्रधान स्थला में द्रोण का चरित्र गुरु की आदेश प्रलिप्ता से आलापित हुआ है। इतने आस्थावान सिष्य के गुरु का भी ता हृदय से महान् ज्ञान चाहिए—उसका सि ग वध सकती है किन्तु हृदय का विनाश मात्त्राग्य सहसाप हा के सहस आमुखा से सिष्य की कल्याण कामना करता है।

महाभारत का नलोपाख्यान

यह प्रथम महाभारत परवर्ती कवियों को अधिक प्रिय रहा है। मस्वृत में म प्रथम पर नपथ महाकाव्य का रचना हा चुकी थी। उसके उपरांत प्रथमगाथा के रूप में मूफा तथा अन्य कवियों ने इस उपाख्यान के आधार पर रचना की। आधुनिक हिन्दी काव्य से पूर्व महाभारत का प्रभाव परम्परा में हमने अनन्त काव्यों का उल्लेख किया है। आधुनिक काल की मामा में विवचन याव्य नलोपाख्यान पर रचे तीन काव्य उपलब्ध हैं—'नवनग्य' नपथकाव्य और दमयन्ती' इनमें नलनरग और दमयन्ती हा अधिक महत्वपूर्ण हैं। नलनरग में कथा परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य चरित्रों का सज्जन है और दमयन्ती में चारित्रिक पुन स्पर्श के साथ सामाजिक व्यवस्था के मद्दम में स्त्री के अधिकारों का विवचना पर अधिक ध्यान दिया गया है।

राजा नल का विचित्र दृश्य देखना,^१ भभी के रूप एवं गुण का वणन,^२ राजा नल के वाग का वणन,^३ जन्म भूमि का प्रति हम का विचार ।^४

य सभी प्रसंग कवि द्वारा नवनरेश के महाकाव्यत्व का कारण जोड़े गये हैं। प्रस्तुत काव्य में नल का उपाख्यान प्रमुख है जबकी मूल ग्रन्थ में यह मध्यवर्ती स्वतन्त्र उपाख्यान है। उक्त प्रसंग पर महाभारतीय गाली का प्रभाव सम्पूर्ण दृष्टि से दिखाई देता है। मगलाचरण ग्रन्थ की महिमा और देवकान्त का चित्रण की परम्परा कवि ने 'महाभारत से ही ग्रहण की है।

परिचयन कथा का 'महाभारत के अनुरूप स्वीकार करते हुए भी कवि न घटनाश्रया के हस्त में मौलिक परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों का औचित्य यह है कि 'महाभारत का अलौकिक वातावरण जीवन का स्वाभाविक विकास में दिखाई दे। महाभारत में कवि के प्रयोग का उपरांत पुष्कर नल विरुद्ध होता है। 'नल नरेश में पुष्कर प्रारम्भ से ही नल चरित्र का प्रति इर्ष्यानु है और उनका बार बार छूत की और उत्तेजित करता है—

पुष्कर अपना हाथ कुपित हाकर मरता था ।

नल क्षभव का देख बहुल मन में जनता था ।^५

इस इर्ष्या का कारण पुष्कर छूत का गुण गान करता था

सब दुःखों का छूत गीत ही हर लता है

शांत चित्त का और प्रफुल्लित कर देता है ।^६

प्रस्तुत कथा परिवर्तन से कवि ने महाभारत का दिग्गज का बुद्धिगत समया विया है। बड़ भाई का क्षभव पर इर्ष्या तत्कालीन सामन्तों प्रथा में बड़ भाई का उत्तराधिकार नियमानुसार नितान्त स्वाभाविक और मनावातानिषद् हा सकना है। पुष्कर प्रारम्भ से ही छूत का प्रयास करता है। यह भाग ज्ञान वाता घटना की स्वाभाविक पृष्ठ भूमि है इसी प्रसंग में कवि महाभारत में वर्णित मात्स्य राजा का गुणों का उपाख्यान करता है। महाभारत में दमन ऋषि भीम का पाम आकर गया से तृप्त हाकर पुत्र उत्पत्ति विषयक वरदान देते हैं। नवनरेश में दमन युवराज क्या है ? यह पूछ कर

१ नलनरेश पृ० ३६

२ नलनरेश पृ० ४०

३ नलनरेश, पृ० ५५

४ नलनरेश पृ० ६६

५ नलनरेश, पृ० ३२

६ नलनरेश, पृ० ३३

७ नलनरेश पृ० ३४

: म० घन० ५२।७ ८

श्रीर भीम की दुःखानुभूति का जानकर फिर वरदान देते हैं।^१ प्रेम के प्रादुर्भाव का प्रसंग गुण श्रवण में दोना और कराया गया है। हम का नर का मिलन और दूतत्व दोना श्रया में ममान है। हम द्वारा दमयन्ती के समक्ष नल का विरह-वर्णन अत्यन्त भावुकता से किया गया है। महाभारत में भावनाशा के प्रकाशन का अधिक श्रवण न मिल सका, आधुनिक काव्य में भावनाशा का व्यापक चित्रण हुआ है।

स्वयंवर से विवाह तक महाभारत में स्वयंवर से विवाह तक की कथा का वर्णन दा अध्याया में किया है। नलनरग में इस प्रसंग को तीन मग का विस्तार दिया है। नमस्त कथा का विकास 'महाभारत' के अनुरूप हुआ है अन्तर कवल संशेष एव विस्तार का है। मून श्रय में विषय का संक्षिप्त चित्रण है और 'नलनरग' में वर्णना क द्वारा विषय का विस्तार किया गया है। कवि न देवताशा द्वारा नल क मौदय का वर्णन अत्यन्त सुन्दरता में किया है—नल का दल कर मभी देवता विविध अनुमान करन लग।^२ इंद्र की अनुमति से नल का दूत बनान की याचना बनाई गई। नल देवताशा का काय करने का उद्यत हा जाते हैं पर काय जानकर उनमें अन्तर्द्व हाता है^३ तथापि अपन प्रण का ध्यान करके व तयार हाते हैं। जब अंतपुर में प्रवण की समन्या आती है तो देवता उनका अदृश्य विद्या मिश्राते हैं—इस तरह नल दूत-काय करन चल दते हैं। नल और दमयन्ती क वातानाप में स्त्री के सतीत्व की तीव्र अभिव्यजना हुई है। सामाजिक दृष्टि से स्त्री की प्रेम-विविज्ञता और दृष्टता की विवचना जिस रूप में हुई है उससे कवि असदमिन प्रेम का विराध करना है।

स्वयंवर-ममा में नन्व गिन्व-वर्णन परम्परागत दृष्टि के कारण हुआ है। नलनरग मूलतः शृंगार प्रधान काय है अतः नायिका का मौदय चित्रण आवश्यक है। इस प्रसंग का महाभारत में संक्षेप है किन्तु काय में उनका विस्तार किया गया है। 'महाभारत' में दमयन्ती पांच नल दलकर सतीत्व के तज से देवी का भयभीत करके प्रथिना क बल पर उनका प्रभावित करती है। 'नलनरग' में यह कवल प्रायना करती है। 'महाभारत' में देवता अपन गौरव क अनुकूल दमयन्ती पर प्रसन्न होत हैं, नलनरग में उनका हृदय में अपन काय क प्रति ग्लानि का अनुभव होना है।^४

१ नलनरग, पृ० ५० ५१

२ नलनरग, पृ० ६० ६१

३ इपर चलू तो प्रण रोकेगा उधर चलू तो रूप बडा है।

इधर गिर तो गहरी खाई, उधर गिर तो रूप बडा ह। नलनरग पृ० ६६

४ म० वन० ५७। २० २३ नलनरग, पृ० १३४ १३६

५ म० वन० ५७। २५

ठीक नहीं अब अधिक सताना इस कथा का
 दना कुछ बरदान चाहिए हम धर्या को ।
 हाकर हम दिक्पाल सती का धम मिटात,
 सजस बड़बर मत्स्य लाक म पाप कमाते ।^१

'नलनरेण म दमयती क आत्मिक शीघ्र एव दून विश्वास की व्यञ्जना नहो
 हा पाइ उसम नागीगन दौवत्य है । ताराचन्द हारीन ने दमयती काय म दम
 यती का अधिक आत्मविश्वासी सतीत्व विदबासी रूप म चित्रित किया है वहा दम
 यती मय्य दवा की कुटिल कायना पर उहें सलवारती है उनरे पाप का इतिहास
 खोलकर उहें चेतावनी दती है । दमयती का यह व्यक्तित्व अधिक आकर्षक और
 दलाय है । स्त्री जीवन कवल गणपण क लिए नही है बह अपन सतीत्व की रक्षा क लिए
 कवन प्रायना पर जावित नही रह सकता अपितु सगक्त विराध भी कर सकता है ।^१

इस प्रसंग म दवताओ द्वारा दिए गय बरदानो का कवि ने यथावत उल्लेख
 किया है ^१

प्रयक्ष दशन यज्ञे गति चाऽनुत्तमा गुभाम्
 नपधाय ददौ गत्र प्रथिमाण शक्त्यपति ।^२
 मेरे दशन स्पष्ट यत्र म तुम पाप्माग
 होकर जीवन मुक्त स्वर्ग सीधे जाप्माग ॥^३

यहा पर कवि न महाभारतीय घटनाओ का मयास्थान विस्तार और सभेप
 किया है । और काई मौलिक परिवर्तन दृष्टिगाचर नही हाता ।

नगर प्रवेश से बनबास तक नलनरेण म वर्णित निम्न प्रसंग स्वतन्त्र रूप
 म चित्रित हैं । महाभारत म उनका उल्लेखमात्र है ।

निपथ की जनता द्वारा नल का स्वागत ' दाना क रहन सहन का वणन ।^४
 नल का विलाप-वणन ' दमयती की स्वप्नावस्था का वणन ' दमयती की स्त्री सम्बन्धी

१ नलनरेण पृ० १३७

२ दमयती पृ० १३७

३ महाभारत क अनुसार आठ बरदान लिखे गए हैं नलनरेण पृ० १४३

४ म० बन० ५७।३५

५ नलनरेण पृ० १६३

६ नलनरेण, प० १४७

७ नलनरेण प० १५२

८ धन क तिहो मोद छाडकर धाओ धाओ

इस पाप की हुती देह की साधा साओ । नलनरेण, पृ० १६२

९ नलनरेण पृ० २०२

विचारणा ।^१ इन सभी प्रसंगा के द्वारा कवि न महानारत की कथा के मात्र नवीन सदभ म अपन विचारा की अभिव्यक्ति की है । जनता के उल्लाम म आर्या राजा क प्रभाव का वणन आकषक है । दमयन्ती के स्त्री सम्बन्धी विचारा म आधुनिक युग के स्त्री सम्बन्धी विचारा को वाणी दी गई है । स्त्री श्रमला नहीं है वह स्वय गक्तिवन्ती है किन्तु पुरुष उसके माह क कारण उन पर श्रत्याचार करन म नमथ हो जाता है ।

वनवाम तक की कथा का विवाद्य 'महानारत' क अनुमार दृष्टा है । नन रानी सहिन नगर म प्रवण करत हैं और विधिवत राज्य मन्त्रानन करत हैं । 'महानारत' म दमयन्ती का वधू रूप अनभिव्यक्त है । वह रानी है अत उमका यह रूप श्रय्य-वहारिक माना जा सकता है । 'नलनरग' म बहुपूण गृहणी है, व्यजना का निमाण और प्रामादा का स्वच्छता का काम करती है ।^२ हम म्यन पर वह रानी के पद स नागी के पद पर आ जाती है ।

नन म कवि प्रवण का प्रसग दाना श्रया म समान है । पुगहित जा न महा-नारत' का प्रसग यथावन ग्रहण किया है ।

कृत्वा भूत्र मुपस्पृश्य मध्याभवाम्न नपथ ।
अकृत्वा पादया गौच तत्रन कलिराविगत ॥^३

× ‹ ›

हा अपवित्र एक दिन नल न डाले बिना पदा पर अन—
ले केवल आचमन कर दिया मध्यापासन का श्रारम्भ ॥

छूत प्रसग म कवि न एक परिवर्तन किया है । 'महानारत' मे मन्त्रीगणा के कहन पर दमयन्ती महल स आकर नल का समझानी है । 'नलनरग' म मन्त्री का प्रसग हटाया गया है और दमयन्ता स्वय हा नन का मना करती है ।^४ वच्चा का कुण्डिन-पुर भेजना छून क उपगत नल का पञ्चानाप और निष्कामन आदि प्रसग भूत्र श्रय क अनुमार चित्रित हैं । कवि न हमम काई परिवर्तन नहीं किया ।

१ पुरयो स्त्री को आप भला श्रमला कहत हैं
जिसके पीछ आप बली बनकर रहते हैं । नलनरग पृ० २०८

२ नलनरग पृ० १५०

३ म० वन० ५६।३

४ नलनरग पृ० १६३

५ म० वन० ५६।१२ नलनरग पृ० १६५

वनवास की स्थिति में दमयन्ती के गर्भा में स्त्री धर्म की अभिव्यक्ति हुई है। पति-पत्नी के श्रेयपूर्ण प्रेम में लोक-जीवन के व्यावहारिक आदर्श की स्थापना की गई है। इस प्रसंग में कवि मानवीय दुर्बलताओं की प्रबलता का उदघाटन करने वाला गति की अनिर्वाय परिवर्तनशीलता का प्रतिपादन करता है।

राजा नल दमयन्ती का वन में छाड़कर जाना चाहत है तो दंभों को रक्षा का भार सौंपत है। आत्मवचन का जानत हुए भी उसपथ से विमुख नहीं होत। अपनी रानी का छाड़ कर चत देत हैं। 'महाभारत' में कथा विकास पक्ष दमयन्ती के साथ और बाद में नल के साथ होता है। 'नल नरेश' में प्रथम विषय विद्या गया है। नल का नाग का बचाना, स्वरूप परिवर्तन आदि प्रसंग यथावत लिए गए हैं। ऋतुपण मिलन प्रसंग या अत्यन्त नाटकीय ढंग से परिवर्तित किया है।

'महाभारत' में नल बाहुक रूपधारण कर राजधानी में जात है और राज्याश्रय पात है—'नल नरेश' में जगल में रथ के रागी घाटे का उपचार करके राणा से परिचय प्राप्त करत है।^१ इस प्रकार सहायक के रूप में राजा से परिचय मिश्रता के लिए आवश्यक जानकर यह परिवर्तन किया है। बाहुक अपने विनाय परिचय से शत्रुपण के समक्ष निज की उपयोगिता सिद्ध करके जीविका प्राप्त करत है।

इसके उपरान्त मधुप दमयन्ती के साथ होता है। दमयन्ती स्वप्न दायनी है और जागकर शयन भर के लिए उस पर विश्वास नहीं करती। दमयन्ती का कारणिक विनाय मृष्टा का अवस्था पर जाकर रक्ता है। इस प्रसंग में अजगर व्याघ्र के प्रसंग का महाभारत के अनुसार ही ग्रहण किया गया है।^२ दमयन्ती अपनी दगा भूलकर नल की अवस्था पर गाव करती है कि उनके दुःख में कौन सहायक होगा।^३

महाभारत में दमयन्ती का तपस्विनी से मिलन और चार्तात्तप विस्तार से चित्रित है। कवि ने इस प्रसंग का वर्णन नहीं किया केवल एक तपोधन में भेंट करा

१ तस्मिन् नरहिते नाग प्रययो नयधो मल ।

ऋतुपणस्य नगर प्रायिगद्वन्द्वमेहनि ॥ म० वन० ६७१।

× × ×

उसी समय हय गद अज्ञानक नल ने गुनकर—

कहा देतकर लडा तामने स्पदा मुदर—

× × ×

कथा है नू साक्षत दूत या अतिथि सहायक ।

में ही है ऋतुपण अयोध्या नगरी नायक ।

—नलनरेश प० १६७

२. नलनरेश प० २१७

३. नलनरेश, पृ० २१६

प्रसंग सक्षिप्त कर दिया है।^१ 'महाभारत' में दमयन्ती के द्वारा मृतका को पुनर्जीवन देने का प्रसंग नहीं है। नलनरेश में दमयन्ती के द्वारा यह चमत्कार दिखाया गया है।^२ कवि ने इस अलौकिक प्रसंग की सृष्टि दमयन्ती के सतीत्व के प्रकाशन के हेतु की है। इससे सती के तज का चरम प्रभाव परिलक्षित होता है। किन्तु यह बुद्धि सम्मत तथ्य नहीं है।

वेदि नगर से मिलन तक यह प्रसंग नलोपाख्यान का उत्तरार्द्ध है। इसमें सद्यप निरन्तर क्रम हात हैं और कथा मिलन-स्थल की आरंभ और अग्रसर होती है। राजा भीम नल के खोज की घोषणा कर देते हैं। पर्णादि विप्र इन काम के लिए प्रणवद्ध होकर चल देते हैं। बाहुक के पास स्वयंवर का निमन्त्रण जाता है। बाहुक को दुःखी देखकर उन्हें सद्दह होता है। सद्दह की पुष्टि के उपरांत नल के पास स्वयंवर का निमन्त्रण जाता है। माग में नल अश्वविद्या सिखाते हैं और द्यूत विद्या सीखते हैं।

इस प्रसंग में केवल एक परिवर्तन उल्लेखनीय है। 'महाभारत' में दमयन्ती, पिता से छिपा कर माता की आज्ञा से स्वयंवर का निमन्त्रण भेजती है, 'नलनरेश' में यह बात माता से भी छिपाई जाती है।^३

दमयन्ती के मिलन प्रसंग का कवि ने स्तत्ररूप से चित्रित किया है। 'महाभारत' में प्रसंग में दमयन्ती की प्रार्थना अधिक है, दमयन्ती अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाती है और वायु उसका समर्थन करता है।^४ कवि ने दमयन्ती जैसे महान् चरित्र के लिए ऐसी प्रार्थना का अनावश्यक समझा और पारिवारिक वातावरण में नल-दमयन्ती का मिलन कराया। इन्द्रसेन इन्द्रसेना पात्रों का महाभारत और इस उपाख्यान पर आधारित अर्थ काया में स्थान नहीं मिल पाया है। पुरोहित जी ने इस कमी का भी पूरा किया है। सबके मिलन का कितना मनोहारी चित्र अंकित किया गया है।

माता नीका कहा। हम उसमें बठाओ
इन्द्रसेन ने कहा—पिताजी तुम भी आवा
नल का आत दण्ड छिपी फिर सखिया सारी
उठ न सकी थी सुता अब मैं भीम कुमारी ॥^५

१ नलनरेश प० २३२

२ नलनरेश प० २२७

३ म० वन० ७०।२५ २६

ख यहाँ किसी से भी मत कहना वहाँ भूप को बतलाना।

दमयन्ती का और स्वयंवर बल होगा यह जतलाना ॥

—नलनरेश प० २५०

४ म० वन० ७६।३७

५ नलनरेश, प० २७१

नल के आश्रमन एवं क्षमा याचना में वातावरण स्निग्ध और मनाहारी हो जाता है। 'महाभारत' की दमयन्ती और काय की दमयन्ती में परिवर्तन है। यह परिवर्तन सोहोम किया गया है। अपराध नल का था चाह उसके मूल में कोई भी कारण रहा हा—अतः नल द्वारा क्षमा याचना मनोवचानिकता और स्नेहाधिक्य का दातक है। नल के आदेश से दमयन्ती का सातह शृंगार करना कवि की मौलिक सूझ है जिससे वपों से अतप्त स्नेह की आकुलता व्यक्त हुई है।

मिलन के अन्तर कवि ने कथा का चार सगों में विवक्षित किया है। यत् विक्रम उसकी स्वतंत्र विचारधारा पर आधुन है। 'शून्यपण का नाम से टहनना', अथ प्राकृतिक वणन मृगयागाला का वणन 'मद्यपान' आदि का चित्रण कथा का परि वधन है। 'महाभारत' में एम प्रमगा का अभाव है कवि ने राजकीय जीवन की कल्पना के आधार पर इन प्रमगा की उदभावना की है।

निम्नस्थ प्रसंग कवि का मौलिक उन्भावना कथा परिवर्धन के रूप में विवक्षित हुए हैं 'मत्त वणन' नल के नज दूत के साथ अनक व्यापारिया का मिलन ' तथा 'व्यापारिया का समुद्र-यात्रा के विषय में विचार।' नल के द्वारा दून के हाथ पुष्कर का पत्र भेजना।' पुष्कर के समय राज्य का दुग्गा का चित्रण।' दूत का मना सन्ति लौटना।' महाभारत में नल एक मास स्वमुक्त के महा रह कर कुछ सनिक लकर पुष्कर के पास आत हैं।' नलनरंग में कथा परिवर्तन किया गया है। नल पहल दूत के हाथ पत्र भेजत हैं और दूत प्रजा का अध्ययन करके, लौटकर मार समाचार देना है।"

-
- १ नलनरंग, प० ३०६
 - २ नलनरंग प० ३१४
 - ३ नलनरंग, प० ३१६
 - ४ नलनरंग प० ३२३
 - ५ नलनरंग प० ३२४
 - ६ नलनरंग, प० ३३१
 - ७ म० वन० ७८।१ ३
 - ८ नलनरंग प० ३३१
 - ९ नलनरंग प० २८८
 - १० नलनरंग, प० २६६
 - ११ नलनरंग, प० ३०२

'महाभारत' में पुष्कर का हृदय पूववत क्लुपित है, वह दूत म नल को परास्त करके दमयन्ती का प्राप्त करने की भावना की अभिव्यक्ति करता है। 'नलनरेश' जिस प्रकार पुष्कर की ईर्ष्या का मनोवैज्ञानिक रूप चित्रित किया था, उसी प्रकार म नल पुष्कर का पश्चाताप युक्त जीवन दिखाया है।

जित्वात्वद्य वरारोहा दमयन्तीमनिन्दिताम ।

कृतकृत्यो भविष्यामि साहि मेनित्यगो हृदि ॥^१

अर्थात् अब मैं सुन्दर मुख वाली अनिन्दिता दमयन्ती को जुए में जीत कर कृत कृत्य हूँगा—यह है 'महाभारत' का पुष्कर, किन्तु 'नलनरेश' के पुष्कर का हृदय परिवर्तन द्रष्टव्य है।

सता रहा है मुझे वस समय उनका महा असह्य विमोग,

भोग रह हैं शोक रोग का जिसक बिना निपथ के राग ।^२

यह परिवर्तन काय और व्यक्ति दानो दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुष्कर एक मनस्स्थिति के आवग स भाई के विमुख हुआ था, तदुपरान्त उसका सरल होना आवश्यक है। 'महाभारत' में पाशा का स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ, जो जसा है वह अन्त तक वसा ही रहा, अतः भावनाम्रा क द्वन्द्व म चरित्र का उतार चढाव नहीं हा पाया। आधुनिक काव्य मे चरित्र का उतार चढाव कवि की प्रमुख उपलब्धि है।

नल का स्वप्न लौटना और पुष्कर स मिलन प्रसंग का कवि न स्वतन्त्र रूप से विकसित किया है। नल का समाचार पाकर पुष्कर तपस्या रत हो जाना है और भाभी क चरण पकड कर क्षमा याचना करता है। पुष्कर स्वीकार करता है कि वह समस्त प्रभाव कलि का था। पुष्कर नल न सिंहासन मुशोभित करने का प्रस्ताव करता है किन्तु नल, उस ऐहिक वैभव को स्वीकार नहीं करना चाहते।

नल पुष्कर को उपदेश देकर वरारग्य धारण करत हैं। इसस कवि राज्य त्याग क आदेश की स्थापना करना है। राज्य के लिए हानि वाल मघपों को तुलना मे यह त्याग कितना महान है ?

नल क त्याग से अभिभूत श्रेयता उन्हें पुन दर्शन देने हैं और वरदान देकर सन्तुष्ट स्वय भेजत हैं। इस प्रसंग स कवि मानव की चरम उन्नति का प्रतिपादन करता है। सामान्यतः नल की कथा मे 'महाभारत' क इस प्रसंग का मानव की मार्मिकता क उन्धाटन के लिए उपयुक्त समझ कर, कवि न प्रबन्ध काव्य की रचना की है। प्रस्तुत काव्य मे कथा विकास की बुगलता और विचार प्रतिपादन की गम्भीरता का समावेश है।

१ म० वन० ७८।१६

२ नलनरेश, पृ० ३२३

समीक्षा

'नलनरेण' का महत्वपूर्ण परिवर्तन पुष्कर के चरित्र में उपलब्ध है। 'महाभारत' में पुष्कर की स्थिति का वरुण भ्रूलौकिक वातावरण में हुआ है, उसका हृदय में कलि का प्रवेश होता है और वह नल से जुड़ा बनता है। पुरोहित जी ने इस भ्रूलौकिकत्व को स्वाभाविक मानसिक शोभन के रूप में चित्रित किया है। इसमें तत्कालीन राज्यतन्त्रीय व्यवस्था की व्यक्तिपरक भाष्यता में अधिकार के प्रश्न की विवेचना हुई है। राज्य केवल राजा का है उस पर प्रजा का कोई अधिकार नहीं। यह उन काल की सावभौम भाष्यता है। युधिष्ठिर और दुर्योधन ने भी दूत से ही राज्य के मुकुट का निराय किया था। पुष्कर नल का परास्त कर राजा बनता है और सब देखते रहते हैं। यद्यपि आज के विचारानुसार दत्त पद्धति की अधिक राजनैतिक समीक्षा सम्भव हो सकती थी किन्तु उन आरंभिक काल का ध्यान नहीं गया— कथा में उपसहार का परिवर्तन सामाजिक जीवन दर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भौतिक लानसा व्यक्ति हृदय की सरलता को कुण्ठित कर देती है उसका देवत्व दानव से परास्त हो जाता है किन्तु अतत आत्मा का प्रकाश सत्य को भ्रूलौकिक करता है और कामल सांख्यिक वृत्तियों का उदय होता है। नल पुनः राज्य मिहागन पर, आसीन न होकर तपस्वी बनते हैं। उनके गान्धे में भौतिक एवम के विरोध का स्वर घोष है कि समस्त मानवीय सपन का मूल अर्थ है। और यह अधिकार प्रसून है, अतः यह को नष्ट करने के लिए अधिकार को समाप्त करना होगा। अधिकार का विनाश और अधिकार के प्रति अनासक्ति ही मानव के नरत्व को नारायणत्व में विलीन करा सकती है। इसके लिए आवश्यकता है ससार को सारा भगुर समझने की। जब तक व्यक्ति विश्व के भ्रम को सत्य मानेगा तब तक वह ससार से ऊपर उठ कर आध्यात्मिक प्रकाश का साक्षात्कार नहीं कर सकेगा। व्यक्ति का कल्याण सानकल्याण सापक्ष है, व्यक्ति के निजी धर्म सामाजिक धर्म हैं, उनका उदय व्यक्ति से होता है किन्तु प्रसार समाज में। अतः नलनरेण का सन्देश भौतिक एवम के प्रति अनासक्ति, अधिकार विसर्जन सामाजिक समानता का व्यापक उपस्थापन है।

दमयन्ती

दमयन्ती प्रथम काव्य में नलोपाख्यान मूल प्रथम के अनुरूप है किन्तु कथा का विनाश सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर अनेक परिवर्तनों के साथ किया गया है। कथा के उपक्रम में भी मूल प्रथम के प्रभाव का दगर जा सकता है।

अस्ति राजा मया कश्चिद्वलन भाग्यतरा मुवि ।

भवता हृष्ट पूर्वो वा ध्रुतपूर्वा वि वा कश्चित् ॥१

‘महाभारत’ के युधिष्ठिर का प्रश्न ‘दमयन्ती’ में उसी विवश आकुलता से व्यक्त हुआ है।

किन्तु दव दुद्वेव ग्रस्त, क्या मुक्त सा पापी,
रहा विश्व में कही भ्रमागा—विषम वितापी।^१

इस प्रकार प्रस्तावना के उपरान्त कथा प्रारम्भ होती है और कवि अनेक परिवर्तन के साथ अपने सामाजिक उद्देश्य की उपस्थापना करता है।

जन्म से प्रेम पल्लवन तक प्रथम सग से चतुर्थ सग तक जन्म प्रेम सन्नेह और पल्लवन आदि प्रसगा का विस्तार किया गया है। रूप-दर्शन के अभाव में प्रेम का अन्वय चित्र-दर्शन एवं गुण-श्रवण से हाता है। ‘महाभारत’ में प्रेम पल्लवन तक की कथा सन्नेह में कही गई है, किन्तु ‘दमयन्ती’ काव्य में उसे चार सगों का विस्तार मिला है, कारण यह है कि काव्य का प्रतिपाद्य नायक नायिका का प्रेम ही है। नायिका की पुन प्राप्ति के साथ काव्य की समाप्ति हो जाती है अतः प्रतिपाद्य विषय को विस्तार मिलना स्वाभाविक है।

इत स्यल पर कवि ने ‘महाभारत’ के अधोलिखित प्रसगा को छोड़ दिया है। नल व कग का विस्तृत परिचय, सामान्य जनो द्वारा नल दमयन्ती की एक दूसरे के समक्ष प्रस्ता, अत पुर के उद्यान में राजा नल को हस का मिलना नारद जी का स्वग गमन।

‘महाभारत’ में उक्त प्रसग प्रेम पल्लवन तक जिस रूप में चित्रित होते हैं, कवि ने उनको ग्रहण नहीं किया है। इन प्रसगों से सम्बन्धित दृष्टि कथा के द्रुत विकास की अपर रही है, किन्तु कवि ने महाकाव्याचित गरिमा का सन्निवेश करते हुए मार्मिक प्रसगा की नूतन उदभावना से कथा का लालित्य अधुण रक्खा है। इन कथा प्रसगों को छोड़ने का उद्देश्य यह है कि कवि अतिप्राकृत चित्रण से बचना चाहता है और कथा के सभी उपकेन्द्रों का मूल केन्द्र से निकटतम सम्बन्ध बनाए रखता है। सामाजिक दृष्टिकोण के कारण भी कवि को कुछ प्रसग छोड़ कर उपक्षित प्रसगा का विस्तार उचित जान पड़ा।

महाभारत से अतिरिक्त प्रसग काव्य-कथा के स्वतन्त्र विकास की दृष्टि से ‘महाभारत’ से अतिरिक्त प्रसगा को स्थान दिया है। इनसे ‘दमयन्ती’ काव्य की स्वतन्त्र सत्ता बनी रहती है वह आधार ग्रन्थ का छायावाद बनकर नहीं रह पाती। अतिरिक्त प्रसग इस प्रकार हैं।

वाटिका में दमयन्ती का सौन्दर्य चित्रण सखी द्वारा नल की प्रस्ता और दमयन्ती को नल व योग्य बताना, मन के ध्यान-मात्र से सतीत्व की आचार प्रणाली के आधार पर केवल नल का वरण, वाटिका में हस-युग्म का मित्र देखकर प्रसन्न होना, भाय कथागा का कर्तव्य विवेचन, नगर का विस्तृत वणन और नल के सुराज्य

का चित्रण। ये सभी प्रसंग कवि ने भाषार ग्रन्थ की कथा के साथ सम्बद्ध कर विस्तार से चित्रित किए हैं। प्रेम के क्षेत्र में जिन प्रवृत्त भावों को भाषार ग्रन्थ में इसलिये स्थान न मिल सका कि यह प्रामाणिक उपाख्यान था, उन्हीं स्थितियों का विस्तृत चित्रण 'दमयन्ती' की काव्यगत विशेषता है।

कुछ प्रसंगों से कथा का परिवर्तन भी किया है। उनमें काव्य की स्वाभाविकता स्थिर रह पाई है और भौतिक तथ्य भी बुद्धि की कसौटी पर परख कर व्यक्त हुए हैं। 'महाभारत' में हस नल का स दग लेकर दमयन्ती के पास जाते हैं और प्रेम का भ्रुर सामाज्य जनो की चर्चा से उत्पन्न होता है। 'दमयन्ती' में नारद नल के दरबार में जाकर दमयन्ती के गुणों की चर्चा करते हैं, उस नल के उपपुत्र बताते हैं, तब नल के हृदय में प्रेम का भ्रुर आविभूत होता है। इस उद्भावना की नारद प्रसंग का स्थानान्तरण भी माना जा सकता है। नारद का इन्द्रलाक गमन चित्रित न करके कवि ने इस रूप में नारद की कथा का भाग बनाया है।

'महाभारत' में हस के दूतत्व से आशेट का कोई सम्बन्ध नहीं किन्तु दमयन्ती में नल आशेट के लिए जाते हैं और हस को पकड़ कर मारने की इच्छा करते हैं कि उसकी प्रायना पर छोड़ दते हैं। हस स्वयं दूतत्व स्वीकार करता है।

'महाभारत' में राज्य-वित्त, मानव-धर्म की चर्चा इस प्रसंग में नहीं है पर कवि ने इनका समावेश कर दिया है।

कुण्डिनपुर की घाटिका में हस को पकड़ते हुए नल से अपने हृदय प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए दमयन्ती की एकांतता सुंदर कल्पना है।

इस प्रकार कवि प्रथम सग में चतुर्थ सग तक 'महाभारत' का एक ही अध्याय का विस्तार करता है। कवि का इन प्रसंगों का मूल क्षेत्र है अपने चरित्र-नायक और नायिका का एवमयागली वणन और प्रेम पल्लवन। प्रेम के लिए कबल एक दो सन्तान ही पर्याप्त नहीं माने जा सकते। उसका लिए भाषा की विस्तृत पृष्ठभूमि आवश्यक होती है। इस कारण नारद के द्वारा नल के दरबार में जाकर दमयन्ती के गुणों की चर्चा नल के मन में अस्वामी भ्रुरित प्रेम को हृदय करती है। नारद जैसा ऋषि जिस वाक्य की प्रणसा करे वह मदगुणो सुशील सुंदर भवधर्म ही होगी। उपर दमयन्ती का मन में सगिषों से सुनी वान का पूरा विश्वास हम द्वारा होता है, अतः कल प्राप्त की आनुत्ता बढ़ती है।

प्रेम प्रकाशन से स्वयंवर तक प्रेम का प्रकाशन का उपरान्त कथा प्रणय से परिणय की ओर बढ़ती है। प्रेम की श्रेय का समर्थन लेना आवश्यक है। प्रेम की पूर्ति पवित्र कथात्मक वाचन में है यही सत्य, गिब और सुन्दर का सम्बन्ध होता है जो मूलतः ध्यतिगन होते हुए भी सामाजिक कल्याण को रूप देता है। प्रथम सग से अष्टम सग तक कवि इस कथा का विस्तार करता है।

नारद द्वारा देवतामा ने स्वयंवर की चर्चा को कवि ने नल के दरबार में दिखाया है अतः यहाँ वह उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। सग के प्रारम्भ में ही वह लोकपालों का आगमन दिखा देता है। इससे वह अलौकिकता से हटकर युग सापेक्ष स्वाभाविकता की धरा पर कथा को ले आया है।

परिवर्धन परिवर्तन 'महाभारत' में देवता नारद के कहने पर स्वयंवर के लिए चलते हैं, किन्तु काव्य में ऐसा संकेत नहीं है। 'महाभारत' में सभी देवों की शक्ति का विस्तृत वर्णन नहीं है किन्तु 'दमयन्ती' के कथा विस्तार में देवों की शक्ति का विस्तृत चित्रण हुआ है। 'महाभारत' में देवता धरती की प्रशंसा नहीं करते, पर काव्य में देवतामा द्वारा धरती की प्रशंसा की गई है। 'महाभारत' में नल का अन्तर्द्व द्व चित्रित नहीं किया गया, केवल समान उद्देश्य से क्षोभ दिखाया गया है 'दमयन्ती' में बचनबद्ध नल का अन्तर्द्व द्व विस्तृत रूप से चित्रित किया गया है। 'महाभारत' में नल देवताओं को कटुवचन नहीं कहते पर काव्य में कटुवचन कहते हैं और देवता उनकी स्पष्टवादिता की प्रशंसा करते हैं। 'महाभारत' में दमयन्ती की व्याकुलता का चित्रण नहीं है, पर 'दमयन्ती' में नल पहले दमयन्ती की व्याकुलता देखते हैं, पुनः प्रकट होकर अपना निवेदन करते हैं।

स्वयंवर प्रसंग स्वयंवर प्रसंग को कवि ने महाभारतीय तत्व की रक्षा करते हुए सामाजिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। इसमें निम्नस्थ परिवर्तन उल्लेखनीय हैं।

'महाभारत' में अय नरेशा का वर्णन नहीं है 'दमयन्ती' में अनेक द्वीपों के नरेशों का परिचय दिया गया है।^१ 'महाभारत' में दमयन्ती पाँच नल देखकर देवतामा की स्तुति करती है, और तेज से प्रभावित करती है।^२ 'महाभारत' में देवता भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, 'दमयन्ती' में उनके कृत्यों का उल्लेख है और प्रसंग बस प्राचीन सदियों की घोषणा है।^३ 'महाभारत' में दमयन्ती के काय में विवर्णता एवं कोमलता है, 'दमयन्ती' में सामर्थ्य और शक्ति का चित्रण है। 'महाभारत' में देवताओं के आगमन का कारण नहीं दिया गया अपितु आठ वरदानों की चर्चा है, दमयन्ती में देवता प्रकट होकर अपने विघ्न रूप आगमन, परीक्षा का स्थिति पर प्रकाश डालते हैं।^४ 'महाभारत' के काल स्वयं को वर रूप में प्रस्तुत करते हैं 'दमयन्ती' में वे केवल दशक हैं। देवतामा के रोकने पर भी धाप दे देते हैं।^५

स्वयंवर प्रसंग के सम्पूर्ण परिवर्तन की पृष्ठभूमि में सामाजिक दृष्टिकोण है। 'महाभारत' में दमयन्ती की शक्ति उभर कर भी देवत्व से दूसरे स्थान पर रही

१ दमयन्ती, पृ० ११६ १३०

२ म० वन० ५६।१८ २०, दमयन्ती, पृ० १३२

३ म० वन० ५६।२२ २३, दमयन्ती, पृ० १३६

४ दमयन्ती पृ० १३८

५ म० वन० ५८।३, दमयन्ती, पृ० १४०

पर काव्य में ऐसी भावना नहीं, वहा देवत्व उससे प्रभावित होता है। देवत्व की प्रतिष्ठा कवि ने भी उसी रूप में की है जसे 'महाभारत' में है।

नल विवाह 'महाभारत' में 'नल विवाह' और सतान की कथा सूचनात्मक है। नल के जीवन में इस पक्ष का विस्तृत विवचन उपाख्यान के उद्देश्य में सम्पादित नहीं था अतः महाभारतकार ने इस प्रसंग को दो चार श्लोकों में चित्रित किया है। 'दमयन्ती' में यह प्रसंग एक सग क विस्तार में वर्णित है। इसमें कवि ने कुछ परिवर्तन एवं परिवर्धन किये हैं।

'महाभारत' में विवाह का विस्तृत वर्णन नहीं है, 'दमयन्ती' में इसका विस्तार एवं नल-दमयन्ती के प्रणय व्यापार का मनाहर चित्रण है। दमयन्ती के चाचा की लड़की कुमुदनी से पुष्कर का विवाह प्रेम के लोक विधुत रूप का व्यापक चित्रण किया है। नल विवाह के अवसर पर इन प्रसंगों का महत्व पारिवारिक दृष्टि से अधिक है। पुष्कर की कथा को कवि यही से जोड़ देता है। इस कथा से दानो भाइयों के गहर प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। नल-दमयन्ती की प्रेम-वार्ता के मध्य कवि कल्पित और प्रेम का ऐसा विवचन करता है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रेम एकान्तिक होते हुए भी लोक कल्याण का समर्थक है।

द्यूत समा से चेदिराज तक कलिये प्रतिवार द्युत को आघार करने पुष्कर से यह काय कराया। इस प्रसंग में 'महाभारत' में तात्त्विक भाग की पूर्ण रक्षा करते हुए कवि ने अनेक सोद्देश्य परिवर्तन किए। पुष्कर के साथ द्यूत में नल सबस्व हारकर वनवासी होते हैं। वन में दमयन्ती उनसे पृथक् हो जाती है और अनेक कष्टों का सहन करती हुई चदिराज के यहाँ पहुँचती है।

द्यूत सम्बन्धी निम्न प्रसंग 'दमयन्ती' में नहीं है।

कलि द्वारा बारह वर्षों तक नल के छिद्र की सोज में रहना पैरा को न घोर की स्थिति में अचर भय होने के कारण कलि का नल में प्रवेश। द्यूत में चलने के लिए दमयन्ती की प्रायना सभासदों का द्यूत शीला से निवारण करना। इनमें प्रथम दो प्रसंगों को 'दमयन्ती' में अतिप्राकृत होने के कारण स्थान नहीं मिला। कवि ने इन प्रसंगों की तुलना में अधिक मनावधानिक एवं स्थिति-सापक्ष तत्वों का चित्रण किया है। बाद के दो प्रसंगों को कवि ने परिवर्तित रूप देकर चित्रित किया है। इन प्रसंगों के अतिरिक्त सभी घटनायें 'महाभारत' में घटित घटना के आधारे पर अपरिवर्तित रूप में प्रस्तुत की गई हैं।

परिवर्तन परिवर्धन कवि पुष्कर के मित्र गालव द्वारा पुष्कर की मति अष्ट करवाना है। पुष्कर पहले सद्भाव के आधारे पर गालव का विगाय करते हैं

किन्तु अन्तिम विजय कलि की ही हानि है ।^१

पुष्कर के अतद्बद्ध में राज्य के उत्तराधिकार का प्रश्न और गणतंत्र की विवेचना होती है ।^२

‘महाभारत’ में सारथी महल में द्यूत की सूचना देता है । दमयन्ती पुरवासिया के साथ नल का द्यूत न खेलने का परामर्श देती है, किन्तु नल इस परामर्श का आदर नहीं करते ‘दमयन्ती’ ने रानी को सूचना तब मिलनी है, जब नल सब कुछ हार जाते हैं और बड़े दरवार में आकर सभामुद्रा से पूछनी है कि यह सब क्यों हुआ ?^३ ‘दमयन्ती’ में पुष्कर दरवार में आकर घमंजना से व्यवहार करके द्यूत का प्रस्ताव रखता है और नल उसे स्वीकार कर लेते हैं । ‘महाभारत’ में द्यूत के लिए नल पश्चात्ताप नहीं करते किन्तु ‘दमयन्ती’ में अपना अनराध स्वीकार करते हैं कि मुझे यह नहीं करना चाहिए था ।^४

द्यूत प्रसंग का विस्तार कवि ने एक सग में किया है, इसके व्याज से उसने कई प्रश्नों पर विचार किया है । दमयन्ती के कथन में विश्वास भंग होने की स्थिति की पीड़ा मुखरित है । राज्य किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति है या नहीं, इस विषय पर कवि ने आधुनिक दृष्टि से विचार किया और एक अनिश्चित प्रमा से सौहार्द का चित्रण किया है । द्यूत में सब कुछ हारने पर कुमुदनी अपनी बहन से दुःखपूर्ण उद्गार प्रकट करती है । यह वार्तालाप नूतन उद्भावना है ।

नल का बनवास द्यूत के अनिवाय परिणामस्वरूप नल दमयन्ती को लेकर वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं । कवि बनवास की घटनाओं को अत्यन्त मार्मिक रूप में प्रस्तुत करता है ।

‘महाभारत’ के जो प्रसंग इसमें लिए गये हैं उनमें नल का भूख प्यास से तड़पते निपथ की सीमा पार करना नगर निवासियों का पुष्कर की आना के कारण नल की सहायता न करना, वन में पशुपति के द्वारा राजा नल का वस्त्र छिन जाना, अत्यधिक दुःखी देखकर दमयन्ती का विदम चल जान के लिए नल का परामर्श मुख्य हैं ।

महाभारत में नल के चले जाने के उपरान्त पुष्कर के पश्चात्ताप की कोई सूचना नहीं है ‘दमयन्ती’ में कवि वन में नल-दमयन्ती को एक निपथ व्यक्ति के द्वारा दो दिन बाद ही पुष्कर के अनराध जान और पश्चात्ताप की सूचना देता है ।

पुष्कर नल के मुकुट को सिंहासन पर रखकर विलाप करते रहते तथा अथ पुरवासी अधिक शोकमग्न रहे । कुमुदिनी सबस्व त्याग कर कुण्डिनपुर चली गई ।

१ दमयन्ती, पृ० १७०-१७१

२ दमयन्ती, पृ० १७३

३ म० वन० ५६।१२, दमयन्ती पृ० १६७

४ दमयन्ती, पृ० १६८-१६९

'महाभारत' म पुष्कर द्वारा नल की खोज के प्रयास की कोई सूचना नहीं, 'दमयती' मे पुष्कर नल का खोजन का यत्न करते हैं। चारो दिशाओ म चर भेजते हैं किन्तु पता नहीं चलता। 'महाभारत' म दन की कथा का अधिक सन्तानपयुक्त वरण है और काव्य म भी इस कथा को पर्याप्त विस्तार देकर कवि न दमयती की पतिभक्ति को उज्ज्वल रूप म सिद्ध किया है। दमयती म नल द्वारा त्यागने से पूर्व का अन्त द्वन्द्व 'महाभारत' का छायाणुवाद है। नल का अन्तद्वन्द्व मानव की विषमता क घरा तल पर चित्रित हुआ है।

इन परिवर्तना में कथा सजाजन की मौलिक प्रतिभा का उदघाटन हुआ है और कथा को अधिक मनोवैज्ञानिक बना दन की चप्टा की है।

अश्वेली दमयती नल अत्यधिक मानसिक सधप के उपरान्त दमयन्ती को प्रकली छोड कर चल जाते है। इस प्रसंग म कुछ परिवर्तन करके तक सम्मत बनाने की चप्टा की है और 'महाभारत' का बाद उल्लेखीय प्रसंग छाडा नहीं

महाभारत म दमयन्ती क विलाप का मुख्य कारण नल की बिना है दमयन्ती म इसका अभाव है। व्याघ का प्रसंग समान रूप म चित्रित है किन्तु महाभारत म व्याघ की मृत्यु सती क प्रताप से दिवाई गई है दमयती म वह रान की सङ्ग का गिकार बनता है।^१

महाभारत म दमयती को विलाप करने हुए एक तपावन दिवाई देता है उसमें ऋषिमुनि दमयन्ती क भविष्य की सुख रूपरेखा बताकर अंतर्धान हा जात है दमयन्ती में इस प्रसंग का स्वप्न क रूप में अन्तित किया गया है।^२ महाभारत में व्यापारियो ने विपत्ति का कारण मणिमद्र को पूजा न करना बताया पर दमयती में यह दाप दमयन्ती क ऊपर घोषा गया।^३ महाभारत में दमयन्ती चेत्ति राज्य में पहुँच कर अपने को छिपाकर रहने का प्रवचन कर लती है और प्रथम दान में ही नहा पहचानी जाती दमयन्ती में वह प्रथम दान में ही पहचानी जाती है।^४

इन प्रसंगा में कवि ने सभी अतिप्राकृत तत्त्वा का परिवर्तित करके बुद्धि-गम्य रूप दन का प्रयास किया है। महाभारत की कथा से अपरिचित व्यक्ति इनमें बहो मा लिख्य अक्ष की भलक नहीं पा सकता।

अश्वेली नल तल अपने मन को किसी प्रकार समझा कर दमयती को छोडकर चल दते है तथापि उनको अतीव दुःख रहता है। माग म कर्कोटक नाग क

- १ म० बन० ६३।२४ २५, दमयती पृ० २२६
- २ म० बन० ६३।३७ ३६, दमयती पृ० २३२
- ३ म० बन० ६४।६४ ६६, दमयती पृ० २३६
- ४ म० बन० ६५।२० २५, दमयती पृ० २३६
- ५ म० बन० ६५।५५, दमयती पृ० २४०

द्वारा रूप-परिवर्तन करके, बाहुक रूप धारी नल ऋतुपण के यहाँ पहुँच जाते हैं। इस कथा में निम्नांकित उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।

‘महाभारत’ में नाग से सम्बन्धित नारद के साकेतिक अनुवृत्त को कवि ने सूचनात्मक रूप में ग्रहण किया है।^१ ‘महाभारत’ में नाग राजा नल को रूप-परिवर्तन के लिए काटता है, और रूप की पुनः प्राप्ति के लिए वस्त्र-दान करता है, किन्तु ‘दमयन्ती’ में नाग एक जड़ी बूटी का पीसकर लगाने से रूप-परिवर्तन और उसी रूप में पुनः प्राप्ति की योजना बनाता है।^२

नल का ऋतुपण के यहाँ पहुँच कर गौगाला का म्रघ्यय बनना और दमयन्ती का स्नान कर रात्री में टूटती होने की कथा समान है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसी स्थल पर ‘दमयन्ती’ का कवि सुरनाक के प्रसंग की सूचना देता है।

अयोध्या से कुण्डिनपुर तक बाहुक रूपधारी नल का परिचय देने के उपरान्त कथा द्रुपदगति से मिलन की ओर बढ़ती है।

कुमुदिनी और दमयन्ती आपस में मिलकर पश्चानाप करती दुःखी हाती हैं। ‘महाभारत’ में यह प्रसंग नहीं है। यह प्रसंग कवि द्वारा चित्रित पूर्व प्रसंग^३ का पूरक है। दमयन्ती के भाई गीय प्रदग्गन करते हैं, कि हमको स्मरण क्या नहीं किया? हम शक्ति से राज्य छीन लेते।^४ बाहुक की सूचना समान रूप से दी गई है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ‘महाभारत’ में पुष्कर का पश्चानाप नहीं दिखाया गया है यदि है तो वह छून में ह्यग्न के उपरान्त है। कवि ने इस प्रकार कथा का स्थानांतरण करके नायक के चरित्र को रक्षा की है। राजा नल के भ्रान्त के पूर्व पुष्कर का पश्चानाप मूलरूप में उसका स्मरण का सूचक है। इस तरह से दोष प्रदालन भी हो जाता है। महाभारत में उपर्युक्त पुष्कर के चरित्र का कवि ने अत्यन्त महानुभूति से काव्य में स्थान दिया और उसके साथ पूरा पाय किया है।

ऋतुपण की स्वयंवर की सूचना और बाहुक द्वारा कुण्डिनपुर तक अन्व नवानन का प्रसंग पूरा रूप में ‘महाभारत’ में समान है। ‘महाभारत’ में बाहुक यह सूचना सुनकर अपने मन में विचार करते हैं, ‘दमयन्ती’ में व उन्मुक्ता का राजा से सारा समाचार पूछकर विचार करते हैं।^५ ‘महाभारत’ में स्त्री-पुष्प के अधिकार को लेकर कोई वार्ता नहीं, दमयन्ती में इस अधिकार की चर्चा है और नारी के

१ म० वन० ६६।४ ६ दमयन्ती पृ० २४५

२ म० वन ६६।१२- ३५, दमयन्ती, पृ० २४७

३ दमयन्ती, पृ० २०८ २०९

४ दमयन्ती, पृ० २६०

५ म० वन० ७१।४ ८, दमयन्ती, पृ० २८३

अधिकार का समर्थन किया गया है।^१ 'महाभारत' में ऋतुपर्ण से वनवास की अवधि में विषय में कुछ नहीं कहलाया गया, 'दमयन्ती' में बाहुक के पृथ्वी पर ऋतुपर्ण अवधि पूराता की सूचना देते हैं और यह भी बताते हैं, कि पुष्कर उनका लेने के लिए कुण्डिनपुर आया है।^२ 'महाभारत' में वध के पते गिन्न राजा ऋतुपर्ण के अश्वविद्या सीलने और छूत विद्या सिखाने इन तीनों में से कवि ने पहली दो विद्याओं का उल्लेख किया है। 'महाभारत' में पुनः छूत क्रीडा है 'दमयन्ती' में कवि ने उसे उस रूप में स्वीकार न करके पुष्कर के पश्चानाप से राज्य की पुनः प्राप्ति का वर्णन किया है। 'महाभारत' के अधोलिखित प्रसंग काव्य में नहीं है।

कलि का प्रकट होना अथवा अथवा मानना^३ कलि का शाप देने की नल की इच्छा^४ वृद्धे के वध में कलि का समाजाना^५ इन स्थलों को कवि ने अति प्राकृत होने के कारण स्वीकार नहीं किया।

नल दमयन्ती मिलने राजा ऋतुपर्ण के अथवा समाचार सुनकर भीम उनके स्वागत के लिए आये। इस प्रसंग की सम्पूर्ण कथा 'महाभारत' के समान है। कुछ समान प्रसंग इस रूप में है।

भीम की अज्ञानता में ऋतुपर्ण को निमग्न भेजना, कुण्डिनपुर आकर ऋतुपर्ण का आश्चर्य चकित होना और तबल दान के लिए अपने आने का कारण बताना। घोड़े के स्वर से दमयन्ती का तथा नल के घोड़ों का प्रसन्न होना, बाहुक और केशवि की वार्ता, पुनःपुत्री के द्वारा नल की परीक्षा अथवा दमयन्ती का स्वयं गमन और मधुर मिलन।

इन प्रसंगों को कवि ने यथावत् चित्रित किया है। बस अन्त में एक परिवर्तन यह है कि लौटकर नल पुनः छूत नहीं भनते, पुष्कर स्वयं राज्य लौटाने की घोषणा करते हैं।

समीक्षा

इस प्रकार नलापास्यान पर आधारित 'दमयन्ती' का य के कथा-स्वरूप का विचार करते यह स्पष्ट होता है कि कवि का एक निश्चित उद्देश्य है जिसका प्रति होकर यह काव्य लिखा गया। कवि ने उन्हीं स्थलों को परिवर्तित रूप में चित्रित किया है जिनमें या तो यह अलोचितता को बचाना चाहता है अथवा पारित्रिक उत्पन्न करना चाहता है। परिवर्तन और नूतन उन्माधनामा के रूप में आये प्रसंग

१ दमयन्ती, पृ० २८४

२ दमयन्ती, पृ० २८५-२७८

३ म० वन० ७२।३३

४ म० वन० ७२।३२

५ म० वन० ७२।३७

या तो सामाजिकता के विवेका के हेतु आये हैं या उनसे पात्र की मानसिक अभिव्यक्ति हुई है।

'दमयन्ती' काय की प्रमुख उपलब्धि उसके सामाजिक दृष्टिकोण में है। मूल-कथा भाग में जो परिवर्तन किये गये हैं, उनके द्वारा कवि ने अनेक सामाजिक समस्याओं की विवेचना की है। कथा परिवर्तन अधिक न करके कथा विकास के माध्यमिद्धात प्रतिपादन हुआ है। महाभारत में नल दमयन्ती प्रेम का आविर्भाव और विकास उतने मानसिक द्वन्द्व के साथ नहीं है जितना 'दमयन्ती' में है। 'दमयन्ती' के कवि का मत एक सामाजिक व्यवस्था से अनुप्राणित है। प्रेम-मानव जीवन की नितान्त स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किन्तु उसके विकास का रूप सामाजिक ऋण से युक्त है। उसमें स्वच्छन्दता को स्थान नहीं है। प्रेम की वास्तविक सिद्धि परिणाम में है। परिणाम सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण विधान है। इस विधान का मङ्गल करने का अधिकार दिव्य शक्तियों को भी नहीं है। जो प्रेम परिणाम की सीमा में सामाजिक ऋणों का आदर करता है वह क्षम से परिपूर्ण और लोक जीवन का उपायक है।

दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है स्त्री के सामाजिक अस्तित्व की। दमयन्ती नल का वरण करती है देवता उनमें विघ्न बनते हैं, तो क्या स्त्री अपने अधिकार को त्याग दे? कवि स्त्री की दुबलता को समाप्त कर उसमें सघष की शक्ति भरता है। देवताओं को 'दमयन्ती' में चलावनी दी जाती है कि विषय पर चल कर आयय न करें आयया स्त्री का तज उनके अमरत्व को समाप्त कर सकता है। दमयन्ती की शक्ति में आधुनिक तेजोदीप्त स्त्री की शक्ति है। 'महाभारत' की दमयन्ती केवल विनम्र प्रायना करनी है किन्तु आधुनिक युग की नारी केवल प्रायना का बल नहीं रखती अपितु सप को फुकार भी रखती है अतः उसका शोषण नहीं हो सकता।

'दमयन्ती' में एक महत्वपूर्ण स्थिति पुष्कर का हृदय परिवर्तन है। पुष्कर जिस क्षणिक आवग से अग्रज का विरोधी बनता है, उसी मात्रा से पश्चात्ताप की अग्नि में दग्ध होता है।

यह परिवर्तन इस सत्य का द्योतक है कि महाभारत के युग से आज के युग तक मानवीय मायता में कितना परिवर्तन हुआ है। आज के चरित्र में मानवीय गुणों का समावेश अधिक मात्रा में है और इसकी उपलब्धि यह है कि पराजित होकर राज्य लौटाने से हृदय परिवर्तन अधिक श्रेयस्कर और मानवीय है। ऐसा सात्विक हृदय परिवर्तन आज के सघषमय स्वायत्त और शोषण प्रधान विश्व में आलोक की विरण सुरक्षित रखता है। भूमि के छोटे भाग पर विश्व-युद्ध के लिए तत्पर आज के मानव को त्याग के इस आदान का स देश लोक कल्याण की महती भावना से आपूरित है।

नकुल

कवि सिमारामशरण गुप्त का काव्य 'नकुल' 'महाभारत' के वनपर्व के एक नव्यु प्रामाणिक वक्त पर आधारित है। वन निवास के अन्तिम दिनों की एक घटना के प्रारम्भ और अन्त में नकुल का नाम अत्यन्त नाटकीय रूप में सम्बद्ध है। यद्यपि 'नकुल' काव्य में नकुल का जीवन का समस्त वक्त नहीं है, तथापि कथा के अन्तिम भाग में नकुल की प्रधानता का कारण इस काव्य का नामकरण 'नकुल' किया गया। 'महाभारत' के कथान्त में नकुल और कथा का चरम उत्कर्ष अनायास ही एक साथ महत्वपूर्ण हो उठते हैं। कवि ने महाभारतीय कथानक को काव्यात्मक कलेवर देकर तथा अर्थ काव्योचित सुन्दर प्रसंगी की उदभावना करके 'नकुल' को नये रूप में प्रस्तुत किया है।

कथा संग्रहण

'नकुल' में अरण्यपर्व के अध्याय ३११ 'क' अध्याय पर पाण्डवों का मृग के पीछे जाने का वक्त लिया गया है। जब हिरण्य ब्राह्मण की अरुणि मयनिवा लेकर भाग गया तब वह तपस्वी पाण्डवों के पास आया और पाण्डवों से उसका घम की रक्षा के लिए हिरण्य का पीछा किया। अध्याय ३१२ 'क' अध्याय पर नकुल का जल का लिए जाना और अर्थ पाण्डवों का भ्रष्ट होना वर्णित है। अध्याय ३१३ में यश मुषिष्ठिर महाबाहू के अध्याय पर मणिभद्र की कथा की संयोजना की है। इस प्रकार 'महाभारत' के कथानक को कवि ने अपनी स्वतंत्र दृष्टि का अनुसूचक ग्रहण करके महत्वपूर्ण परिवर्तन और परिवर्धन किये हैं। 'महाभारत' में वर्णित कथा इस प्रकार है।

पाण्डवों के पास में रहने वाले एक ब्राह्मण की अरुणि मयनिवा की एक हिरण्य सीमा में उलभाकर भागा। तपस्वी ब्राह्मण पाण्डवों के पास आया और हिरण्य की मारने तथा मयनिवा छुड़ाने की प्रार्थना की। इसपर सभी पाण्डवों ने हिरण्य का पीछा किया। हिरण्य लुप्त हो गया और पाण्डवों ने थककर प्यास का अनुभव किया है। नकुल ने अन्न की आशा पाकर निकटवर्ती एक तालाब का अनुमान लगाया। उसी की पानी सान का आश्रय हुआ। जब नकुल पानी पीने को तैयार हुआ तो एक बागी हुई। दसों! प्रथम प्रदनों का उत्तर दो फिर पानी पीना। नकुल ने महत्तना की, परिणामस्वरूप मृत्यु का प्राप्त बना—इधर एक क बाद दूमेरे की आशा मिला, उधर वही गति। चारा पाण्डव मृत्यु का प्राप्त हुए। अन्त में मुषिष्ठिर प्राय उन्होंने आश्रय की निर्जीव दगरर किसी पक्षपत्र की कल्पना की। उनमें भी नहीं अन्न हुआ पर उन्होंने सतीपत्रनक उत्तर दिया पत्रस्वरूप किसी एक भाई की जीवनदान दान की आशा नहीं गई। मुषिष्ठिर ने नकुल का जीवन मांगा। यश ने कहा—प्रिय भीम मत और अन्नु न की आश्रय सोतेले भाई नकुल को क्यों जिंदाला चाहते हो? मुषिष्ठिर

ने कहा घम की प्रतिष्ठा के कारण मेरी दोनों माताएँ पुत्रवती रहें भ्रत नकुल को चाहता हूँ। इस उत्तर से प्रमत्त होकर यम ने सब को जीवनदान दिया। वह यम स्वयं घम था उसने युधिष्ठिर के धर्म की परीक्षा ली थी।

परिवर्तन-परिवर्धन 'महानारत' की कथा को गुप्त जी ने अनेक परिवर्तन एवं परिवर्धनों में स्वीकार किया है। यह अत्यन्त स्वाभाविक एवं काव्य की रसमत्ता के हेतु अनिवार्य था। गुप्त जी का उद्देश्य कथा-वाचक की भाँति कथा कहना मात्र नहीं था। उन्होंने मुख्य घटना और घटना-संविधा में काव्याचित्त परिवर्तन किया।

'महानारत में पात्रों पाण्डव कुटिया में होत हैं।' नकुल में युधिष्ठिर ही कुटी में उपस्थित हैं।^१ श्रेय चार भाई और द्रौपदी वन विहार हेतु गये हुए हैं।^२

द्रौपदी प्रातः कालीन स्नान करन गईं तो वज्रसेन नामक एक व्यक्ति से भेंट हुई। उसने अमृतहृद पर एक दानव की वान कही। पाण्डवों को आश्चर्य हुआ कि यह दानव कौन ? वे सभी उम भ्रत चल पड़े।^३

युधिष्ठिर का माग में प्यास लगी और वे एक आश्रम में पहुँचे। वहाँ मणि-मद्र यम ने उम अमृतहृद के जल का विपाकन हाने के कारण पीन से मना किया, और इन्द्रपुत्री में अजु नन्दान का वस्तान भी युधिष्ठिर को सुनाया। 'महानारत में हिरण्य घम ही ये नकुल' म यम ने बताया कि वह मयनिका सुरक्षित है।^४

अमृतहृद का दुर्योधन के गण दुवृत्त ने विपाकन कर दिया। इस सूचना ने युधिष्ठिर चिन्तित हुए। वे सरोवर की ओर बढ़े और दुवृत्त और वज्रबाहु को मरा पाया तो विशेष चिन्तित होकर सरोवर तम आय। यम उनके साथ ही सरोवर तक आया और युधिष्ठिर को हतप्रभ देखकर अपनी एक अमृत बूद के द्वारा एक व्यक्ति को जिलान की वान कही। युधिष्ठिर न नकुल का जीवन माँगा। यम ने आश्चर्य-चकित हाकर युधिष्ठिर को समझाया पर धन मान। अमृत की बूद से नकुल जीवित हा उठा पर वह बूद भक्ष्य थी भ्रत उसने सबको जीवन-दान दिया।

गुप्त जी ने 'महानारत' के मूल कथानक में उक्त परिवर्तन सोद्देश्य किये। यदि वे मूल कथा को यथावत काव्य का आवरण देते ता कवित्व अत्यन्त हीन कोटि का होता। काव्य का अनेक सुन्दर वखानों से पुष्ट करने के लिए कवि ने द्रौपदी को पुष्पचयन करने के लिए भेजकर विलम्ब कराया। अजु न दूढन निकले। एकांत में प्रवृत्ति की रम्यस्थली में प्रम चर्चा हुई और फिर कुटी में आकर अमृतहृद दखन युधिष्ठिर का छोड़कर सभी चल पड़े।

मूल कथा के परिवर्तित स्थला के हेतु कवि ने अनेक लघु प्रसंगा की उदभा-यना की। वन पर्व के इस लघु वृत्त का सार है त्याग। त्याग द्वारा मानवता का प्राप्ति

१ म० वन ३१०।११

२ नकुल, पृ० १

३ नकुल, पृ० २

४ नकुल, पृ० ४४

५ नकुल, पृ० २५

प्रतिष्ठित किया गया है। यही इस काव्य का उद्देश्य है। मानवता का रूप 'त्याग' में निखरता है। युधिष्ठिर अपने सगे भाई को जीवित कराने का प्रयत्न नहीं करते, अपितु सोतेले भाई को जीवित देखना चाहते हैं यही त्याग है इसी त्याग में मानव-आत्मा सुरक्षित है।

कथा विकास औचित्य — गुप्त जी ने महाभारतीय कथा की आत्मा की रक्षा करत हुए काव्य की कथा का विकास अनन्त कल्पनाओं से किया है। कवि न नकुल का सबसे छोटा भाई। यह परिवर्तन अथ अनेक परिवर्तना का कारण बना। कवि अरुण मयनिका व प्रमद को, पाण्डवों की मूर्छा को, जल की विपाकनता को अधुण रखते हुए ही कथा का विकास सूत्र निर्मित करना चाहता था। इसके लिए कवि न निम्न प्रसंगा की नूतन उदभावनाएँ की।

हृद की अनिवायता के हेतु अमृतहृद की कल्पना।

यक्ष की उपस्थिति तथा उसी यक्ष व द्वारा सभी भाइयों का पुनर्जीवन प्राप्त करने की सम्भावना के हेतु यक्ष व आश्रम की कल्पना, युधिष्ठिर का वहाँ ठहरना और यक्ष द्वारा इंद्रलोक में अर्जुन का वत्सांत सुनना।

अमृतहृद का दुर्घोषन के गण द्वारा विपाकन करना। इसमें कविने 'महाभारत' व सवेन को मूल आधार माना है।

अथ पाण्डवों का वन विहार हेतु जाना और युधिष्ठिर का कुटी में ठहरना इस हेतु अनिवाय हुआ कि घम की परीक्षा का अर्थ तो यथावत् लेना नहीं था किन्तु युधिष्ठिर की रक्षा आवश्यक थी अतः वह परिवर्तन अत्यंत स्वाभाविक रूप में किया। सभी भाई वन विहार हेतु गये। युधिष्ठिर अधिक बड़े होने के कारण ठहरे। पीछे ब्राह्मण आया और कतव्य रखा हेतु युधिष्ठिर को जाना पड़ा। माग में यक्ष मिलन हुआ। यह यक्ष मणिमद्र है घम नहीं। मणिमद्र अमृतहृद के विपाकन होने की सूचना देता है और फिर वही अथ पाण्डवों को जीवित करता है।

मणिमद्र व प्रसंगा को कवि ने यथाय जिज्ञासा के धरातल पर चित्रित किया है। हिरण्य भी आश्रम का ही है और उसके द्वारा मयनिका की सुरक्षा करा कर कवि ने सभी प्रसंगा की रक्षा की। इससे महाभारत व कवि भी कथा को छोड़ना नहीं पड़ा और काव्य-कथा का स्वतंत्र रूप में विकास भी हो गया।

महाभारत में कथा का रूप परिचयात्मक है, और यथा एव युधिष्ठिर व प्रश्नोत्तरा में विवेचनात्मक रहा। नहुन की सबसे बड़ी समस्या है परिचय एव विवेचनात्मकता का समन्वय। वह न तो कथा को परिचयात्मक रूप सजता है और न कवन विवेचनात्मक इत दोता की भिन्नता में काव्य रस की हानि होती है। इस कारण कवि ने कथात्मक सज्जा व साथ कथात्मकता से कथा के स्वरूप का साधन किया।

प्रथम सग म युधिष्ठिर कुटी मे ही हैं—शेष पाण्डव गये हैं । १ युधिष्ठिर के अकेले होन के कारण ही माग म मणिभद्र की भेंट और मुरलीवर के ध्यान तथा यश की जिज्ञासा के समाधान रूप मे कथा को विकास प्राप्त होता है । 'महाभारत' मे सभी भाग साथ ही हिरण का पीछा करते है । २ यहा पर कवि ने एक प्रसंग की अवतारणा सस्मरण के रूप मे कराइ है । वह इस स्मरण से कथान्तगत गूय की पूर्ति करता है । युधिष्ठिर वन म जाते समय चारो ओर प्रकृति की सौंदर्य छटा देखकर कृष्ण का स्मरण करते हैं । हिरण क प्रसंग से उनको गोपिया की मुग्धता स्मरण हा जाती है ।

यह प्रसंग 'महाभारत' मे नही है । कृष्ण की वेणु के सम्मोहन स्वर से जड भी चेतन हो गया और फिर अनायास वणुवादन रुका और चारो ओर शान्ति छा गई । ३ दूसरा स्मरण मणिभद्र द्वारा होता है । इन्द्र के अतिथि रूप म अर्जुन का वणन कितना भय है ।

वहा जहा जग रही महोत्सव दापक माला ।
अतस की यह ग्लानि सगिनी इस जीवन की ।
निराभरणता—छाप दीनता की इस तन की ।
गइ न जाने कहा निमिष मे ही भीतर से ।
रिक्तदश म यहा पाय क दशन भर से ।

मानव के चरणो से जिस दिन स्वर्ग पवित्र हुआ, स्वर्ग की सौंदर्य राशि मानव के चरणों का शृंगार करने लगी तभी कवि न मानव की महत्ता का देवत्व से भी ऊँचा पद दिया । तीसरा सस्मरण अर्जुन की कलाश यात्रा है । ४ इस सस्मरण क द्वारा कवि न प्रत्यक्ष रूप से मानव की महत्ता का और अप्रत्यक्ष रूप से भाग्य की अनिश्चयता की स्थापना की है ।

द्रौपदी को पुण्य घयन हेतु विजय गंगा के तट पर भेजना और वहा बच्चसेन का मिलना कथा विकास का कलात्मक स्थल है । द्रौपदी राजरानी है किन्तु भाग्यवश वनवास मिला । यह स्वाभाविक है कि उसे हस्तिनापुर के राजनिवेदन का वभव

१ सह अनुभूति समेत युधिष्ठिर बोले द्विज से ।

बल कौशल मे बडे अनुज ही हैं सब मुझे ।

कृष्णा पुत वे विहर रहें हैं वन मे अमलिन ।

आज हमारे विजय वास का जो अतिम दिन ।

नकुल, पृ० २

२ आह्वणस्यवच श्रुत्वा सतप्तोऽथ युधिष्ठिर ।

धनुरादाय कौतेय प्रादवद भ्रातृनि सह ॥

म० वन० ३११।१५

३ नकुल, पृ० ७

४ नकुल, पृ० २३

५ नकुल, पृ० ५२ ५३

स्मरण हो आए। पाण्डवों के साथ रहकर तो उसका धन्यमन इतना अधिक मुख्य नहीं हो सकता पर एकांत में भाग्य की विदम्बना के प्रिय में विचारना तो मानव की प्रवृत्ति है। नारी हाने के कारण कष्ट-कथा अधिक कथन हो गई। द्रौपदी के इस विचार का संकेत 'महाभारत' में नहीं है, तथापि सम्पूर्ण 'महाभारत' में स्थान-स्थान पर द्रौपदी की कथन अभिव्यक्ति 'नकुल' काव्य में इस स्थल का स्रोत है। धनक स्थली पर द्रौपदी के शत्रु बह, धन एकांत में उस धन दुःख, कथन धीरे धपमान के सभी स्थल स्मरण हो आये।

कथा विकास में कवि ने यह स्मरण चित्र रखकर अत्यधिक कलात्मक प्रबंध कौशल का परिचय दिया है। यह परिचय 'महाभारत' का द्रौपदी के व्यक्तित्व की छाया है। जिसको अभी तक जीवन में स्थिरता नहीं मिल पाई।^१

'महाभारत' में प्रमग को धन्यमन गीप्रता में उदाया गया धीरे समाप्त किया है। युधिष्ठिर तथा धन्य पाण्डव धनक प्रसार के कारणों में हिरण्य का विद्वान्तर सबे। महाभारत' में धन हिरण्य बनकर परीक्षा हेतु भाग्य में। धन का हिरण्य रूप हाना कथा का मानवतर स्थिति तक पहुँचा देता है। धन के दिव्य रूप की स्वीकृति से यह कथा दिव्य बन जाती है। धन का प्रबुद्ध पाठक इस प्रमग का इस रूप में सम्भवतः स्वीकार न कर सके अतः उक्त प्रमग को युगानुरूप परिवर्तित करके नकुल क कवि ने उसे लोभ एवं विद्वेह सम्पन्न रूप दिया है।

युधिष्ठिर के पूछने पर धन उनकी गता का समाधान करते हैं।

धरणी मणि ह्यस्य ब्राह्मणस्य हृत भया।

मृग वेपथेण कौतंग जिनासाय तत्र प्रभा।^२

इस मानवतर रूप को गुप्त जी ने अधिक मनावनातिक एवं बुद्धि सम्पन्न बनाकर प्रस्तुत किया है। हिरण्य धन रूप नहीं अपितु मणिभद्र यद्यपि धायम का जीव है, वह धरणी मयनिका लकर नहीं जाता है। इस तरह ब्राह्मण को उपाकी वस्तु मिलती है।

धमा कर्णे, वह मूढ़ हिरण्य मरा था, द्विजवर,

उसने वह जो किया दाप उसका है मुझ पर।

रहित है हून वित्त धमी मुझका जान दे

जिनका परिचय दिया क्षेम उनका पान दे।^३

१ नकुल, पृ ३०

२ महाभारत, है महाभारत इस अध्याय पर

रहने लगे कथा में कभी सुस्थिर बुद्ध पल भर ॥

नकुल, पृ० ३२

३ ध० धन० ३१४।१३

४ नकुल, पृ० ८१

कवि ने 'महाभारत' की कथा के मानवतर रूप का अत्यंत स्वाभाविक मानवीय रूप दिया है। यही उसकी उपलब्धि है और उसकी युग जागरकता का प्रमाण।

कथा के विकास में अब एक स्थल पर विचार करना है—वह स्थल है यक्ष-युधिष्ठिर सवाद। यह कथा का स्थिर स्थल है किंतु है महत्वपूर्ण। महाभारतकार की दृष्टि में इस स्थल की महत्ता सामान्य कथा से अधिक रही होगी, इसी हनु यक्ष एवं युधिष्ठिर का सवाद अधिक विस्तृत हो गया है। ऐसे समय में जबकि सभी प्रिय भाई मृत्यु को प्राप्त हो गये हैं, युधिष्ठिर इतने घम से यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं। 'महाभारत' में यह स्थल अलौकिक है, किंतु 'नकुल' में यक्ष से बात करते समय युधिष्ठिर के सभी सिद्धांत वाक्य स्वाभाविक लगते हैं। 'महाभारत' में यक्ष घम के विषय में प्रश्न करता है।

किंस्विदेकपद^१ घम्य घम का मुख्य स्थान क्या है ?

युधिष्ठिर उत्तर देते हैं।

दादयमेक पद घम्य^२—“घम का मुख स्थान दन्ता है।”

इस सवाद में कथा का कर्ण स्थल लुप्त हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे घम कस्तूर के विषय में वार्तालाप हो रहा हो। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह स्थल ऊपर से आरोपित लगता है।

यक्ष का एक अर्थ प्रश्न है ?

कश्चघम परोलोके कश्च घम सदा फल ?^३

'लोक' में श्रेष्ठ घम क्या है ? नित्य फल वाला घम क्या है ?

कथा का यह स्थल दार्शनिक सम्भीरता और विवेचनात्मक गुणकता लिए हुए हैं किंतु घम का जो रूप 'नकुल' में युधिष्ठिर भावना के प्रवाह में देते हैं, उसमें कथा के कर्ण रूप की रक्षा और युधिष्ठिर की मानसिक स्थिति की वास्तविकता दोनों का जान हो जाता है।

चिर निद्रित है अनुज और अग्रज जाग्रत है

यह कसा अभिपाप, न जाने कौन कुवृत है।

×

×

×

छाटे के भी लिए बड़े से बड़ा समरण,

किया जाय जर, तभी घम घन का संरक्षण।^४

सभी अनुजों को मृत्यु के मुख में देखकर ग्राह्य हृदय सब प्रकार के त्याग के हनु प्रस्तुत है। वह अपने प्रेम के ही नहीं, अरि सभी भाइयों के स्नेह के

१ म० वन० ३१३।६६

२ म० वन० ३१३।७०

३ म० वन० ३१३।७५

४ नकुल, पृ० ६३

प्रतीक नकुल का जीवित देसन व द्रुपद है। युधिष्ठिर दया, समता और भ्रूणसता की स्थापना और प्रसार चाहते हैं। महाभारत' म युधिष्ठिर की उक्ति है—

भ्रान्तस्य पराधम परमायाच्च मे मनम ।

भ्रान्तस्यचित्रीपीमि ऋणुलो यम जीवतु ।^१

नकुल व कवि न भी इसी दया और समता की भावना की पूरा रक्षा की है। 'नकुल म यम पूछता है—

इस जगती म क्षुद्र महत का भेद नहीं क्या,

गिने त्राय सभ विपम एक मे सभी कही क्या ।^२

इसका जितना मटोक उतर युधिष्ठिर बते है

होगा निश्चय क्षुद्र महत का भेद भुवन म ।

सब है एक समान परन्तु मरण जीवन म ।^३

युधिष्ठिर एक और सामाजिक विपमता की बंधोर वास्तविकता की मान लते है, किन्तु यह आदम नहीं है। वे समानता की यथाथ रूपरेखा प्रस्तुत करते है, कि मरण एक जीवन म सभी समान है। मानव जीवन का आन्ति और अन्त सम है बवल उसका मध्य का व्यापार विपम है। यह भी जीवन की वास्तविकता है।

'महाभारत' म युधिष्ठिर की वर प्राप्ति और सभी भाइयों की जीवन प्राप्ति अतीविक स्तर पर हुई है। नकुल म इन मानवतर रूप का विवेक सम्मन बनान का प्रयास किया गया है। नकुल' के कवि को अमृत की बूद का अक्षयत्व तो स्वीकार करना ही पडा पर उसकी प्रशिया वास्तविक एक स्वाभाविक रही। इस आधार पर महाभारत' म वर्णित इस कथा की आत्मा की रक्षा करत हुए गुप्त जी ने युग-सम्मत रूप प्रस्तुत किया है।

सभी ।।

किसी विगिष्ट कथानक व आधार पर काव्य रचना करने म कवि की विनय दृष्टि रहती है। यही काव्य चेतना का मुख्य आधार और प्राण होती है। पशुव सम्पत्ति की युगधर्मानुगत उपमाग करत की स्वतंत्रता प्रत्येक सन्तति की होती है। इसी रूप म काव्य-सामग्री की कवि मुगानुसूचि की साथ म ठानता है—कवि ध्यान युग की समस्यामा का पूर्ववर्ती घटनाओं और पात्रों पर धारण करता है। प्राचीन समय की घटनाएँ और पात्र नय हाथ व रंग सनय अर्थों की परिचिति करत लगत है।

गुप्तजी न काव्य के हतु इस मार्मिक प्रयास का धमनिष्ठ मानकर यह रचन प्रस्तुत की। गुप्त का सबग छाया पाण्य समझ कर उन छाया का प्रतिनिधि माना

१ म० मन० ३१३।१२६

२ नकुल, पृ० १०२

३ नकुल, पृ० १०२

इस समस्त घटना के जिस आदश ने उन्हें प्रभावित किया, वह आदश है छोटे के प्रति अनन्य ममत्व। दूसरे शब्दों में त्याग। युधिष्ठिर ने नकुल के प्रति जिस त्याग भावना का परिचय दिया वह निःसंदेह अनुकरणीय है। काय-प्रापार में नकुल का अधिक योग न हाते हुए भी, अंत में कथा उसी का महत्ता से समाप्त होती है। युधिष्ठिर के व्यक्तिगत भाव को कवि लोकव्यापी रूप देता हुआ कहता है—

लना हागा निखिल क्षेम व्रत निभय हमको,
दना होगा, बड़ा भाग लघु से लघुतम को।
लघु से लघुतम कौन, नहीं यदि हो हम खोटे
वही हमारे लिए बड़े हमसे जो छोटे।^१

काव्य की समस्त कथा अनेक वृत्तान्त, इसी मूल भाव पर केंद्रित कर दिया जात है। अपने से छोटे व्यक्ति के प्रति प्रेम की भावना मानवता के महत्व की स्वीकृति है। आज के युग में अनेक स्वायत्त और सघर्षों के मध्य ऐसी धारणा की घोषणा व्यक्ति के महत्व का बढ़ाकर अनेक भेदों के बीच स्नेह के तन्तुओं को जाड़ती है। महाभारतीय कथा के छोटे से साकेतिक अर्थ को लेकर गुप्त जी ने युगानुरूप नकुल के व्यक्तित्व की नई व्याख्या की। एक ओर बड़ा के मन में छोटे के प्रति प्रेम की प्रगल्भता तो दूसरी ओर छोटे का विश्वास। दोनों ही गौरव का प्रतीक हैं। नकुल का यह कथन 'पीछे आकर नहीं किसी विधि से मैं वचित' बड़ों के प्रति अद्वैत आस्था का परिचायक है। महाभारत काल में आकर यद्यपि आदश की नयी व्याख्या के साथ जीवन मूल्यों की नई स्थापना अवश्य हुई किन्तु आतृभाव का उत्कृष्ट रूप अशुभ रहा। दुर्योधन और युधिष्ठिर में शत्रुता रही पर इसके साथ ही दुःशासन के मातृ-स्नेह और दमक अनिरीक्त अर्जुन, भीम नकुल, सहदेव का अग्रज के प्रति विश्वास भी आदश का ही एक रूप है। दुर्योधन ने धर्म की अवहेलना की अतः वह सहानुभूति का पात्र न बन सका। पाण्डवों का पक्ष धर्म सम्मत रहा इस कारण उन्होंने अधिक सुदृढ़ लोक धर्माचर की स्थापना की। कवि ने अर्जुन, अनीप्सित को त्याग कर शुभ और अभीष्ट का ग्रहण किया। उसकी मूल दृष्टि घटना के काव्याचित्र निर्वाह की ओर रही। काव्य की अंततः नकुल' रूप देने के लिए कवि ने अनेक कथान्तरालों का निर्माण किया। अर्जुन और द्रौपदी की अनुपस्थिति में भाइयों की चर्चा का विषय नकुल रहा। वात्सल्य का परिचायक हुआ। नकुल ने अनेक उक्तियाँ कही। माता का ध्यान किया। कहने का तात्पर्य यह है कि नकुल सम्पूर्ण कथा में प्रमुख बना रहा।

प्रासंगिक वृत्तों पर आधाःरत प्रबन्ध काव्य

जयद्रथवध

कथा सग्रहण 'जयद्रथ वध' खण्डकाव्य गुप्त जी द्वारा 'महाभारत' के द्रोण

१ नकुल, पृ० ६५

परान्तगत अभिमन्यु वध एव जयद्रथ वध की घटना के आधार पर लिखा गया है। गुप्त जी ने इस काव्य में 'महाभारत' की कथा को यथावत स्वीकार किया है। जयद्रथ-वध की घटना के पूर्व रूप में, अभिमन्यु का वध कौरव पक्षीय नासता का परिचायक था। इसमें अभिमन्यु के शीघ्र का उल्फप हुआ। इसमें उपरान्त पुत्र वध गोक के प्रतिशोध हेतु अर्जुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा की, और दवीय शक्ति की सहायता से यह प्रतिज्ञा पूर्ण की। गुप्त जी ने प्रस्तुत काव्य की कथा का द्रोण पत्र के तीन उपपर्वों में ग्रहण किया है। इन उपपर्वों में धृष्टकेतु चरित्र भार्यायान और लघु वत्सों को छोड़कर कवि मुख्य रूप से युद्ध की घटना पर केंद्रित रहा है। अभिमन्यु के चरित्र का वीरत्व व आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है।

अभिमन्यु-वध पत्र कवि ने प्रथम सर्ग की कथा का संयोजन अभिमन्यु वध पत्र के पत्नी, दृष्टी, सतीस और उनवासवों अध्याय के आधार पर किया है। यद्यपि युद्ध चित्रण में समस्त पत्र की संक्षिप्त कथा आ गई है किंतु प्रमुख रूप में उन अध्यायों की कथा का लिया गया है। इसमें अभिमन्यु की वीरता, युद्ध और मृत्यु का चित्रण किया गया है।

प्रतिज्ञा पत्र प्रतिज्ञा पत्र के अहत्तर और तिहत्तरवें अध्याय की कथा द्वितीय सर्ग में वर्णित हुई है। इस सर्ग में कथा की विस्तृति कम और शोक की अभिव्यंजना अधिक हुई है। पाण्डव युद्ध से विरत होने लगे, किन्तु कृष्ण ने उन्हें समझाया और पुनः वीरत्व की ओर सचेष्ट किया। कवि ने उत्तर और सुमद्रा के विलाप द्वारा वरुण रम की मृष्टि की है।

प्रतिज्ञा पत्र के अहत्तरवें अध्याय व आधार पर कवि ने तृतीय सर्ग की कथा का संयोजन किया है। अभिमन्यु का दाह महत्तर कथा की स्वभाविक परिणति व आधार पर हुआ विलाप की अभिव्यंजना कथा की गम्भीरता व उपकरण रूप में चित्रित हुई।

प्रतिज्ञा पत्र के अहत्तर अस्ती और इत्यासीवें अध्याय का तीस चौथ सर्ग में वर्णित है। उत्तर से पाण्डवतास्त्र की प्राप्ति इस अध्याय का प्रतिपाद है। यह प्रतिमानवीय रूप में ही चित्रित हुआ है। इस कथा पण्ड को कवि ने महाभारत की मूल भावना व धर्ममार्ग 'नित्य' ही रहने दिया और बुद्धि-सम्मत परिवर्तन का प्रयत्न नहीं किया। इस सर्ग के कथा भाग की प्रतीकता को कवि अपनी सम्पूर्ण आस्था में स्वीकार करता है जिससे उनकी प्राचीन वस्तु व प्रति परम्परावाणी प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है।

जयद्रथ-वध पत्र प्रस्तुत सण्डकाव्य की मूल कथावस्तु का ध्यान इस पत्र में किया है। समस्त पत्र का संश्लेष पत्रम सर्ग व युद्ध चित्रण में किया गया है। महाभारत में वर्णित भीमार्ण युद्ध कवि व ध्यान गन्धा में इस सर्ग में ध्वनित हुआ है। जयद्रथ का धारण को सुवर्तन तन क्षिप्रता, और धीरा का परस्पर संकुल युद्ध, दुर्योधन द्वारा गुरु की ध्याय से निम्न धार्मिक प्रणय त्रम विनय से इस पत्र के

तिरानवे, चीरानवे, विज्ञानवे अथवाया व आघार पर प्रस्तुत हैं। यहा भी कवि न कथा की अलौकिकता को यथावत स्वीकार किया है।

अध्याय १४३ १४६ के आघार पर पष्ठ सग की कथा का चयन किया गया है। इस सग म जयद्रथ की घटना प्रमुख है और अजु न द्वारा भूरिथवा के प्रसग म शौय आस्थान तथा चिनारोहण की तयारी, कथा के प्रमुख स्थल है।

अध्याय एक सौ उन्चास की कथा का संक्षेप सप्तम सग म हुआ है। इसम कवि न कौरव पक्षीय विपाद को चित्रित न करके कथा के नायक और उसके पक्ष के हथ को चित्रित किया है। वैष्णव परम्परा के आघार पर कृष्ण परब्रह्म माने गय हैं।

प्रस्तुत खण्डकाय की कथा 'महाभारत' के कथा रूप के साथ सम्बद्ध है। कवि न सामाजिक और जीवन सम्बन्धी दृष्टि स कथा म कतिपय परिवर्तन किये हैं। य परिवर्तन मूल कथा के किसी विगिष्ट अंग मे न होकर विस्तृत चित्रण के रूप मे ही देखे जा सकते हैं।

परिवर्तन-परिवर्धन अभिमन्यु वध प्रस्तुत कथा के निम्न प्रसग 'जयद्रथ वध' म नहीं है। उनको विस्तार भय से छोड़ दिया गया है।

अभिमन्यु द्वारा अशोक पुत्र का वध, गत्य का सूँझित होना, अभिमन्यु द्वारा त्रायपुत्र एवं बहद्वेलक-वध मगधराज के पुत्र अश्वकेतु का वध। अभिमन्यु-वध का वृत्तांत कवि ने गत्वर गली स कहा है। निम्न प्रसगा को परिवर्तित रूप म उपस्थित किया गया है।

'महाभारत' म युधिष्ठिर अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन का काय सौंपते हैं, किन्तु 'जयद्रथ वध' म वह स्वयं व्यूह भेदन की इच्छा प्रकट करता है।^१

'महाभारत' म उत्तरा से युद्ध-पूर्व मिलन की चचा नहीं है, किन्तु कवि ने इस मिलन का और उत्तरा की प्राथना का विस्तृत वर्णन किया है।^२

'अभिमन्यु वध' का शेष वृत्त, युद्ध चित्रण 'महाभारत' के युद्धा का सक्षिप्त रूप है, कवि ने विवरणामक शली म अभिमन्यु के गौरव की पर्याप्त अभिव्यजना की है।

पाण्डव विलाप कवि न इस प्रसग को 'महाभारत' से यथावत ग्रहण किया है। पाण्डवों के विलाप की व्यजना करते हुए वह वरुणा म निमग्न हो गया है और कथा को कोई अन्य समुचित रूपरेखा नहीं दे पाया।

यथावत स्वीकार किए गए प्रसग हैं, युधिष्ठिर को व्यास जी की सान्त्वना,^३ युधिष्ठिर विलाप^४ अजु न की अर्पणकुना का श्लोकाश्चना।^५

१ म० द्रोण० ३५।१२ १६, जयद्रथ वध, पृ० ६ ७

२ जयद्रथ वध, पृ० ६ १०

३ म० द्रोण० ७१।१३ १६, जयद्रथ वध, पृ० ३

४ म० द्रोण० अध्याय ५१, जयद्रथ वध, पृ० २६ २६

५ म० द्रोण० ७२।५ ६, जयद्रथ वध, पृ० ३१

उक्त प्रसंगों को कवि ने साहित्यिक रूप से चित्रित किया है। युधिष्ठिर के विलाप को विस्तार दिया गया है।

उत्तरा का विस्तृत विलाप और जयद्रथ द्वारा मृत अभिमन्यु के सिर पर पण्यधान, इन प्रसंगों से कवि ने कथा की मार्मिकता की रक्षा की है। ये प्रसंग 'महाभारत' के विस्तृत उद्देश्य में न आ सकने के कारण उपेक्षित नहीं समझे गए और सम्भावना के आधार पर इनका विस्तार किया गया।

अभिमन्यु का दाह-सस्कार, जीवन-नीति का सङ्गत, आदि का स्वतंत्र आर्यायन हुआ है। इसका प्रमुख कारण है कि अभिमन्यु प्रमुख पात्र है और उसका दाह-सस्कार के दृश्य में कवि बहुरा प्रेरित वीरत्व के उत्कृष्ट का अभिव्यक्ति करना चाहता है अतः 'महाभारत' में न हात हुए भी कवि ने इस प्रसंग को ध्यान दिया है।

पाप की जयद्रथ वध प्रतिज्ञा^१, पूरण न होने पर स्वयं जनन का प्रण^२, वीरवो को भ्रजु न की प्रतिज्ञा का चरा द्वारा पान^३ जयद्रथ का व्याकुल होकर दुर्घोषन के पास जाना और दुर्घोषन की उसकी सात्वता^४ आदि प्रसंग 'महाभारत' के अनुसार हैं।

इन प्रसंगों को कवि ने अत्यन्त मधेय में ग्रहण किया है अतः सामूहिक वीरत्व की अभिव्यक्ति और करुणा का प्रसार हो पाया है पर चारित्रिक दोष की वैयक्तिक अभिव्यक्ति नहीं हो पाई।

पाणुपताह्न की प्राप्ति यह प्रसंग अतिप्राकृत घटना के रूप में चित्रित है। 'महाभारत' में इसका इस रूप में होना स्वाभाविक है किन्तु गुप्त जी ने इसका कोई बुद्धि-सम्मत समाधान नहीं किया है। समग्र कथा को मूल रूप में स्वीकार किया गया है और उसकी अलौकिकता का सुरक्षा की गई है यद्यपि उसका स्वरूप में परिवर्तन कर दिया है।

परिवर्तन-परिघटन 'महाभारत' के निम्न प्रसंग कवि ने ग्रहण नहीं किए भ्रजु न द्वारा शकट का पूजन^५ कृष्ण और दारुण का यार्तालाप^६ सैनिकों के द्वारा भ्रजु न के प्रण की पूणता की चिन्ता।*

निम्न प्रसंगों में परिवर्तन किया है। न्य परिवर्तन से प्रसंग की मूल भावना

१ म० श्लो० ७३।२० ११, जयद्रथ वध, पृ० ३६

२ म० श्लो० ७३।३६ ४७, जयद्रथ वध, पृ० ३६

३ म० श्लो० ७४।१, जयद्रथ वध, पृ० ४०

४ म० श्लो० ७४।१४ १६, जयद्रथ वध, पृ० ४१

५ म० श्लो० ७६।१ ३

६ म० श्लो० ७६।२१ ४१

७ म० श्लो० ७६।११ १२

मे कोई अंतर नहीं आ पाया ।

‘महाभारत’ में कृष्ण अर्जुन के स्वप्न में आते हैं, ‘जयद्रथ वध’ में कृष्ण योग माया का आश्रय लेते हैं ।^१ ‘महाभारत’ में स्वप्न में शंकर के चित्रण के लिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा और बाद में वे उनको शिव के पास ले गये किन्तु ‘जयद्रथ वध’ में अर्जुन कृष्ण के साथ जात हैं और ध्यानावस्थित हो अभिमन्यु की देखत हैं ।^२ ‘महाभारत’ में कृष्ण गुरुपुत्र की चर्चा नहीं करते पर ‘जयद्रथ वध’ में इसका संकेत मान किया गया है ।^३

इन प्रसंगों की विवेचना से यह तथ्य सामने आता है कि कवि ने प्रवाह में आकर अल्प मात्रा में परिवर्तन किया है । ‘महाभारत’ में सम्पूर्ण घटना स्वप्न में होती है और काव्य में भी उसी रूप में चित्रित की गई है । प्रातः जागने पर युधिष्ठिर द्वारा कुशल क्षेम पूछने के वान को उसी रूप में स्वीकार किया गया है ।

युद्ध चित्रण दूसरे दिन युद्ध प्रारम्भ हुआ । प्रतिनाबद्ध अर्जुन और रक्षा में दृढ़ कौरव पक्ष एक दूसरे से जुझ पडे । कवि ने भीमण सप्राम का चित्रण जयद्रथ-वध पर्व के युद्ध चित्रण के आधार पर किया है । अर्जुन की भयकरता का तदवत् चित्रण हुआ है ।

प्रारम्भ में अर्जुन द्वारा दुमपण गज सेना का सहार^४ अर्जुन से व्रत हाकर दुःशासन का पलायन^५ आदि प्रसंग छोड़ दिए हैं ।

यथावत् स्वीकृत प्रसंग अर्जुन का द्रोण को छोड़कर आगे बढ़ना^६, श्रुता युद्ध का अपनी गदा से सहार^७ द्रोण द्वारा दुर्योधन को दिय कवच देना^८ युधिष्ठिर की चिन्ता और सात्यकि की भोजना^९, भीम द्वारा द्रोण से युद्ध और वण से परास्त होना ।^{१०}

कवि द्वारा चित्रित इस प्रसंग की विशेषता है युद्ध चित्रण । अत्यन्त श्रोज मयी भाषा में कवि ने भयकर युद्ध का वर्णन किया है । भीम का युद्धोत्साह भी

१ म० द्रोण० ८०।४५, जयद्रथ वध, पृ० ४८

२ म० द्रोण० ८०।२० २१ २३, जयद्रथ वध, प० ४६

३ जयद्रथवध, प० ५४

४ म० द्रोण० अध्याय ८६

५ म० द्रोण० अध्याय ६२

६ म० द्रोण० ६१।३२, जयद्रथ वध पृ० ६२

७ म० द्रोण० ६२।५४, जयद्रथ वध, प० ६५

८ म० द्रोण० ६४।३५, जयद्रथ वध, प० ७०

९ म० द्रोण० १०६, जयद्रथ वध, प० ७१ ७२

१० म० द्रोण० १२८, १३८, जयद्रथ वध, पृ० ७५ ७६

दिखाया है। इस चित्रण में कवि की सहानुभूति पाण्डव पक्ष की ओर ही रही और 'महाभारत' के सत्य की समुचित अभिव्यक्ति की गई।

जयद्रथ वध जयद्रथ व वध व पूर्व सात्यकि और भूरिश्रवा व युद्ध में भ्रजुन सात्यकि की रक्षा करता है। इस प्रसंग में कवि ने 'महाभारत' में प्रस्तुत कथाओं को यथावत नहीं लिया है।

'महाभारत' में भ्रजुन कृष्ण के कहने से यदुवर्गी वार सात्यकि की प्रार्थना रक्षा करते हैं। कवि ने इस प्रसंग में कृष्ण को नहीं लिया।^१ 'महाभारत' में भ्रजुन व वल भूरिश्रवा को उत्तर देते हैं किन्तु 'जयद्रथ वध' में व सभी का उत्तर देते हुए युद्ध घम की स्थिति स्पष्ट करते हैं।^२ 'महाभारत' में कृष्ण इन रूप में सूर्यास्त दिखाते हैं कि वह वल जयद्रथ को दिखाई दे। जयद्रथ वार वार सूर्य को ओर दरता है। पर 'जयद्रथ वध' में सभी सूर्यास्त दर्शाते हैं।^३ महाभारत में भ्रजुन का विलाप नहीं है किन्तु कवि ने भ्रजुन का विलाप दिखाया है।^४

सूर्यास्त की प्रतिप्राप्त घटना का चित्रण 'महाभारत' में मन्वत रूप से है और उससे युद्ध विराम नहीं होता किन्तु कवि ने युद्ध विराम की स्थिति दिखाई है। इस प्रसंग से भ्रजुन की प्रार्थना पानन शक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। 'महाभारत' में व स्थिति पर कुछ विचार नहीं किया गया कि यदि भ्रजुन पूर्व प्रार्थना का पालन नहीं कर सकते तो धर्म विषय में क्या हो सकता है? कवि ने इस प्रसंग को भ्रजुन की प्रार्थना की अभिव्यक्ति व लिए समुचित जाना और भावपूर्ण चित्रण किया। जयद्रथ का मिर कटकर उसका पिता को रोना मिरा। यह वरुण मन्वत शक्ति व पूरा और भाव वस्तु है।

विजयोत्साह जयद्रथ वध व उतरान्त पाण्डव पक्ष का द्विगुणित उत्साह अभिव्यक्ति हुआ। एक ता प्रमुख वीर का वध हुआ और पाय का प्रार्थना पूरा हुआ। कवि ने मन्वत मग में पाण्डव पक्षीय रूप की मुन्दर अभिव्यक्ति की है। इस प्रसंग में निम्नलिखित वाक्य उल्लेखनीय है।

'महाभारत' में भ्रजुन युद्ध भूमि को उलते मन्वत श्रेय कृष्ण को देते हैं। उसी में कवि ने भ्रजुन द्वारा वगव की शक्तोक्ति का चित्रण कराया है। कवि एक भक्त व रूप में कृष्ण की शक्ति का आह्वान करता है और परवन्त रूप में कृष्ण को चित्रित करता हुआ आराधना करता है। दुर्गिष्ठर भी कृष्ण व प्रति वृत्तता प्रकट करते हैं और समस्त श्रेय भ्रजुन की तरह कृष्ण को ही वस्तु है। इस प्रसंग में कवि ने परवन्त मग मा वराधा की अभिव्यक्ति की है।

१ म० श्लो० १५२।७० ७१, जयद्रथ वध, पृ० ७७

२ म० श्लो० आप्याय १४३, जयद्रथ वध, पृ० ७८

३ म० श्लो० १४४।६४ ६६

४ जयद्रथ वध, पृ० ८३

'जयद्रथ वध' उम समय लिखा गया था जब महाभारतीय प्रबंध काव्या में विशेष रूप से बुद्धिवादी परिवर्तन की परम्परा प्रारम्भ नहीं हुई थी। अतः इस खण्डकाव्य में 'महाभारत' की कथा का पुनराख्यान है। कृष्ण के ईश्वरत्व के प्रति कवि की वैष्णवी भावना निष्ठा से व्यक्त है। इस काव्य की जीवन-दृष्टि व्यक्ति का कर्तव्य निष्ठ, प्रणु पालक, ईश्वर विश्वासी होने का सदेश देती है।

नहुष

'महाभारत' में वर्णित स्वतंत्र उपाख्याना में नहुष का उपाख्यान उद्याग पर्व के अंतर्गत है। नहुष के जीवन की महत्वपूर्ण घटना स्वर्ग की अध्वर्यता और वहा से उमका पतन है। इस घटना में कवि को प्रभावित किया। गुप्त जी ने स्वयं भूमिका में उल्लेख किया है— व्यास द्रव्य के द्वारा वर्णित इस आख्यान में स्पष्ट दिखाई दिया कि मनुष्य बार-बार ऊँचे ऊँचे उठने का प्रयत्न करता है और मानवीय दुबलताएँ बार-बार उसे नीचे ले आती हैं। मनुष्य का उन पर विजय पानी ही होगी। इसके लिए उसे साहसपूर्वक फिर उठ खड़ा होना होगा। तब तक, जब तक वह पूरुषता प्राप्त न कर लेगा—' कवि के इस कथन में स्पष्ट है कि नहुष' रचना का आधार व्यक्ति का पुस्तक है। वह इस कथा के माध्यम से व्यक्ति का मानसिक दुबलता का अध्ययन करता है और उनमें के हतु अनयक प्रयास की स्थापना पर बल देता है।

कथा सप्रहण उद्याग पर्व में यह कथानक ६वें अध्याय से १८वें अध्याय तक आया है। कवि ने ८वें और १०वें अध्याय की कथा पूर्वाभास में स्पष्ट करके ग्यारहवें अध्याय का कथा से काव्य की मृष्टि की है।

नहुष' की कथा का विकास कवि ने नये रूप में किया है। 'महाभारत' में ऋषिया की प्रायना के उपरान्त अपनी अममथता प्रकट करके भी देवा के अनुरोध से नहुष इंद्र पत्नी स्वीकार करते हैं। काम भागा में लिप्त एक दिन गौरी की उपस्थिति की आना पते हैं। 'नहुष' में कवि ने गौरी के मन में अनात आगका का चित्रण करके कथा का सुन्दर मोड़ दिया है।^१

विस्तार भय से 'नहुष' में तिमिरा-वध वृत्त वध, इंद्र का ब्रह्म हत्या के भय से जन में छिपने के प्रसंगा का उल्लेख नहीं किया गया।

'महाभारत' में नहुष के स्वर्ग विहार का मकत मात्र है^२ काव्य ग्रंथ में उद्योगी के साथ विस्तृत विहार^३ के चित्रण के साथ सम्भावना के आधार पर स्वर्ग भोग की योजना की गई है। कथा का यह विकास रमात्मकता की दृष्टि से अप्रतिष्ठ

१ नहुष, निवेदन, पृ० ४

२ म० उद्योग० ११।६ १८, नहुष, पृ० २०

३ म० उद्योग० ११।११ १४

४ नहुष, पृ० ३७

दितामा है। इस चित्रण में कवि की सहानुभूति पाण्डव पक्ष की ओर ही रही और 'महाभारत' के मूल्य की समुचित अभिव्यक्ति की गई।

जयद्रथ वध जयद्रथ व वध के पूर्व सात्यकि और भूरिधवा के युद्ध में अर्जुन सात्यकि की रक्षा करता है। इस प्रसंग में कवि ने 'महाभारत' में प्रस्तुत वचन को मध्यावत नहीं लिया है।

'महाभारत' में अर्जुन कृष्ण के कहने से यदुनशी वीर सात्यकि की प्राण रक्षा करते हैं। कवि ने 'स प्रसंग में कृष्ण को नहीं लिया।' 'महाभारत' में अर्जुन केवल भूरिधवा को उत्तर देते हैं किन्तु 'जयद्रथ वध' में वे सभी को उत्तर देते हुए युद्ध घम की स्थिति स्पष्ट करते हैं।^१ 'महाभारत' में कृष्ण इस रूप में सूर्यास्त दिखाते हैं कि वह केवल जयद्रथ को दिखाई दे। जयद्रथ चार बार मृग की ओर दगना है। पर 'जयद्रथ वध' में सभी सूर्यास्त देखते हैं।^२ 'महाभारत' में अर्जुन का विलाप नहीं है किन्तु कवि ने अर्जुन का विलाप दितामा है।

सूर्यास्त की अतिप्राचीन ध्वजा का चित्रण महाभारत में सनेत रूप में है और उससे युद्ध विराम नहीं होता, किन्तु कवि ने युद्ध विराम की स्थिति दिखाई है। इस प्रसंग से अर्जुन की प्रजा पालन शक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। 'महाभारत' में इस स्थिति पर कुछ विचार नहीं किया गया कि यदि अर्जुन पूर्व प्रण का पालन नहीं कर सका तो अर्जुन विषय में क्या हो सकता है? कवि ने इस प्रसंग को अर्जुन की प्रणनिष्ठा की अभिव्यक्ति के लिए समुचित जाना और भावपूर्ण चित्रण किया। जयद्रथ का मिर बटकर उसका पिता की गाद में गिरा। यह घणन अत्यन्त भी मुक्य पूर्ण और भाव वेष्टित है।

विजयोत्सास जयद्रथ वध व उपरान्त पाण्डव पक्ष का द्विगुणित उत्सास अभिव्यक्त हुआ। एक तो प्रभुग वीर का वध हुआ, और पाव का प्रण पूर्ण हुआ। कवि ने अन्तिम सग में पाण्डव पक्षीय रूप की सुन्दर अभिव्यक्ति की है। इस प्रसंग में निम्नलिखित बात उल्लेखनीय है।

'महाभारत' में अर्जुन युद्ध भूमि को देखते मगल श्रेय कृष्ण को देते हैं। उसी में कवि ने अर्जुन द्वारा वचन की अतीव्रता का चित्रण कराया है। कवि एक भक्त व रूप में कृष्ण की शक्ति का आश्वासन करता है और परमेश्वर रूप में कृष्ण को विभिन करता हुआ आराधना करता है। युनिठर भी कृष्ण व प्रति वृत्तगता प्रकट करत है और समस्त श्रेय अर्जुन की तरफ कृष्ण का ही दत्त है। इस प्रसंग में कवि ने परम्परागत जा यथाया की अभिव्यक्ति की है।

१ म० द्रोण० १५२।७० ७३, जयद्रथ वध, पृ० ७७

२ म० द्रोण० अध्याय १४३, जयद्रथ वध, पृ० ७८

३ म० द्रोण० १४४।६४ ६६

४ जयद्रथ वध, पृ० ८३

'जयद्रथ वध' उस समय लिखा गया था जब महाभारतीय प्रवचन का व्यास विशेष रूप से बुद्धिवानों परितृप्त की परम्परा प्रारम्भ नहीं हुई थी। अतः इस सङ्घकाव्य में 'महाभारत' की कथा का पुनरावधान है। कृष्ण के इश्वरत्व का प्रति कवि की वक्ष्यणी भावना निष्ठा में व्यक्त है। इस काव्य की जीवन-दृष्टि व्यक्ति का वक्ष्य निष्ठ, प्रण पालक, इश्वर विस्वासी हान का मर्त्य दर्शी है।

नहुष

'महाभारत' में वर्णित स्वतंत्र उपाख्याना में नहुष का उपाख्यान उद्याग पर्व के अंतर्गत है। नहुष का जीवन की महत्वपूर्ण घटना स्वर्ग की अध्यात्मता और ब्रह्मा में उमका पतन है। इस घटना में कवि को प्रभावित किया। गुप्त जी ने स्वयं भूमिका में उल्लेख किया है— व्यास देव का द्वारा वर्णित इस आख्यान में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य बार-बार ऊंचे ऊंचे उठने का प्रयत्न करता है और मानव दुबलताएँ बार-बार उसे नीचे ले आती हैं। मनुष्य का उन पर विनय पानी ही होगा। इसके लिए उसे साहसपूर्वक फिर उठना होगा। तब तक, जब तक वह पूर्णता प्राप्त न कर लेगा—^१ कवि का इस कथन में स्पष्ट है कि 'नहुष' रचना का आधार व्यक्ति का पुरुषार्थ है। यह इस कथा का माध्यम में व्यक्ति की मानसिक दुबलता का अध्ययन करता है और जनता के हनु अंतर्गत प्रयास की स्थापना पर यत्न देता है।

कथा संप्रहण उद्याग पर्व में यह कथानक ६वें अध्याय में १८वें अध्याय तक आया है। कवि ने ६वें और १०वें अध्याय की कथा पूरामात्र में स्पष्ट करके ग्यारहवें अध्याय का कथा से काव्य की मृष्टि की है।

'नहुष' की कथा का विकास कवि ने नव रूप में किया है। महाभारत में ऋषिया की प्रायना के उपरांत अपनी असमयता प्रकट करने भी देवा के अनुरोध से नहुष इन्द्र पद स्वीकार करते हैं। काम भोगों में निरत एक दिन गौरी की उपस्थिति की आशा देते हैं। 'नहुष' में कवि ने गौरी के मन में अज्ञान आगवा का विभ्रण करने कथा का सुन्दर माड किया है।^२

विष्णु भय से 'नहुष' में त्रिसरा-वध, शूत वध, इन्द्र का ब्रह्म हत्या का भय में जन में छिन्न के प्रमा का उल्लेख नहीं किया गया।

महाभारत में नहुष का स्वर्ग विहार का महत्त मात्र है^३ काव्य श्रवण में उद्योगों के साथ विष्णु विहार^४ का विभ्रण का भाव सम्भावना का आधार पर स्वर्ग भाग की यात्रा की गई है। कथा का यह विकास रसात्मकता की दृष्टि से अशुभित

१ नहुष, निवेदन, पृ० ४

२ म० उद्योग० ११।६-१८, नहुष, प० २०

३ म० उद्योग० ११।११ १४

४ नहुष, पृ० ३७

है। इसमें अनक मानवीय भावनाओं का चित्रण हो पाया है।

'महाभारत' में ऋषी का धुनाने का हेतु नहुष या स्वर्गभ्रातावाचक है^१ 'नहुष' में प्रायत्ना परक। वह ऋषी की उपक्षा का धराध मान कर 'नहुष' में उत्स प्रणय-निवेदन करता है, किंतु अस्वीकृति की स्थिति में इस प्रश्न का सम्मान का प्रश्न बनाकर माना देना है।

महाभारत में इन्द्राणी कुछ समय की अधि लेकर इन्द्र की भागा से अपिमा व वाहन पर धान की स्वीकृति लनी है। नहुष में वह देवताओं की सभा में ही यह निरण ले लेनी है।^२

दोनों प्र यो में नहुष के पतन की घटना समान रूप से चित्रित है।

इस प्रयोग में कवि की तान नवीन उद्भावनाएँ हैं। इनके द्वारा ही वह इष्ट कथा में अपना म र्ण देना चाहता है।

प्रथम उद्भावना ऋषी के धातरिक भागका की है। इसमें कवि ने स्त्री के स्वाभाविक कोमल और भीरु रूप का चित्रण करके उसकी श्रुता का प्रदर्शन किया है। कवि का मत है कि शक्ति में न सही युक्ति से ही स्त्री धन सनीय की रक्षा कर सकती है। ऋषी अपने युक्ति-श्रुत से अपने को धावस्व करनी रहीं और प्र उ में युक्ति में काम सिद्धि हुई।

द्वितीय उद्भावना नहुष व इन्द्रत्व के समय नारद की उास्थिति है। इसमें कवि ने नारद-नहुष वार्तालाप में मानव की कमशक्ति की महत्ता म्थापित की है। मनुष्य कम शक्ति के कारण देवता से भा महान् है। यही पर कवि मानव की दुबलताओं का चित्रण करता है। उसके विचार में अधिर गमद्धि प्रमाद का कारण बन कर मानव को घमच्युत कर देती है। अधि और अनियमित कामभावना से मानव धवन्ति की ओर जाता है अत नारद मानव के गुणा की स्वीकार करते हुए भा धातरिक असुरा से वचन का स र्ण देन हैं। नारद के स र्ण में कवि का मानव जाति को स देन है।

तृतीय उद्भावना उग्री और नहुष के सवाद रूप में की गई है। नहुष धरती पर जन-वष्टि और स्वण-वष्टि का धा र्ण देना चाहता है। उग्री यह कहकर रोगना है कि धनायास ही सब कुछ पाकर मानव प्रमाणी बन जायगा। अभाय प्रप्त धरती की सम्मन्ता से मानव धकमध्य हो जायगा।^३ जीवन में तपम और धादन मान

१ म० उद्योग० ११।१७ १८, नहुष, पृ ४८

२ म० उद्योग० ११।७, नहुष, प० ५६

३ पापोंगे प्रयास विना लोग लान-पीने को,

विर क्यों बहोषोंगे ये धम के पतान दो

होंगे धकमध्य, उन्हें क्या-क्या नहीं सुभोग,

कीई कुछ मानगा, न जानेगा न सुभगा। नहुष, पृ० ३३

कथा व मुख्य गुण प्रति समृद्धि से नष्ट हो जायेंगे ।

सारस रूप में कहा जा सकता है कि महर्षि का स्वर्ग का राजा बनना मानव के दवीय गुणों के आधार पर उन्नति का प्रतीक है और पतन मानसिक दुबलता के द्वारा पथभ्रष्ट होने की स्थिति । मानव का अपनी दुबलता पर विनय पान चाहिए, तभी वह अपने धर्म का ध्यान उठा सकेगा ।

कौत्स कथा

प्राचीन कृत्वा पर आधारित कथाओं में उदयगिरि मठ का कौत्स कथा प्रमुख काव्य है । प्रस्तुत काव्य में लक्ष्मण ने वनपर्व के अर्जुन और किरातवपरायण के युद्ध का प्रमुख आधार स्वीकार किया है । कौत्स कथा गोपक से यह कथा पात्र प्रधान माधुर्य पढ़ता है किन्तु काव्य-कथा का विकास घटना का लेख हुआ है ।

कथा संपूर्ण वनपर्व के अध्याय २७३६ के आधार पर इस आख्यान का प्रारम्भिक रूप स्थापित है । हिमालय शीपकान्तगत की कथा कवि की मौलिक मूल है और अध्याय ३६ के अनुसूचक कथा का आधार स्थापित किया गया है । अध्याय ३७ का मध्य तप गोपक में किया है । दिग्गज का आधार भी ३७ अध्याय है ।

अध्याय ३८ ३९ ४० का मध्य तप प्राप्ति गोपक में किया गया है । इस रूप में यह कथा काव्य 'महाभारत के लघु वचन पर आधारित है । मूल रूप में कथा विरासत इस प्रकार है ।

द्वंद्व वन में एक बार व्यास जी पाण्डवों के पास आय और युधिष्ठिर के कर्म को दूर करने के हेतु उनका प्रतिस्मृति विद्या का ज्ञान कराया तथा यह विद्या अर्जुन को प्रदान करने के लिए कहा । व्यास जी के सवत से अर्जुन इंद्र की लक्ष्य पवन इंद्र की धारावता करते हैं । इंद्र के परामर्श में शिव की स्तुति करते हैं । शिव परीक्षाय किरात के रूप में युद्ध करने अर्जुन को पशुपताम्र दे दत्त है ।

परिवर्तन परिवर्धन महाभारतीय कथा विकास की पृष्ठभूमि में कवि हिमालय का चित्रण करता है । हिमालय भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता के इतिहास का स्थल है जहाँ अनेक मन्त्रियों का सभ्य एवं समन्वय हुआ । शिव का समन्वय महान प्रेरक, और समन्वित मन्त्रियों का नाम शिव मन्त्रियों था । शिव मन्त्रियों कारण दानवा देवों एवं मानवों में समानता का प्रसार हुआ । अर्जुन ऐसे शिव वर प्राप्ति के लिए प्राप्त है ।

इसने बाद महाभारत की कथा प्रारम्भ होती है । 'महाभारत में सभाई एवं माय वदनेर युद्ध, दया, क्षमा प्राप्ति विषय पर बातलाप करते हैं । भी

द्रौपदी पुरुषाय के समकक्ष हैं तथा युधिष्ठिर क्षमा के महत्व का प्रतिपादन करते हैं, 'कौत्सेय कथा' में यह विवेचना धर्मराज की अनुपस्थिति में होती है। वानालाप के मध्य धर्मराज व्यास जी का सन्देश लाते हैं।^१ 'महाभारत' में इंद्र तपस्वी के रूप में माता मंजुन का मिलते हैं एवं वरदान देने का कहते हैं पर मंजुन की इच्छा वंशुसार शिव के स्थान के लिए आदेश देते हैं। 'कौत्सेय कथा' में तपस्या के उपरांत इंद्र के दशन होते हैं।^२ 'महाभारत' में इंद्र मंजुन का वानालाप नक्षिप्त है कवि ने उसे विस्मय में चित्रित किया है। 'महाभारत' में मंजुन मिट्टी की प्रतिमा की पुष्पमाला किरात के रत्ने में देवकर शिव की पहचानते हैं 'कौत्सेयकथा' में उनकी शक्ति देखकर ही किरात वंशु हान का भय होता है।^३

समोन्मा हिमालय को शिव मस्कृति तथा शय सस्कृतिया व उदगम स्थल के रूप में मानना कवि की परम्परावादी दृष्टि है। भारतीय साहित्य में हिमालय का महान आधार है। वह निश्चित ही प्रथम सृष्टि स्थल और कलागण के रूप में भाव्य है। यद्यपि यह विचार कवि ने नवीन रूप से प्रस्तुत किया है किन्तु इसका आधार प्राचीन साहित्य ही है।

इस वाक्य में मनु जी की मुख्य स्थापना शक्ति-मन्त्र की रही है। धर्म क्षमा, दया सहज मानवीय गुण हैं किन्तु आतताइया का सामना इनमें नहीं होता। उनका हनु शक्ति-मन्त्र ही आवश्यक है। द्रौपदी, भाग्य, मंजुन व मानसिक शोभ में दया धर्म की प्रतिफलना का नहीं, अपितु शक्ति की तदविषयक आवश्यकता पर भी उसे न मानने के विरोध में ज्ञानि का चित्रण किया गया है। कवि की रंभोग्या वसुधरा के सिद्धान्त में विश्वास रचना है और इन विश्वास की साक्ष्य अभिव्यक्ति करता है।

धीरे ही ता भागत वसुधरा स्ववीय स

शवीय नर कीट सम मरत जनमते।^४

कवि धर्म पुरुषाय शक्ति और क्षमा व मद्दानिक व्यावहारिक विचार के स्थान पर नैतिक स्थिति परक मानसिक क्षाम को व्यञ्जना करना चाहता है धर्म धर्मराज की अनुपस्थिति अनिवाद्य ममकी गद। धर्मराज व शभाव में सभी भाई धर्मन धर्मन शोभ की उन्मुक्त अभिव्यक्ति कर सकते हैं।

तप और शिवा दृष्टि व पवित्रन मोहदय लिए गए हैं। 'महाभारत' में माता मंजुन व मित्रने और मंजुन में शिव की आराधना के लिए कहने में धर्मोचित रंग हो जाता है। जबकि कवि धर्म प्रदान तप की यथासम्भन बुद्धि सम्पन्न बनाना चाहता है। इंद्र शक्ति का प्रतीक है और शिवनिधि का, मंजुन तप में साधना

१ म० वन० अध्याय ३२-३५

कौत्सेयकथा, पृ० ३०

२ म० वन० ३७।४६

कौत्सेयकथा, पृ० ३५

३ म० वन० ३६।६७ ६८

कौत्सेयकथा, पृ० ७८

४ कौत्सेयकथा, पृ० २८

करते हैं, साधना से सिद्धि प्राप्त होती है और काय सफल होता है ।

तप के उपरान्त अर्जुन एव इन्द्र की वार्ता में पाण्डवों का दुःख व्यजित हुआ है । 'महाभारत' में वे सवथा दिव्य शक्ति सम्पन्न पात्र हैं कवि ने मानवीय दुःखलता क्षोभ, आशा निराशा से युक्त उपस्थित करके, उन्हें यथासम्भव मानवीय पात्रों की श्रेणी में रखने का प्रयास किया है । काव्य में दुःख की व्यापक अभिव्यक्ति का यही कारण है । अर्जुन की श्रेष्ठता का प्रतिपादन 'महाभारत' के आचार पर ही हुआ है । इन्द्र के शत्रु में अर्जुन की शक्ति का विश्वास नायक के दृढ़ रूप को व्यजित करता है । यहाँ कवि सत्व, रज, तम, तथा जीवन की अनेक शक्तियों के सन्तुलित आकर पुण्य की महत्ता व्यक्त करता है । केवल धर्मात्मा उपासना का आधार है । केवल शक्तिशाली उद्द है । केवल सौंदर्य भी त्याज्य है—अतः अर्जुन पर विजय पाने के लिए गुण, कम नीति, धर्म और शक्ति का यथासम्भव समन्वय आवश्यक है ।

कथा का अंतिम परिवर्तन आत्म शक्ति की महत्ता का प्रतिपादन करता है । साधना की पूर्ति के साथ व्यक्ति की चेतना में स्वाभाविक भाषा आती है । अर्जुन तप की पूर्ति के साथ चारों ओर आलोक देखता है और युद्ध के उपरान्त वर प्राप्ति होती है ।

'महाभारत' में इस कथा का उद्देश्य अर्जुन का पाशुपतास्त्र प्राप्त करना है । महादेव ने धर्म तथा धाय की रक्षा मृष्टि की अक्षुण्णता बनाये रखने के लिए अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया । अर्जुन ने इस अस्त्र से अर्थाय के समयको का सहार किया और धर्म की रक्षा की । कवि आज के जीवन के सदम में भी शक्ति की महत्ता का प्रतिपादन करता है । प्रस्तुत कथा के आधार पर उसकी जीवन दृष्टि की व्याख्या इस प्रकार हो सकती है ।

जीवन का सात्त्विक रूप है 'धर्म' और धरिण रूप है 'सहार' तथा युद्ध । लाक जीवन में धर्म की स्थापना के लिए धर्मा दया, करणा की रक्षा के लिए दण्ड का प्रयोग भी होता है । अर्थाय व धर्म एव सस्कृति के स्थायी तत्त्वा की ज्ञानि के निवारणाय शक्ति की आवश्यकता होती है । अतः जातीय, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उन्नति के लिए शक्ति अपरिहाय तत्व है । उसी हेतु कवि का प्रतिपाद्य है 'शक्ति-सचय' । आज के ज्ञान में पाप, अर्थाय और धर्म का नाश करने के लिए तथा सांस्कृतिक उत्थान के हेतु बलपूर्वक आसुरी वृत्तियों का दमन होना चाहिए । आत-तापी बध्य है । यह बध हत्या की श्रेणी में न आकर पुण्य की श्रेणी में आता है, अतः कवि अर्थाय के सगकन विरोध के लिए शक्ति साधना का समर्थन करता है ।

शल्य बध

'महाभारत' में स्वतंत्र उपाख्याना पर रचित काण्डों में सामान्यतः युद्ध-चित्रण नगण्य है । 'दमयन्ती, नलनरेण, 'विदुलोपाख्यान, एकलव्य आदि प्रमुख प्रबन्ध काव्य हैं जिनमें ऐसे कथानक को लिया गया है, जिसका सीधा सम्बन्ध महा

भारतीय युद्ध से नहीं है। घटना प्रधान काव्यात्मक मुख्य घटना अधिकतर युद्ध ही है। शल्य वध म कणावुत युद्ध की पृष्ठभूमि के उपरान्त शल्य और युधिष्ठिर का युद्ध चित्रण प्रमुख है। शल्य वध के उपरान्त सत्रुत युद्ध को भी कवि ने पर्याप्त विस्तार से वर्णित किया है।

‘महाभारत’ के युद्ध वर्णन का पाच सत्रों में विस्तार किया है। प्रथम दस दिन का युद्ध भीष्म पक्ष में, पाँच दिन का युद्ध द्रोणपक्ष में दो दिन का युद्ध कर्ण पक्ष में, अन्तिम आधे दिन का युद्ध शल्य पक्ष और रात्रि का युद्ध गौणिक पक्ष में वर्णित है। अठारह दिन के युद्ध का इतना विस्तार से ग्रहण करना आधुनिक कवि के लिए सम्भव नहीं हो सकता था अतः युद्ध चित्रण के लिए सक्षिप्त वर्णनात्मक शली का प्रयोग किया गया और कवि प्रमुख घटना पर रक्तता द्वारा सामान्य घटनाओं का संकेत करता चला है।

‘जयभारत और भगवद्गीता’ में शल्य वध का सक्षिप्त चित्रण किया गया है। ‘जयभारत’ के कवि ने युद्ध चित्रण के इस प्रसंग में एक परिवर्तन किया है महाभारत में शल्य वीरतापूर्ण प्रशस्ति सुनकर सेनापति का पद स्वीकार करते हैं। ‘जयभारत’ में व दुर्योधन की चलाकगी देते हैं कि वह अथ सेनापतियों की भाँति उन पर पाण्डवों की पक्षपातता का आरोप न लगाए।^१ दुर्योधन स्वीकार करता है और शल्य सेनापति बनते हैं। ‘भगवद्गीता’ में अश्वत्थामा के प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया किन्तु भीम और अर्जुन युद्ध का चित्रण समान रूप में किया है। महाभारत में युधिष्ठिर वीरतापूर्वक शल्य का वध करते हैं ‘भगवद्गीता’ में भयभीत होकर हुए शक्ति का आधान करते हैं।^२

उपर्युक्त विचारों के कारण म शल्य वध प्रमुख घटना के रूप में विस्तार से चित्रित है। कवि शल्य का परिचय देता है और अर्जुन दुर्योधन के यार्ताकार म युद्ध की भयकरता यह युद्ध के पान्त परिणामों पर प्रकाश डालता है। ‘महाभारत’ में इस प्रसंग का आभाव है।

प्रथम अष्टक में कवि पहले कणावध का सक्षिप्त चित्रण करता है। कणावध से शलीय प्रसंग में कवि ने काश्च उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया।

मूल कथामें कृपाचार्य द्वारा अर्जुन प्रस्ताव के समयमें म नीति सम्बन्धी तर्कों का आलोकन मात्र है अर्जुन वध में दुर्योधन का स्वर पर्याप्तपूर्ण और विवक्षित है। कवि ने मानवीय भावनाओं का उदात्त चित्रण किया है। दुर्योधन धर्म पक्ष में कर्णों का स्मरण करके स्वानि में भर कर अर्जुन को वीरान्वित भाव में

१ म० शल्य० ६।२६, जयभारत पृ० ३६६

२ भगवद्गीता, पृ० २८०

विग्न वताकर अस्वीकार करता है ।^१

अश्वत्थामा क परामग पर गत्य का मेनापनि बनना, गत्य का अपनी वीरता का वणन, कृष्ण का युधिष्ठिर को गत्य वध के लिए तैयार करना आदि प्रमगा का नकुचिन शलो म वर्णित किया है ।

युद्ध प्रसंग म इन तीन घटनाआ की प्रमुखता है ।

दोना सेनाओं का युद्ध अभियान और सकुल युद्ध, गत्य युधिष्ठिर संगम, गत्य-वध के उपरान सकुल युद्ध ।

महाभारत के युद्ध अंग म वीरता और तेजस्विता का प्रदशन, पात्रों की अलौकिक गक्ति रणविद्या के अनन रूप नायक एव प्रतिनायक के अत्य पराक्रम का चित्रण प्रमुख है । कथा विकास युद्ध की घटनाआ के घात प्रतिघात से हाता है, और प्रमुख वीर क वध स कथा की समाप्ति हा जानी है ।

व्यूह रचना और युद्ध का प्रारम्भिक अभियान दोनो ग्रंथा मे समान रूप स वर्णित है । घटना की प्रमुखता होन क कारण काव्य म कथा विकास क उत्थान पनन के अनक स्थल नहीं सा पाय । कवि का ध्यान युद्ध क चित्रण की ओर अधिक रहा, अत इम काव्य ग्रंथ पर युद्धवणन का प्रभाव अधिक है ।

नकुल क द्वारा कण पुनो क वध का चित्रण कितनी कुशलता से कवि न किया है यह दगनीय है । विरय हान की क्षयति में नकुल रय स नीचे उनरे और युद्ध करन लग ।

रथच्छिन्नधवा विरय खगनादाय चम च,

रथादवातरद वीर गलाप्राप्ति व वसरी ।^२

×

×

×

भट गुरवीरा को तरह वह कृद कर रथ द्वार से

सम्मुख चला निज गधु क उ मुक्त खर तलवार स ॥^३

कवि युद्ध चित्रण के प्रवाह म पात्र क आन्तरिक गीय और ओजस्वी त्रिया का प्रभावगाला वणन करता है । गत्य पत्र क युद्ध की कोई भी महत्वपूर्ण घटना कवि न नहीं छोटी, अश्वत्थामा और अजुन के युद्ध म दोना वीरा क गीय की ओजस्वी अभिवजना की गद है । तृतीय खण्ड म गत्य-वध की घटना का चित्रण प्रमुख है, अत कवि इस खण्ड म घमराज और गत्य क युद्ध पर केन्द्रित हा जाता है । महाभारत म युधिष्ठिर की वारता दिग्य रूप स चित्रित की गई है किन्तु कवि न दोना योद्धाआ का समान चित्रण किया है । इम प्रसंग म काइ महत्वपूर्ण परि वनन नहा हा पाया । कवि का दृष्टि महाभारत क भागानुवाद की आर रही

१ गत्यवध, पृ० २६

२ म० गत्य० १०।१६

३ गत्यवध, पृ० ४२

भारत केवल इतना है कि आघार ग्रन्थ में धर्मराज मद्रंग ने शक्ति प्रस्त नहीं होते और ऐसा लगता है जैसे असमान युद्ध में शत्रु की पराजय हुई है। कवि ने इस चमत्कार की कथा का प्रयास किया है।

गल्प-वध के उपरान्त युधिष्ठिर की सना में जयधोष होता है। कौरव पक्ष धनव्यस्त हो जाता है। इस समय दुर्योधन धर्मराज उठता है किन्तु शूराबाय व धर्म वधान में युद्ध करना है। अपने का अशक्त दशरुज सना व वृष्ट भाग में चला जाता है। मद्रंग व वध का प्रतिहार लेने व हेतु शाल्व के साथ कौरव वीर ममरर युद्ध करते हैं। शाल्व पाण्डवों की विशाल सना को नष्ट करता है। 'महाभारत' में इस युद्ध को मर्यादा 'नूय युद्ध बताया है।'

समीक्षा प्रस्तुत काय में कवि ने 'महाभारत' व एक पात्र का लक्षर-तत्स म्बधी प्रमुख घटना को आघार बनाया है। शत्रु न उस समय युद्ध किया जब कौरवों की शक्ति हाना-मुक्त थी। ऐसे समय में शत्रु की निर्भीकता, तेजस्विता, आत्म विश्वास, राजमन्त्रिणां प्रतिभ गुणा का उत्कषण हुआ है। कवि ने शत्रु की वीरता का प्रतीक मानकर चरित्र मूर्ति का। कथानक की दृष्टि से कवि ने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। उसका उद्देश्य महाभारत व आघार पर युद्ध विमर्श ही रहा। कवि ने जिस जीवन दृष्टि का प्रतिपादन किया है वह इस प्रकार व्यक्त की जा सकता है। 'युद्ध मानवजाति का विध्वंसक है अतः त्याज्य है। किन्तु अपने वपुषों से केवल शत्रुत्व आघार लुप्त व लिए युद्ध करना तो गल्प विशुद्ध और पात्रक है। प्रथम समुक्त युद्ध का परिणाम केवल पराजय है। भौतिक शक्ति व बल पर आध्यात्मिक विश्वास पर विजय पाता कठिन है। यह सब कुछ हाँसे हुए भी यदि युद्ध किया जाय तो अपने शीघ्र और शक्ति व धनुस्तार प्राणान्त तक लड़ा जाय। पराजय व भय से भागना शत्रुत्व का कर्तव्य नहीं। युद्ध का भी अपना धर्म है, जिसका प्रतिप्रमाण नहीं होना चाहिये।'

'गल्प वध में कल्प, गल्प दुर्योधन इन तीन विराधी पात्रों की मूर्ति में एक विचार धारा की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। पाण्डव पक्ष धर्म और धीरता से सम्पन्न है किन्तु कौरव पक्ष भी गिनात धर्मियों गरी था। इस युद्ध में कवि ने कर्तव्य व प्रति लिप्टा कम व प्रति भावना और किमी भी शक्ति का साहस से सामना करने की प्रवृत्ति की स्थापना की है। अथ प्र पों में इस प्रमग के आघार पर किमी उगिष्ट जीवन दृष्टि की स्थापना नहीं की गई, इस प्र प में मूल विषय होने व कारण उक्त मत का प्रतिपादन किया गया।

दृष्टि-धर्म का घट

'महाभारत' व आदि पत्र में अध्याय एक से दशमस्कन्ध से एक ही जीवन

तक हिडिम्बा का प्राणिक वृत्त बरिष्ठ है। लाक्षाग्रह से भाग्य पर मांग में एक दिन वन में हिडिम्बा और पाण्डवा की भेंट होती है। हिडिम्बा भीमसेन पर अनुरक्त होती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है। भीम हिडिम्बा के राक्षस भाई हिडिम्ब का वध करके माना तथा अग्रज की अनुमति से गांधर्व विवाह करत हैं, और घटा ऋच की उत्पत्ति के साथ यह सम्बन्ध समाप्त हो जाता है। 'महाभारत' में यह कथानक मुख्य रूप से घटोत्कच का उपाधि के लिए माना है।

प्राधुनिक कविता में मथिलीगरणगुप्त जी ने इस आख्यान पर हिडिम्बा' खण्डकाव्य की रचना की। 'सनातन कथा' में मिश्र जी ने इस प्रसंग को नितान्त नवीन एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। वस्तुतः हिडिम्बा का महत्व घटा ऋच की माना जाने के कारण अधिक है। वह राक्षसी हान हुए भी वाय तथा मस्कारा से ध्राय परम्परा में आ जाती है।

परिवर्तन-परिवर्धन प्राधुनिक काव्य में 'महाभारत' की इस कथा को यथेष्ट परिवर्तित रूप में चित्रित किया गया है। इन परिवर्तन का कारण कवि की दृष्टि है। मथिलीगरणगुप्त जी ने राक्षसी के चरित्र में ध्रायत्व की स्थापना हेतु मूल ग्रंथ का रूपा में परिवर्तन किया। हिडिम्बा प्रसंग सवादात्मक वर्णनात्मकता लिए है और इस वर्णनात्मक आख्यान में सवादात्मकता के कारण वस्तु विकास का अधिभव नहा है। 'महाभारत' के स्पष्ट और यथायवादा कथानक में कवि ने अपने आदर्श का समावेश करके कथा को नवीन रूप दिया है।

'सनातन कथा' में हिडिम्बा का वृत्त प्राणिक रूप से ध्राया है किन्तु अधिक महत्त्वपूर्ण बात कथा है। मिश्र जी की दृष्टि मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने नितान्त नवीन रूप में इस प्रसंग का आरम्भ किया है। वस्तु निर्माण में भी 'महाभारत' का आधार मात्र ग्रहण कर अधिकतर स्वतंत्र वस्तु का विकास किया है। मथिलीगरण गुप्त जी के 'हिडिम्बा' में 'महाभारत' के कथाक्रम का अनुकरण करके अपने विचार समुच्चय किया गया है। मिश्र जी ने स्मृति संचारिक के रूप में कथा का विकास किया है और अपनी धारा में अतिम स्तर का सादृश्य गाड़ा है।

महाभारत में हिडिम्ब मानव-गात्र पाकर अपनी बहन का पाण्डवा के हन नाय भजना है। 'हिडिम्बा' में वन के कथा को पृष्ठभूमि में यह प्रसंग आरम्भ हुआ है। पायना की छवि सुन्दर भीम चौकत हैं। हिडिम्बा प्रसंग ही स्पष्ट अति-व्यक्ति करती है। दाना में प्रेम मानव बनना है। विलम्ब हान पर हिडिम्ब आता है। भाई का आना दयकर महाभारत की हिडिम्बा अन्तर्गत का उच्चारण कथना है।

भापतत्येप दुष्टात्मा मशुद्ध पुरपादक ।^१

सहोदर भाता एव एकमात्र रथक के लिए राक्षसी के मुख में उच्चरित उक्त शब्द मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं। गुप्त जी न स्वयं आगमन की सूचना देकर यह प्रसंग ही उपस्थित नहीं किया

भा गया इमो क्षण हिडिम्ब यमदत्त सा

भीरमा की कल्पना वा सच्चा भय भूत मा ॥^२

'महाभारत' में हिडिम्बा भाग जाने का प्रस्ताव करती है।^३ यह प्रस्ताव सच्चरित्रता का प्रतिबल है। कवि राक्षसी में भी आथत्व की भयक दृश्यन का हंतु ऐसे प्रस्ताव को चिन्तित नहीं करता, अपितु तब द्वारा हिडिम्बा का अधिकार का समर्थन करता है।

याम मे उहा पर न भार मेरा सारा है

रथक जिहोने एक मात्र मरा मारा है।^४

उक्त कथन में कवि ने परिष्कृत रुचि एवं स्त्री का आत्मीय रूप का अभिव्यक्ति की है। हिडिम्बा स्नेह को अधिकार का प्रश्न बनाकर समपण की भावना का प्रकाशन करती है। इससे उसके गाहस्थिक स्वरूप की भागी प्राप्त होता है।

कवि हिडिम्ब का चरित्र में भी एक परिवर्तन करता है। महाभारत में मृत्यु का समय हिडिम्ब गान्ध रहता है हिडिम्बा में वह बहिन का उचित बरचयन का अनुष्ठ होकर प्राण त्यागता है।^५ हिडिम्बा भाई का शोक मनाने तीन दिन का लिए चली जाती है और बाद में आकर अपना मन्तव्य प्रकट करती है। कवि ने कुन्ती हिडिम्बा सम्वाद को विस्तार से चिन्तित किया है। यह विस्तार गकारण है। कवि इसी सम्वाद में कथा की आत्मा स्पष्ट करता है। उसकी जीवन दृष्टि की आधिक अभिव्यक्ति होती है। वह मानव और राक्षस, माय प्रनाय प्रम त्याग, नारीत्व की वास्तविकता आदि विषयों पर अपने विचार अभिव्यक्त करता है।

घर की यमाय छुट्टि वर नहीं प्रेम है

भीर इस विद्व का इसी में छिपा छेप है।^६

×

×

×

१ म० आदि० १५२।४

२ हिडिम्बा प० १८

३ म० आदि० १५१।२६ ३०

४ हिडिम्बा, प० ३३

५ हिडिम्बा, प० ३३

६ हिडिम्बा, प० ३४

आने हैं चढ़ाव से उतार तथा आवेंगे,

तो भी हम लोग मदा बढने ही जावेंगे ।^१

‘महाभारत’ में हिडिम्बा की अभिव्यक्ति में पारिवारिक कल्पना का प्रभाव है। वह युद्ध काम भाव के कारण भीम का वरण करती है। ‘हिडिम्बा’ में उक्त भावना का चित्रण गार्हास्थ्यक मयादा की सीमा में किया गया है। हिडिम्बा कुन्ती की स्वीकृति में भीम का वरण करना चाहती है। उसके मन में माता बनने की इच्छा है। उसकी पूति का यही उपाय मानकर वह ऐसा प्रस्ताव करती है।

नकुल और हिडिम्बा का देवर भाभी के रूप में परिहाम की योजना कवि की मौलिक उद्भावना है। कवि न यथासम्भव ‘महाभारत’ के अनिप्राहत तथ्या को बुद्धिसम्पन्न तथा मयमित रूप प्रदान किया है। अपन विचारा की अभिव्यक्ति के हेतु कथा में सवाद का बहुत कुछ भाग कवि का स्वयं निमित्त करना पडा है। यह उद्देश्य-पूर्वक के लिए आवश्यक भी था। कवि ऊँच-नीच की कृत्तिम पृथक्ता अग्रभाषा की विपाकन भावना का विरोध कर दनुज में मानवीय गुणा की सम्भावना, उभय प्रधान प्रेम, असम्पों का सन्य होन की आकांक्षा का प्रकाशन करता है। किन्तु विचारपारा की व्यापकता और वण्य वस्तु की सीमा के कारण चिन्तन पत्र अधिक नहीं उभर सका। नवयुग की विचारणए जिस माना में व्यक्त की जानी चाहिए थी उसनी सफलता से न हो सकी, उनका सक्नमान करके ही कवि सतुष्ट हुआ है। महाभारत’ में भीम हिडिम्बा का वन करने को तत्पर हा जाने हैं किन्तु युधिष्ठिर द्वारा रोक लिये जात हैं।^२ कवि इस प्रसंग के विषय में मौन रह गया है। समप्रत कवि का सत्स लाक-जीवन की व्यावहारिक उपपागिता के आधार पर चिन्तन हुआ है, यह निश्चय ही महाभारतीय आम्पान का नवीन आलेखन है।

‘सेनापति कए’ में लक्ष्मी नारायण मिश्र का दृष्टिकोण कथा की मनोवना-निकता के आधार पर व्यक्त हुआ है। महाभारत-युद्ध प्रसंग की पृष्ठभूमि में हिडिम्बा का चिन्तन मानवीय उच्चता का द्योतक है। हिडिम्बा को पतिकुल की चिन्ता का पान जाना है, उस वह पुत्र पर प्रकट करती है। पति की इच्छा के लिए अपने जीवन का बलिदान करन के उपरान्त पति रक्षा के हेतु पुत्र का बलिदान करती है।

मिश्र जी न निम्नांकित उल्लेखनाम परिवर्तन किये हैं।

भीम न हिडिम्बा का नीच कुल जन्मा मानकर त्याग दिया और राजकुल के एश्वय विलास में भीम आपत्ति की सहायक पत्नी को भूल गया।^३ महाभारत में घटोत्कच का माता पिता का पान है^४ और वह समय-समय पर उनकी सहायता

१ हिडिम्बा, पृ० ४०

२ म० आदि० १५४।१

३ सेनापति कए, पृ० ७५,

४ म० आदि० १५४।४५

करता रहा है। कवि ने महाभारतीय सत्य की उपस्था करके यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि माता के बताने पर ही उसे पिता का पान होता है।^१

'महाभारत' में वन में धनायास मिलने पर हिडिम्ब और भीम का युद्ध होता है। 'सेनापति बण' में कवि इस युद्ध का सम्बन्ध भीम और जरासन्ध के युद्ध से जाड़कर उत्कृष्ट कल्पना को कलात्मक रूप से चित्रित करना है। हिडिम्ब जरासन्ध के वध का प्रतिगाथ चाहता है और नरश्रेष्ठ भीम पर हिडिम्बा पहल में ही अनुरक्त है। इस रूप में कवि ने प्रेम और शत्रुता का पूरे सम्बन्ध चित्रित किया है।

हिडिम्बा पुत्र को बतानी है

भाई जो हिडिम्ब दातवद्र बली मेरे थे
सह न सब व नर श्रेष्ठ की मुक्ति को—

हिडिम्ब की भावना का प्रवाणन करते हिडिम्बा कहती है

मार जगसन्ध को यगस्त्री भीमसेन है
आज बना, किन्तु उस मार के समर में
तना प्रतिशोध मुझको है मित्र वध का।^२

निश्चित ही यह कल्पना अत्यन्त सुष्ठु और महाभारतीय आस्थाओं को एक नयी दिशा देती है। राक्षसा के विस्तृत परिवार की सम्भावना में हिडिम्ब का घर स्वाभाविक और तब सगत दिखाई देता है।

भीम एवं हिडिम्बा के युद्ध की नयी कल्पना के साथ कवि हिडिम्बा और भीम के प्रेम प्रसंग का भी नये रूप में चित्रित कर रहा है। हिडिम्बा पूरे प्रेम के कारण भीम को देतवर द्रविण दानी है। भीम उस द्रवणशीलता की प्रतिनिया इस रूप में व्यक्त करते हैं

देवि देववर मुझको

द्रवित हुई थी तुम भूलता नहीं हूँ मैं।

पाद गति मैंने अनजान उन घाता से

दया एक बार जब तुमने मुझे लगा,

पान किया आज मैंने दुःखम घमृत है।^३

यहाँ तक महाभारत की कामधेय हिडिम्बा और उम मारण का उत्तर भीमसेन और कहा यह प्रेम का उग्ररत्न प्रेरणादायक स्थिति। भीम के मुख में उक्त घमिःशक्ति में शीघ्र का तारीख की सम्भन्धा के प्रति आभार प्रदर्शित है।

महाभारत में घने रूप से उपाति के उपादान हिडिम्बा भाग उभिलग हो जाता है। यह सत्य कवि ने घने कारण साथ सम्बन्ध की परिवर्धना में स्वीकार

१ सेनापति बण, पृ० ८७

२ सेनापति बण, पृ० ८६

३ सेनापति बण, पृ० ८३

किया है। कवि की कल्पना है कि यह विलगता तत्कालीन सामन्तीय परम्परा के प्रतीक वशभेद के कारण हुई। 'महाभारत' में ऐसा कोई संकेत नहीं है। काव्य में स्वयं भीम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं।

यौवन के मद में बनाया जिसे प्रेयसी,
और फिर छोड़ दिया कुल के विचार से।^१

कथानक की दृष्टि से कवि के उक्त परिवर्तनों में उनका विपयिगत दृष्टि कोण निहित है। समग्र ग्रंथ में पाण्डवों के चरित्र को इस प्रकार की स्थिति में प्रस्तुत कर अपकथा में रूप देने की प्रवृत्ति की प्रधानता मिलती है। यह सब स्वीकृत तथ्य है कि भीम ने हिडिम्बा को इच्छानुसार विवाह कर सातान उत्पन्न की—भीम के प्रेम का यह प्रधान शान थी कि पुत्र उत्पन्न होने के उपरांत वह साथ में रहगी।^२ वह युग स्त्री पुरुष से स्पष्ट सम्बन्धों का युग था अतः ऐसी स्थिति की कल्पना अवावहारिक नहीं है। अतः इस परिवेश में पाण्डवों के चरित्र का अपकथा करना तत्कालीन स्थिति की उपेक्षा करने मानमाने अर्थों का आरोपण होगा।

उक्त परिवर्तनों की सीमा में कवि ने हिडिम्बा, घटोत्कच और भीमसेन का भावनाओं का द्वन्द्व कलात्मकता से चित्रित किया है। 'महाभारत' के दिव्य शक्ति सम्पन्न पात्रों को मानवीय सुख दुःख की अनुभूति का अवसर देकर चारित्रिक विकास का नवीन रूप उपस्थित किया है। महाभारतकार के समक्ष मानसिक द्वन्द्व का प्रश्न ही नहीं था बल्कि दिग्गज असुर, ऋषि सब अपनी शक्तियों से भलीभांति परिचित हैं।

हिडिम्बा के पुर्नानुराग के रूप में की गई कल्पना के द्वारा कवि स्त्रियोचित मर्यादा और सरलता को रखा करता है। उसके शीघ्र प्रदर्शन में जीवन का उज्ज्वलतम रूप चित्रित कर स्त्री के सभी धर्मों में समान सहयोग की प्रतिष्ठा करता है।

१ सेनापतिकरण, पृ० २११

२ म० आदि० १५४।२०

महाभारत के चरित्र-चित्रण का प्रभाव

महाभारत में चरित्र-चित्रण
आधुनिक काव्य में चरित्र
वर्तमान काल में चरित्र

महाभारत के चरित्र-चित्रण का प्रभाव

‘महाभारत’ के कथा प्रभाव की विवचना करते हुए हमन देखा कि सभी कविया न अपनी विचारधारा और युग दृष्टि के कारण कथा में साहस्य परिवर्तन करके अनिप्राकृत तत्त्वों का बुद्धि सम्मत समाधान खोजन की चेष्टा की। कथानक का प्रभाव अधिकांश यथावत रहा और सभी परिवर्तनों का पृष्ठभूमि में सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थितियों को आधार बनाया गया। ‘महाभारत’ की कथा का कवियों ने स्वतंत्र रूप से ग्रहण कर चरित्र-मृष्टि में नवीनता का समावेश किया। आधुनिक युग के प्रारम्भिक चरण का साहित्य इस तथ्य का द्योतक है कि राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भीमानी, कविया न प्रार्थना कथा और चरित्र का नवीन सदन में चित्रित करके युग सजगता का परिचय दिया। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि ‘महाभारत’ के कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीष्म, दुर्योधन, कर्ण आदि प्रमुख चरित्र अथाध्यात्मिक उपाय, मयितीकरण गुप्त, दिनकर आदि कविया के द्वारा नवीन रूप में चित्रित हुए हैं। ये सभी पात्र एक-एक अपनी मूल विशेषताओं के साथ अभिव्यक्त हुए हैं, दूसरों और नवीन युग का प्रतिनिधित्व भी कर पाये हैं।

महाभारत चरित्र चित्रण विशेषताएँ

प्राचीन कथा का स्वरूप धार्मिक एवं साहित्यिक दोनों था। वे सभी प्रथम पुष्पण गौरी में लिखे गये इतिहास भी हैं और धार्मिक विचारधारा से पूर्ण साहित्यिक प्रथम भी। अतः ‘महाभारत’ की चरित्र मृष्टि प्रतिपाद के अनु रूप ही अलौकिक है। वहाँ पात्र अपनी गति में अनमिन नहीं और यदि कोई मघप है तो समान गति गाली पात्रों में है। मानमिन द्वन्द्व जमी स्थिति कुच्छ हो पात्रों में आ पाई है। वृन्ती, युधिष्ठिर, द्रौपदी कर्ण आदि पात्रों में यह द्वन्द्व नहीं-कहीं पर उभर कर व्यक्त हुआ है। दिव्य शक्ति सम्पन्न पात्रों का मानवीय पात्रों में निकट सम्बन्ध भी समन्त वाला वरण को अलौकिक गति से प्रकटित करने में महायक है। ‘महाभारत’ का अध्वता परम्परा से ही यह जानना है कि इन्द्र पुन अर्जुन विजय होगा। कर्ण और अर्जुन का सघप मानो दो दिव्य शक्तियों का सघप है। इसमें अर्जुन की विजय परब्रह्म कृष्ण की विजय है। इस प्रकार महाभारत की चरित्र-मृष्टि में घटनाओं का स्थान अधिक है, मनावृत्तियों का कम।

‘महाभारत’ में चरित्र मृष्टि का आधार यथायवादी प्रवृत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ‘महाभारत’ में चित्रित सभी साहित्यिक पात्र अपनी अपनी सीमा में

आदर्शवादी हैं। उनका प्रत्येक कर्म का पीछे आदर्श का आधार दिवाया गया है। वे वीरत्व के तेजोदीप्त जीवन के मध्य अपनी चित्तवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन चरित्रों में सबसे प्रमुख उल्लेखनीय तत्त्व है इनकी निष्पत्ता और स्पष्टवादिता, ये जीवन में विविध और मयायवादी हैं। व्यास जी ने चरित्रों का आलेखन अत्यन्त साहस के साथ किया है। उनमें आत्मनिम्नता, पुस्पाय पर अट्ट विद्याम, व्यवहार में शक्ति और बल्याणकारी बलिषो का समन्वय कुछ एसी विचित्रताएँ हैं जिनसे इन सभी पात्रों की गुणा की आधुनिक काव्यकारों ने दो रूपों में ग्रहण किया है।

प्रथम अखण्डनीय गुण द्वितीयत युग की भावना के अनुरूप परिवर्तनीय गुण। कृष्ण 'महाभारत' में युग पुष्प अज्ञान के अन्तर्गत, ईश्वर, नीतिज्ञ सभी रूपों में चित्रित हैं। आधुनिक कवि कृष्ण का चाहे उसी आस्था से ईश्वर न माने किन्तु 'महाभारत' के युद्ध में उनका योगदान की निष्पत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकता है और अपने समय में कृष्ण ने अमुरा के सहार और मानवत्व को प्रतिष्ठा के लिए जा बुद्ध किया उसकी आधुनिक सदन में प्रस्तुत करके 'यदा यदाहि धमस्य'

की उक्ति को नवीन आलोक में उपस्थित करना है। इन चरित्रों की प्रमुख विशेषता यही है कि ये अपने व्यवहार और गानधित से नुलन में विशिष्ट सजगता लिये हैं।

वीर युगीन चरित्र महाभारत का प्रत्येक पात्र वीरयुगीन चिन्तारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। उस आत्म गीय पर अट्ट विचार है। वीर युग में वीरत्व ही धर्म, नैतिकता और सामाजिक सात्विकता को नियमित करता है। व्यक्तिगत वीरत्व के प्रमाण के अनुरूप आस्थाया तथा नियमों में परिवर्तन सम्भव है। नियमित और समयित वीरत्व का प्रदान उत्तर के युग में होता है।

वीर युग में व्यक्ति की शारीरिक वीरता व्यक्तिगत शक्ति का महत्त्व सर्वाधिक होता है। वही पात्र महान और अनुकरणीय है जो अधिक वीर और शक्ति सम्पन्न है। महाभारत के सभी चरित्र उज्ज्वल हैं, शक्ति की अदम्यता का प्रतीक हैं—युद्ध में विमुख हाना नहीं जानते, शत्रु की सन्तार पर मुद्रा बनाते,

I Vyasa is very bold in characterization. An air of independent spirit and an individual stamp are the outstanding features among the characters as they are portrayed by Vyasa. He has shown how the mind of a person works in the hour of trials. The major men characters Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakul, Sahadeva—are all peculiar in their mental dispositions and behaviour.—History of Sanskrit Literature, V. Varadachari, p. 53

युद्ध को वृत्तव्य समझ कर लड़ना और भाग्य की बलवत्ता को स्वीकार करना आदि प्रमुख गुणों का प्रसार ही वीर युग के चरित्र में व्यापक रूप से प्रदर्शित होता है।^१ यही कारण है कि 'महाभारत' पढ़ने के उपरान्त ऐसा लगता है कि यह युद्ध दुर्योधन, भीष्म आदि वीरों की व्यक्तिगत कहानी है।^२

श्री एन० के० सिद्धान्त के विचार पारचात्य लेखकों से प्रभावित हैं—उनको 'महाभारत' के वीरों के सघर्ष में व्यक्तिगत सघर्ष अधिक दिखाई देता है। वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। 'महाभारत' में कौरवों और पाण्डवों का सघर्ष जातीय स्तर पर हुआ है। कौरवों का परास्त करने से पूर्व जरासभ और शिशुपाल का वध इस बात का द्योतक है कि पाण्डवों के शक्ति मन्त्र में भारतीय आयुष्य परम्परा का रक्षण विद्यमान रहा, जबकि कौरवों के पक्ष में उस परम्परा का साक्षात् हनन दिखाई देता था। अतः कृष्ण ने पाण्डवों का पक्ष लिया। यह मन्त्र है कि इस सामूहिक सघर्ष की विजय और पराजय कतिपय प्रमुख व्यक्तियों की शक्ति पर आधारित थी किन्तु उनके व्यक्तिगत द्वेष को ही सघर्ष का मूल कारण नहीं माना जा सकता।

व्यक्तिकता और सामाजिकता 'महाभारत' के पात्रों में जहाँ व्यक्तिगत वीरत्व प्रमुख था वहाँ सामाजिक दायित्व की भावना भी उतनी ही प्रबल थी। पहल तो उनका वीरत्व प्रदर्शन ही सामूहिक हित के लिए हाता था। यदि जरासभ अनेक राजाओं को पकड़ कर बन्दी न बनाता तो उसका वध करने की आवश्यकता न पड़ती। यह भी स्वाभाविक है कि जो राजा स्वायत्त तुष्टि के लिए परिवार के साथ युद्ध कर सकता है वह साम्राज्य प्रजा पर अत्याचार भी कर सकता है।

वीर युग के चरित्र का नैतिक मानदण्ड धार्मिक या सामाजिक न होकर वैयक्तिक होता है। प्रत्येक व्यक्ति विजय प्राप्ति के लिए जो कुछ करता है वह सबका उचित है। इसीलिए धर्म के जितने रहस्यमय रूप 'महाभारत' में प्राप्त होते हैं उतने सम्भवतः अर्थ प्रथम उपलब्ध नहीं हाने। चित्तन की प्रगतिता वीर-युग के चरित्रों का स्वाभाविक गुण नहीं है, चित्तन किसी किमी पात्र में अपवाद स्वरूप पाया जाता है।

अदम्य वीरत्व के साथ तपस्या और त्याग की भावना का समावेश भी वीर युग के चरित्र में पाया जाता है। ये चरित्र वीरता के चमत्कारिक कार्यों के साथ तपश्चर्या में भी उतने ही साहसी हैं। अर्जुन दश दौना रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। अर्जुन के अतिरिक्त तपश्चर्या में जयद्रथ, लौकिक त्याग भावना और ऋषित्व के प्रतिनिधि रूप में द्रोणाचार्य और भीष्म आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

प्रेम का क्षेत्र 'महाभारत' के पात्रों में प्रेम के क्षेत्र में एकनिष्ठता का अभाव है।

1 The Heroic Age of India ' 1929 p 85 86

2 The Heroic Age of India' p 76

'महाभारत' के प्रमुख वीर चरित्रों में प्रेम भी राजनीति का अंग है। वीर युग में बहु स्त्री परम्परा विकसित रहती है। 'महाभारत' में अर्जुन, भीम तथा अर्जुन प्रमुख वीरों की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख है। आदर्शवादी भावना के अनुसार बहुस्त्रीत्व चरित्र का दोष है पर वीर युग की भावना में यह दोष नहीं माना जाता है।

सारारा यह है कि 'महाभारत' में जिस रूप में चरित्र का विकास हुआ है वह यथायथा घरातल पर युग के आदर्शात्मक रूप का प्रकाशन करता है। प्रत्येक चरित्र का काम यथायथा की सीमा में भीतर है पर उसका चरम-लक्ष्य है आदर्श। पाण्डवों के पक्ष में महाभारत में घन सम्मत आदर्शवादी और यथायथा की कठोरता व साथ भी उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित किया गया है। कौरव पक्ष में वीरों में भी द्राण, विदुर, भीष्म, आदर्शात्मक पात्र हैं। इनके चरित्र की स्थिति भी विरल है। य अर्थ का पक्ष लते हुए भी घमात्मा बन रहते हैं। द्रोण और भीष्म कौरवों की ओर से युद्ध करते हैं पर हृदय से पाण्डवों की विजय चाहते हैं। महाभारतकार इस स्थिति से लाभ उठाकर इन चरित्रों में मानसिक द्वन्द्व की स्थापना कर सकता था पर युग के आदर्श की यास्या के अनुसार वह ऐसा न कर पाया। भीष्म द्रोण मन से पाण्डव पक्षीय होने की उपासना कर दते हैं—भीष्म पाण्डवों को अवश्य धार्मिक करते हैं, इस पर भी युद्ध करते हैं। व्यक्तिगत कर्तव्य और व्यक्तिगत प्रेम तथा सधर्म का कितना आश्चर्यजनक सम्बन्ध इन चरित्रों में ही पाया है।

आधुनिक काव्य में चरित्र

आधुनिक काव्यकार महाभारतकालीन स्थिति का तावरेण की सक्ति नहीं करता। उनका विश्व पात्र भी मानवीय ही जाते हैं और यदि मानवीय नहीं हाते तो भी उनकी सत्ता मानव से ऊंची नहीं है। इस काल के प्रबन्ध काव्या, 'वृष्णापन' जयभारत' गनपति कण्ठ रचियरथी' आदि में महाभारत के सन्निहितमान पात्रों का चित्रण मानवीय घरातल पर किया गया है। य उच्च जीवन सम्पन्न है—उनमें दिग्गता का आरोह करके बुद्धि-अस्मत्त बनाया गया है। उदाहरणार्थ 'महाभारत' के वृष्ण ब्रह्म के अवतार, सर्वोच्चमान, लोला वर्ता है, किन्तु आधुनिक काव्य के वृष्ण महामानव ही है—उनमें बुद्धि और जीवन का आश्रय है, मन य महान् और पूज्य है। इसमें साथ बुद्धि यथार्थ भवन आधुनिक कविता में—जिनमें मणिलीकरण गुण प्रमुख हैं—वृष्ण के ब्रह्मत्व को ही आस्था से ग्रहण किया है।

मानव जीवन पर आधारित प्रबन्ध काव्या में कथा विकास के साथ चरित्र गृष्टि महत्त्वपूर्ण उत्पत्ति होती है। कवि अपनी विचारधारा को युग-नापेण आधार पर चरित्र के द्वारा ही अभिव्यक्त करता है। वह आस्था गमन है या नहीं परम्परावादी है या प्रगतिशील गमनवादी है या किसी एक सिद्धान्त का प्रति

दक, इन तथ्या की व्यजना उसकी चरित्र दृष्टि से ही नात हाती है। अतः बंध काव्या म महाभारत' के पात्रा का चरित्र विकास प्रत्येक कवि क अलग दृष्टि-शैली के आधार पर हुआ है। आचार्य गुर्व न स्पष्ट किया है— 'हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाल स्या और व्यापारा की भावना का सामन लाकर कविना बाह्य सृष्टि के माय मनुष्य की अन्त प्रवृत्ति का सामञ्जस्य धर्मि करती हुई उनकी भावामक सत्ता का प्रसार करती है।' कवि चरित्र भूमि क प्रसार-क्षेत्र म जिस जीवन दृष्टि क आधार पर, भावामक सत्ता का प्रसार करना है वहा चरित्र चित्रण है। चरित्र के द्वारा ही कवि मानव का उच्च भूमि म प्रतिष्ठित करना है और दिव्य शक्ति को मानवीय शत्र के मध्य प्रवर्तित करके मानवता का प्रसार करना है। हिन्दी साहित्य म उपलब्ध आदिकाल स अथ तक क प्रवृत्त काया मे चरित्र का यह विषय ही काव्य और पुगण की दृष्टि भेद की स्थापना करता है। उदाहरणाय रामा म पृथ्वीराज के चरित्र को दिव्य भूमि मे प्रतिष्ठित किया गया है। 'रामचरित मानस' म दोना भूमिया का समन्वय किया गया है और 'कृष्णायन' म कृष्ण की दिव्यता का मानवीय आवरण दकर लाक जीवत क मध्य प्रतिष्ठित करके कृष्ण को अनौत्कृष्टता को भी मानव मन क लिए सुगम बनाया गया है।

यह हमन पहले ही स्पष्ट किया है कि आधुनिक काय म 'महाभारत' क चरित्रा क पुनरुत्थान की प्रवृत्ति मुख्य है। यह प्रवृत्ति जीवन साहित्य की सजीवता का परिचायक है। इसके आधार पर दो बग लिए जा सक्त हैं।

१ पुनरुत्थान युग २ वर्तमान युग।

पुनरुत्थान युग की प्रथम प्रवृत्ति मूल स पूरण सम्भव बनाए रखना है। इस क कवि पुनरुत्थान क लिए प्राचीन साहित्यिक आदग की पुन स्थापना करना है और प्राचीन लाकादग स सम्बंध रख कर उही आत्माओं का अलग युग म प्रतिष्ठित करता है।

द्वितीय प्रवृत्ति है युग क आदगानुसार मूल म र्था किंचन परिवर्तन करना। इस परिवर्तन म प्राचीनता और नवीन बोद्धियता का समावग हाता है।

पुनरुत्थान युग की प्रथम प्रवृत्ति का कवि प्राचीन परम्परागत विद्याभा म परिवर्तन न करके उन्हा का बुद्धि मयन समाधान लाकता है। द्वितीय प्रवृत्ति का कवि परम्परागत विद्याभा म परिवर्तन करके नवान साधान की आर कुद्य नय नय लक्ष्य लक्षित करता है।

वर्तमान युग म अकिर पुनरुत्थान की परम्परा भी समाप्त हो जाती है और कवि मूल उ कवन उनना ही सम्बंध रखता है जिनना वह आवश्यक समनता है। वह प्राचीनता का छायाभास प्र ग कर अलग युग क यथाय और आत्मा का चारी

देता है। इसी प्रवृत्ति का एक और चरण होता है जिसमें कवि मूल से सम्पन्न विच्छेद कर लेता है और बबल भावना ग्रहण कर उस नितान्त स्वतंत्र रूप में विकसित करता है। अतः प्राच्युक्तिक कायकार की चरित्र-भृष्टि मूल से अभिन्न नहीं होती उसमें युगानुसार परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का प्रेरक पहले 'ममाज' में और फिर व्यक्ति कवि में निहित होता है।

पुनरुत्थान युग में चरित्र चित्रण प्रेरक तब इस काय में साहित्य की प्रेरक युग प्रवृत्तियाँ यद्यपि काव्य को गीतात्मकता की ओर अधिक लक्ष्य कर रही थी, किन्तु प्रबन्ध काव्या में भी युग प्रवृत्तियाँ का स्पष्ट चित्रण मिलता है। इस काल की सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियों का अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रबन्ध काव्या पर पड़ा। इस दृष्टिकोण से काव्य रचना में प्रेरक वृत्तियों का काय किया। सामान्यतः इस युग में रचे जाने वाले प्रमुख आख्यानात्मक काव्या— 'नल नरेश', 'प्रिय प्रवास', 'जयद्रथ वध' में प्राचीन माय चरित्रों का बुद्धिवाद की नयी आदर्शवृत्तों व अनुसार विवृति किया बुद्धिवादी, आत्मवादी, मानववादी राष्ट्रवादी विचार धाराओं में कवियों की मनोवृत्तियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यह कहना उचित होगा कि हमने अपनी प्राचीन प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को नवीन आँसों में दर्शन का प्रयास किया।

बुद्धिवाद इन कवियों का दृष्टिकोण सांस्कृतिक या सांस्कृतिक जीवन व अनुशीलन में इस समय बौद्धिकता का प्रभाव सर्वाधिक था। पात्रों की गतानुगति बनाम पर कवि ने प्रहार करके उस नवीन भावना के अनुकूल चित्रित किया—पान व प्रकाश से साक्षात्करण की प्रवृत्ति की ओर मुड़ना इस समय के काय की साधारण प्रवृत्ति रही। ईश्वर के ईश्वरत्व की गवा व साथ धर्म व उच्चत्व में भी प्रदर्शन का गया। भवतारवाद का निषेध हुआ। इस निषेध की ध्वनि हरिप्रोध में सताता से प्राप्त होती है। मयित्री परण गुप्त भवतारवाद का विरोध तो न कर सके, किन्तु उन्होंने भवतारवाद का बौद्धिक समाधान करने का प्रयास अवश्य किया। बुद्धिवादी व प्रभाव के कारण देवायमान मान जाने वाले राम-कृष्ण आदि भवतारों की गणना भी मानवा में होनी लगी। बुद्धिवादी व इस प्रवाह में आदर्शवाद का विरोध नहीं हुआ—और न ऐसा सिद्धांत होना ही है।

आदर्शवाद बुद्धिवाद व अतिरिक्त आदर्शवाद काव्य की प्रमुख प्रेरक प्रवृत्ति रही। बुद्धिवादी आदर्श का विरोध नहीं होता वह केवल आदर्श का स्वप्न की वस्तु न समझ कर अपनी कमीदों पर कम कर सोच-भावना व लिए उपयोग बनाना है। इस काल में लिंग गद्य देवयानी 'सती-मावित्री', 'नल-नरेश', 'वीर विनायक', आदि कविप्रय आख्यानात्मक काव्या में आदर्श की स्थापना पर अन्त दिया गया। 'देवयानी' में जब और देवयानी में प्रलय में भोगवादी का विरोध किया गया। गाँधी व चरित्र में अन्तिम व आदर्श हमदर्दी व चरित्र में प्रेम की अतिरिक्त अभिमानु पराक्रम में अभिमानु के चरित्र में कसम्य गीता का आदर्श प्रस्तुत किया

गया। इन कागजों में चरित्र चित्रण का स्वरूप पौराणिक रहा किन्तु प्रत्येक पात्र के साथ आदर्श की भावना की प्रमुखता के कारण उसका युगीन महत्व भी दखा जा सकता है। सामाजिक मस्कारों के परिष्कार की ध्वनियों के मध्य कण क चरित्र के द्वारा जन्म-मरण अमरता का विराय करन वाले कवि की सामाजिक सुधारवादी भावना दलाध्य है। कम की प्रतिष्ठा का सिद्धान्त मानने वाले के लिए ऐसे पौराणिक एवं ऐतिहासिक चरित्रों का पुनरुत्थन आवश्यक होता है।

जनवाद एवं मानववाद प्राचीन पात्रों के पुनरुत्थन में इस युग की जनवादी एवं मानववादी प्रवृत्ति की भन्क मिलती है। वीर-युग क चरित्रों में व्यक्तिगत उत्थप की भावना प्रबल थी। तत्कालीन व्यक्तिगत उत्थप को धर्म-भोति से वृष्टित कर आधुनिक मानववादी भावना का प्रसार किया गया। 'प्रियप्रवास' में मानव सेवा और मानव प्रेम का ही ईश्वर प्रेम के रूप में चित्रित किया गया। महाभारत में कृष्ण के उन्नत व्यक्तित्व में अमर का नाग करके धर्म की स्थापना की, पाण्डवों के मत्प-पक्ष का समर्थन किया। आधुनिक युग में कृष्ण के उन्नत चरित्र का गुणगान किया गया क्योंकि अमर का नाग ता आज की भी मुख्य समस्या है। इस प्रकार क चरित्रों ने पुनरुत्थन क द्वारा कवियों ने राष्ट्रवाद के शास्त्र मानविक पत्र को चित्रित किया। गीता के कमयाग की व्यावहारिकता राष्ट्र क सांस्कृतिक उत्थान में महयोगी रहा। भारत-काल क कवि के मानसिक मस्कारों में अमर की निधि सवात्रिक महत्वपूर्ण थी तत्परान्त सामाजिक यथाथ। अतः कवियों ने सामाजिक यथाथ का प्राचीनता क माय समर्थित किया। चरित्र प्राचीन रह समस्या नयी पात्र अतीत क रह जीवन-दान आधुनिक आस्था का सिद्धान्त-वादी रूप पुराने किन्तु व्यावहारिक रूप नवान रहा। इस प्रकार पुनरुत्थन काल क आख्यायिकाओं में या तो दिव्य व्यक्तित्वों का गुणगान प्रमुख रहा या उन महा-मानवों का आत्म चित्रित हुआ किन्तु वीर युग में अमर बलिदान से राष्ट्र की रक्षा की थी।

राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पुन व्यवस्था क हेतु परशुराम अर्जुन अभिमन्यु, जनमेजय तथा ऐतिहासिक वीर चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज आदि की अमरतात्मक रचनाएँ लिखी गई।

आधुनिक युग में शौर्य, वीरता परसवा, क्षमा त्याग, दया प्रेम, आदि सांस्कृतिक गुणों का प्रसार भी इन वीरों के जीवन चरित्र क आधार पर किया गया। 'गीता' क ब्रह्मवाद का अत्यन्त सुन्दर समाधान 'प्रियप्रवास' क कवि ने प्रस्तुत किया कि 'जो कुछ भी विभूतिवान सम्भोधान, या प्रभावशाली है वह मेरे ब्रह्म के उजाग से उत्पन्न हुआ है।' गीता में तो ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा है पर 'प्रियप्रवास' में

१ यद् यद् विभूतिमत सख शोमदूजिन मेववा ।

तत्त देवावगच्छ त्व मम तेजोऽग समवम ॥ गीता, १०।४१

इसकी नयी व्याख्या है कि जो महापुरुष है उसका अवतार होना निश्चित है। सोच-सब्दावली में यह कहा जा सकता है कि महापुरुष के प्रताप में ही नयी, वैभव प्राप्त होत है।

वर्तमान काल में चरित्र चित्रण इस काल के चरित्र चित्रण का मूल आधार है (मुघार वा) यहा प्राचीन पात्रों को प्रतीक रूप में चित्रित किया गया। उन चरित्र चित्रण पर स्वच्छदनावा का प्रतीकात्मक प्रभाव पडा जिसका महत्व सामयिक रहा। महाभारतीय प्रभाव काव्या पर वर्तमान काविक मनोवैज्ञानिक प्रणाली ने पर्याप्त प्रभाव डाला। साम्राज्यत वीर युग के स्थिर पात्रों को भा मानसिक द्वन्द्व के मध्य चित्रित किया गया। वीर युग के मानसिक संघर्ष के अभाव की पूर्ति की गई। 'महाभारत का चरित्र समापवादी है, उस इस युग में एकरसता में चित्रित न कर आरोहणवरोह के संघर्ष के युक्त किया गया है। इस अभाव में आज की रचना अतीत के स्वप्नरोह का प्रतिनिधित्व करती वह अवनत युग की रचना नहीं हो सकती थी। बके महार मनोपनिषद् नकुल, अगस्त्य आदि रचनाओं में महाभारत के प्रमुख पात्र मानसिक द्वन्द्व के कारण हम एम लगत हैं कि उनका अस्तित्व हमारे समान ही है। यज्ञहार में कुन्ती का द्वन्द्व दृश्य है। 'महाभारत' की कुन्ती अतिसमानवीम न होकर मानसी है। 'अगस्त्य' में कण्व के गीर्ष की अति व्यजना उगी रूप में की गई है पर परम्परागत प्रवृत्ति के प्रतिबन्ध पाण्डवों के चरित्र चित्रण में कनि कठोर रहा है। उगा युधिष्ठिर अजुन, भीम आदि का चरित्र उत्कर्ष की उस उच्चता के साथ चित्रित नहीं किया जिसका नाम यह पुनर्जात काल में चित्रित हुए थे। इस प्रकार महाभारतीय पात्रों के चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह युग निश्चित ही विभाजन रेखा अंकित करत है।

महाभारत के पुरुष पात्रों में पंच पाण्डव कण्व दुर्वाधन भीष्म द्राण, अश्वत्थामा अभिमन्यु अन्य जयद्रथ आदि प्रमुख हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से वे पात्र प्रमुख हैं जिनका आधार मानकर प्रत्येक काव्या की रचना की गई है। उन्ही पात्रों के चरित्र चित्रण में प्रभाव और परिवर्तन को अधिक स्थापित किया गया है। प्रमुख रूप से पात्रों में 'द्रीणा पाण्डव' और कुन्ती हैं। अधिस्तर उन्ही पात्रों के चरित्र चित्रण की अति उत्तरा का ध्यान गया है। गीर्ष पात्रों में चरित्र चित्रण में

१ द्विप प्रवास भूमिका

२ म० आदि० १६०।१४

३ जो थी गिताली निम्नवा

अन्वय गया उमका गला,

यह दर तय जल मान सी लटी रहा। यह महार प० ३४,

उन्हीं का प्रमुखता दी गई है जिन पर लघु आख्यानात्मक काव्यों की सृष्टि हुई है।

‘महाभारत’ में श्राय पात्रों का सुविधा के लिए एक श्राय वर्गीकरण हो सकता है आख्यानात्मक पात्र—व पुरुष एव स्त्री पात्र जा किसी आख्यान में श्राय है नि तु आधुनिक काव्य में प्रबंध काव्य का स्वतंत्र विषय होने के कारण प्रमुख बन गये हैं। ऐसे पात्र अपनी या की स्वतंत्र सत्ता में प्रमुख हैं। उदाहरण के लिए, नहुष, ययानि दुष्यंत राजा नल, एकलव्य आदि और स्त्री पात्रों में सावित्री, दमयन्ती, हिडिम्बा, उलूपी आदि पात्र।

भगवान् कृष्ण

प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में एक महापुरुषों का जन्म होता है जो अदम्य साहस और आत्म शक्ति द्वारा जन जीवन में चेतना का आलाप जगाते हैं। ये महान व्यक्तित्व अत्याचार से पीड़ित जनता का उद्धार कर महानिवाण प्राप्त करते हैं, और इनकी स्मृति का युग-युगांतरा तक अपने हृदय में सजो कर विद्वत्परितृप्त होता रहना है। कालातिपात से ये मानव देव अथवा अवतार की पदवी प्राप्त करते हैं और उनका चरित्र इतना दिग्गज हो जाता है कि हम उनका ऐहिक अस्तित्व की कल्पना भी नहीं करते। प्रत्येक युग इनके चरित्रों को अपने अनुसार कल्पित कर, प्रेरणा प्राप्त करता है। उदाहरणरूप कृष्ण ने अपने युग में असुरवृत्ति सम्पन्न राजाश्रा का नष्ट करके एक छत्र साम्राज्य की स्थापना की। इस में परितृप्त प्रजा ने उन्हें ईश्वर बना दिया और महाकाव्यकार व्यास ने कृष्ण चरित्र दिव्य रूप में चित्रित किया। कृष्ण ने लोक जावन में जो स्थान ग्रहण किया उसकी महत्ता के अनुरूप ‘महाभारत’ में कृष्ण ईश्वर नारायण के अवतार बन गये और अनेक कथाश्रा द्वारा इस स्वरूप की पुष्टि की गई।^१ कृष्ण को ब्रह्म माना गया और परमेश्वरानुसार प्रत्येक भक्त उनको उसी रूप में स्वीकार करता है। आधुनिक काव्य में कृष्ण के अवतारी रूप में यत्किंचित परिवर्तन करके उसे आधुनिक बौद्धिक विवेक के प्रकाश में चित्रित किया गया है। यह निर्विवाद है कि आधुनिक युग आस्था, विश्वास और आधाकरण का युग नहीं—साथ ही परम्परा विनिमुक्त भी नहीं, अतः मध्य भाग यही है कि प्राचीन प्रलौकिक रूपा का नवीन दिव्य रूप परिष्कृत किया जाय।

‘महाभारत’ में कृष्ण में तीन रूप उल्लेखनीय हैं

- १ नीतिज्ञ कृष्ण,
- २ लोक रक्षक कृष्ण,
- ३ परब्रह्म कृष्ण।

भगवान् कृष्ण के उक्त रूप उनकी चरित्र-भाषा के तीन विनिष्ट स्थल हैं। नीतिज्ञ कृष्ण ने अपने युग की भायताश्री की पुनः स्थापना की और लोक रक्षक

वन । लोकरक्षण म उनके यागदान का महान रूप जनता के समक्ष आया और उनको ब्रह्मपद दिया गया । अतः यह यात्रा नीतिगत स प्रारम्भ हार ब्रह्मरूप तज चली । 'महाभारत' व उपरांत भक्ति व विवास के अन्त चरणा म अनेक विराम स्थलों के मध्य कृष्ण का बालरूप गोपीबल्लभ रूप भी विकसित हुआ । भक्ति व विवास व साथ वातरूप और गोपीबल्लभ रूप की प्रधानता सदांतिक दृष्टि स रही । 'महाभारत' व उत्तर अर्ध 'हरिवंश पुराण' म कृष्ण के ब्रह्मरूप की अन्त अवस्थाभा म चित्रित किया गया । 'हरिवंश पुराण' क बाद श्रीमद्भागवत तथा अथ धार्मिक अथा म कृष्ण व स्वप्न का परिवर्तित किया गय । 'महाभारत' और आधुनिक अर्थ व मध्य कृष्ण व चरित्र म अनेक रूप बदल और यात्रा व अनेक विराम बिन्दु उपस्थित हुए किन्तु आधुनिक काव्यकार ने इन मध्यवर्ती स्वरूपों को छोड़कर प्रत्यक्षत 'महाभारत' स अपना सम्बन्ध स्थापित किया । आधुनिक जीवन की व्यावहारिक विपत्तियों व मध्य कृष्ण का कोई और रूप स्थिर नहीं रह सकता था अतः आस्था और विश्वास की आधार प्रतिमा को परिवर्तित करके उस लोक जीवन म प्रतिष्ठित किया गया और ताक रक्षा व प्रमुख स्तम्भ व रूप म नीतिगत और अवतारी कृष्ण की नई व्याख्या की गई ।

मध्यकाल म कृष्ण के स्वरूप परिवर्तन का प्रमुख कारण कविता का साम्य दायित्व आवण था । इस आवण के आलोचक म अने मनावलम्बियों ने कृष्ण का चरित्र अपने अनुरूप ढाल कर प्रस्तुत किया । जीवन सम्बन्धी अनेक घटनाओं म महत्वपूर्ण परिवर्तन करके कृष्ण अवतार कृष्ण को अपने मत का प्रतिनिधि बना लिया । आज का कवि किसी मत विशेष व आग्रह स मुक्त नहीं है अतः सामाजिक कृष्ण चरित्र व जीवन आनेवन म कोई मौनिक मनभंग मिलन की सम्भावना नहीं है । आज के कवि की दृष्टि प्रमुख रूप से इस बात पर रही है कि कृष्ण के गस्कार जन्म स्वरूप का त्रिदिक सन्तुष्टि के साथ नवीन रूप म प्रमाण है । आस्था की अघता के आवरण हटा कर महान अविनाश विध्यगिन समान व्यक्तित्व व रूप म कृष्ण का चित्रण किया गया । आज के सामाजिक, राजनितिक सांस्कृतिक जागरण व समय म कृष्ण का राष्ट्रीय भावना का प्रतीक मानकर सांस्कृतिक उत्थान का आधार बनाया है ।

नीतिगत एक योगिराज कृष्ण नीतिगत कृष्ण का चरित्र 'महाभारत' म पुरोत्तम रूप म विद्यमान है । लोकरक्षण कृष्ण एक गतिगामी मानव राजा है जो सम्पूर्ण भारत की विपत्तियों व निवृत्तियों को एक करना चाहते हैं । उनका चरित्र म सांस्कृतिक उत्थान की भावना और एक महाराष्ट्र की स्थापना का स्वप्न आना महनीय है कि ये क्षेत्रीयता म ऊपर उठकर पाण्डवों की छत्रछाया म अंतर्गत महाभारत का निर्माता बनते हैं । न्य उत्थान की प्राप्ति हेतु कृष्ण नीति साम, दाम, दण्ड, अथ किसी भी साधन माग को धरना सक्ते हैं । राजनीति म सत्यागम्य की

कसौटी नितान व्यावहारिक है, कृष्ण इस व्यावहारिकता की सीमा के अतगत धर्म की स्थापना व हतु कटिबद्ध है ।

प्राबुद्धिक काव्य म नीतिन कृष्ण का चरित्र अधिक स्पृहणीय रहा । बौद्धिक दृष्टि की अधिकता व कारण कृष्ण के अय रूपा व प्रति जहा ग्रामिकि का परम्परा गन भाव है वहा योगिराज कृष्ण के महाभारतीय चरित्र म कवि आधुनिक सुधारक का रूप देलता है । प्रियप्रवास^१ के कृष्ण पुरुषोत्तम हैं उनम लोक मुषार की भावना के उच्चात्न^२ के माय कठोर वक्तव्य पानन^३ अदभुतप्रत्युत्पन्नमति, वठिनता मे धर्म की शक्ति विद्यमान है । सामान्य व्यावहारिक जीवा म कृष्ण समत्व के समथक हैं ।^४ अधिकारी का अधिकार से वचित रखन की प्रवृत्ति का विरोध करते हुए शक्ति व जीवन का मुख्य आधार मानने हैं ।^५ कृष्ण चरित्र की मुख्य विशेषता है कि व भारत से शक्ति के आसुरा दम्भ का समाप्त करना चाहते हैं । पाण्डव प्रत्येक काय में कृष्ण के अनुयायी हैं और गुण अवगुणों का उत्तरदायित्व उन पर ही है । इस भावचित्र का 'सेनापति कण' म अत्यन्त मार्मिकता से चित्रित किया है । कृष्ण बाल-चक्र और भाग्य को व्यक्ति गौरव से अधिक महत्व देते हैं ।^६ व शस्त्रबन से पराजित आत्मबल का पुनरुत्थान चाहते हैं ।^७ इसी कारण कृष्ण और बलराम ने अय यादवा का विरोध करके भी पाण्डवा का पक्ष ग्रहण किया ।^८

कृष्ण का चारित्रिक उत्कर्ष उनका बर्मा से सिद्ध है । उन्होंने निबन्धा को उठा कर सत्कार म दबसत्ता की स्थापना को^९ और 'वीर सधात' द्वारा महान लाका दश की स्थापना करते हुए विश्व का निष्कारम कम की शिक्षा दी ।^{१०} युद्ध को रोकने के लिए कृष्ण ने पूरा प्रयत्न किया । कण को युद्ध का प्रधान कारण मानकर उम समझान की चट्टा की । 'महाभारत म इस मूल पर कृष्ण का हृदय जिम लाक व्यापी दान्ति की रक्षा व हतु व्याकुलता स पूरा लक्षित है' उसका एक भजन

१ प्रियप्रवास, सग १६

२ जयभारत, पृ० ३००

३ जयभारत, पृ० ३२१

४ सेवा कराइये या समन, प्रस्तुत सभी प्रकार हैं । जयभारत, पृ० २३२

५ पुरुष बली है नहीं, बाल बली होता है—

लय या पराजय मे यग अययग मे

नियति प्रधान रही— सेनापति कण पृ०, २०६ २०८

६ सेनापतिकण, पृ० २०६

७ सेनापतिकण पृ० २०६

८ अमराज, पृ० २६७

९ अमराज, पृ० ३६७

१० म० उद्योग० अय्याय १४०

'रश्मिरथी' में प्राप्त होती है।^१ नीति के जिन सिद्धान्तों का विवचन 'महाभारत' में कृष्ण के द्वारा होना है उनसे कृष्ण चरित्र की महत्ता स्वतः सिद्ध है। भ्रजुन को प्रबुद्ध कर, गीता के कर्मयोग की स्थापना कृष्ण जमा महान चरित्र ही कर सकता था।

लोकप्रसक्त कृष्ण 'कृष्णायन' व कृष्ण लोकप्रसक्त और भाव साम्राज्य व सत्यापक हैं। एक विनाश सुसाहचरिण भाव राज्य का निर्माण उनका मुख्य उद्देश्य है। कृष्ण व भवतार का यही मुख्य कारण है।^२

'कृष्णायन' के अन्त में कृष्ण के दण्ड से उनके वास्तविक रूप का परिचय प्राप्त हो जाता है— 'भारतवर्ष अनेक राजवर्णा में विभाजित था उसका एक रूप करना आवश्यक था अतः जरासंध आदि भ्रमुरा को मार कर मैंने इस पृथ्वी का उद्धार किया है'^३ 'महाभारत' में कृष्ण ने नवीन भारत का निर्माण किया और आधुनिक कवि भी कृष्ण व चरित्र को 'भारत महि नवयुग निर्माता' के रूप में चित्रित करता है।

परब्रह्म कृष्ण लोकप्रसक्त और यागिराज कृष्ण व अमृत वायों के महत्त्व व आधार पर महाभारत काल में ही उन्हें पुरुषोत्तम और दिव्य गति सम्पन्न माना जाने लगा था। 'गन दान कृष्ण व चरित्र में ईश्वरत्व का प्रतिपादन हुआ। 'महाभारत' में नीतिन कृष्ण और ईश्वर कृष्ण दाना एव हैं और आधुनिक काव्य में भी कृष्ण व ईश्वरत्व की व्यापक प्रतिष्ठा है।

आज के कवि भी मनीषी कृष्ण की लीलाओं का मनीषित्व किया करते हैं। उन्हीं से अस्त सत तथा सन्तत रूप सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। उन्हीं से सन्नि प्रजा प्रवृत्ति वत्तव्य-वम जन्म मृत्यु तथा पुनर्जन्म होते हैं।^४

'महाभारत' में कृष्ण के ब्रह्म रूप व प्रतिपादन व उपरान्त सरस प्रादुर्भाव व प्रलय में धरतारव की प्रतिष्ठा की है। विवक्षित महायाम्बी भगवान् विष्णु जगत् व जीवा पर अनुग्रह करत व निष्काम्ये जा व महा दक्षी जा व द्वारा प्रकट हुए। व भगवान् आदि भन्त से रहित परमेश्वर सम्पूर्ण जगत् व कर्मा तथा प्रभु है।^५

भगवान् कृष्ण व इस रूप की छाया सम्पूर्ण महाभारत में व्याप्त है। पुत्र की तथा पुत्र पूर्व की प्रभुता धर्माओं में उनका शिवा भ्यतिष्ठ का समाधानात्मक

१ रश्मिरथी, पृ० ३७ ३८

२ कृष्णायन पृ० ३१६

३ कृष्णायन पृ० ६०६

४ कृष्णायन पृ० ३१५

५ म० आदि० १।२५६ ५८

६ म० आदि० ६३।६६ १०० जयप्रियय, पृ० ६३

हस्तक्षेप उनके प्रभुत्व की उदघोषणा है। आक स्थानों पर कार्यों और प्रभावा से तथा अनक स्थान पर सिद्धान्त विचन में कृष्ण के सबध्यापी, सर्वातीत रूप का चित्रण किया गया है। सम्भवतः यही कारण था कि अर्जुन ने निरस्त्र कृष्ण की सहायता की सशस्त्र सेना से अधिक महत्वपूर्ण समझा^१। पाण्डवों की विजय का मूल मंत्र भी कृष्ण के द्वारा ही पढा गया।

महाभारत की घटनाओं में सक्रिय भाग लेने के कारण अर्जुन द्वारा कृष्ण के स्वरूप की व्याख्या अधिक गम्भीर रूप से हो पाई है। खाण्डव दाह के समय कृष्ण का ईश्वरत्व प्रकाश में आता है। इसके अतिरिक्त राजभूषण यज्ञ द्रौपदी वस्त्र हरण, दुर्वासो क्रोध, शांति दूत, जयद्रथ वध, घटोत्कच-वध के प्रसंग भगवान् कृष्ण के अद्वितीय महत्व की घोषणा करते हैं। उन्होंने ईश्वर के रूप में पाण्डवों की रक्षा की और विस्तार से गीता प्रसंग में अपने स्वरूप पर प्रकाश डाला। इन प्रसंगों के साथ माकण्डेय भीष्म, दुर्योधन अर्जुन, युधिष्ठिर, आदि प्रमुख पात्रों ने समय-समय पर कृष्ण की गरिमा का गान किया।^२

‘महाभारत’ में कृष्ण के व्यक्तित्व को साधारण चरित्र की कसौटी पर रखना ही नहीं जा सकता। वे ब्रह्म हैं, परम सत्ता अर्थात् और सबध्यापक हैं। वेद द्वारा प्रतिपादित निगुण, अचित्य ब्रह्म की भाँति ही कृष्ण का स्वरूप सवमय, सब कारण तथा कायकारणातीत होते हुए सच्चिदानन्द स्वरूप ही है। अतः भगवान् कृष्ण परम तत्व विशेष हैं। मिथ्य जी कृष्ण के ब्रह्म रूप की घोषणा करते हैं।

तुम योगेश योग साकारा योग शक्ति सिरजत भवसारा।

समृति अणु अणु ध्याप्त तुम प्राण रूप भगवान्।

धर्मराज युधिष्ठिर

‘महाभारत’ में धर्मराज युधिष्ठिर का सात्विक चरित्र विस्तृत रूप में चित्रित है। वे धर्म के मूर्तिमान् स्वरूप, धर्म के अर्थ से उत्पन्न, सत्वगुण प्रधान व्यक्ति हैं, ‘महाभारत’ में उनका चरित्र असाधारण लोकोत्तर एवं स्थिर है। उनमें धैर्य स्थिरता, सहिष्णुता, नम्रता दयालुता, और अविचल प्रेम आदि महान् गुण विद्यमान हैं। राजा होकर भी वे मानव मात्र की समानता और स्वतन्त्रता के लिए सधम करते रहे। अनेक सधम मय परिस्थितियों में, जिनमें उनके सभी भाइयों के हृदय में क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हुई, वे शांत, स्थिरचित्त बने रहे। वीरयुगीन चरित्र की विशेषताओं के प्रतिशूल युधिष्ठिर सत्वगुण सम्पन्न, सबदा सार्विकवृत्ति-सम्पन्न

१ सेना रहे मुझको जगत भी तुम बिना स्वीकृत नहीं।

जयभारत, पृ० ३०१

२ जयद्रथ वध, पृ० ६२ ६३

३ कृष्णायन, पृ० ५४

वने रहें। उनका प्रत्येक काय में द्वादश की स्थापना रहो।

धार्मुनिक कविता न युधिष्ठिर के चरित्र का पुनरुत्पन्न किया है। पुनरुत्पन्न-काल में युधिष्ठिर के चरित्र का केवल पुनराख्यान है। वर्तमान काल के कालों में 'महाराज 'सनापति कण' आदि काव्यों में युधिष्ठिर के परम्परागत चरित्र को अन्त सघष और वीरत्व के दोषों के नवीन रूप में दर्शन का प्रयास किया गया है। दिनकर ने 'कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर का चरित्राकृत महाभारत' का शक्ति पत्र के जितानु युधिष्ठिर के अनुरूप किया है। 'महाभारत में युधिष्ठिर पश्चात्ताप और सत्ताप से तप्त हैं और जीवन के शाश्वत प्रश्नों का समाधान करते हैं, दिनकर के युधिष्ठिर मूल में 'महाभारत के अनुरूप है किन्तु उनका सामने कुछ नये प्रश्न उपस्थित हैं। उनमें अन्त सघष अधिक है।

धार्मुनिक कविता के समस्त युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण की गमम्मा जटिल रूप में आई क्योंकि वे अपने गुणों के लिए चिर प्रसिद्ध हैं। यदि उन्हें उन्नी रूप में स्वीकार किया जाता तो मौनता का प्रश्न सामने आता, ऐसी अवस्था में पुनरुत्पन्न एव पुन सजने ही एवमात्र समाधान होता है। इन कविता न पुन सजने के भी और पुनरुत्पन्न अधिक किया है।

युधिष्ठिर के चरित्राकृत के प्रमुख स्थल हैं वारणावत-यात्रा, द्रौपदी स्वयंवर घृत प्रसंग वन में दुर्योधन गंधर्व-युद्ध जयद्रथ प्रसंग भरणि मदनिका प्रसंग, युद्ध प्रसंग भीष्म-वार्ता, स्वर्गरोहण प्रसंग। उनका प्रसंगों के अतिरिक्त अनेक स्थल ऐसे हैं जिनमें युधिष्ठिर का चरित्रित उत्कृष्ट अभिव्यक्त हुआ है। इन प्रसंगों में उनका चरित्र विवादास्पद रूप ग्रहण कर गया है अन्त इन्हीं पर विवेचना करना अधिक तब सगत होगा। महाभारत और धार्मुनिक काव्य में एक मौलिक भेद यह है कि महाभारत में युधिष्ठिर का चरित्र स्थिर है, वे कबल स्थिति की गम्भीरता और धर्म के स्वरूप की हानि के कारण कुछ अन्त सघष से युक्त हात हैं। किन्तु धार्मुनिक काव्य में मनावधानिक रूप से उनका चरित्र में स्थिति परक मानसिक इ इ दिताया है।

पश्चात्तापान्त युधिष्ठिर के चरित्र का यह गुण वारणावत घृत और युद्ध तथा शान्ति प्रसंग में अभिव्यक्त हुआ है। युधिष्ठिर बड़ा के भाषाकारी है। उनका भाषाणान्त में अनिश्चित रूप से सलान हो जाते हैं। महाभारत के युधिष्ठिर पर जानने हैं कि वारणावत भेदों में घृतराष्ट्र की मनावृत्ति दूषित है फिर भी वे उनके भाषा निराधार करके चल जाते हैं। 'जयभारत में गुणों ने उनकी सहृदयता का निरोह चित्रण किया है। महाभारत में युधिष्ठिर अपने का अमहाय गममें पर वारणावत जाते हैं। किन्तु धार्मुनिक काव्य में इन अमहायता के अर्थ का चित्रण नहीं है। 'महाभारत' में चरित्रित दौष्य प्रकट होता है। गुण जा न इन स्थिति

का पुनः सनन करने युधिष्ठिर व चरित्र का परिष्कार किया है।^१ असहायत्व की स्थिति स गोलवण नामा अधिव उच्छ्रुष्ट और श्लाघ्य है।

द्रौपदी स्वयंवर प्रसंग में भी युधिष्ठिर के चरित्र का परिष्कार किया गया है। 'महाभारत' में युधिष्ठिर माता का आना को गिरोघाय करत हैं। किन्तु मूल ग्रन्थ में उनके चरित्र की स्थिति द्विविधापूर्ण प्रदर्शित की है। वे प्रथम तो अनुभवे घम निवाह की स्वीकृति देने हैं^२ तत्पश्चात् कृष्ण द्वैपायन के गणना का स्मरण करके द्रौपदी के लिए पंचपनित्र की स्वीकृति दते हैं।^३ मुप्य जी ने इस स्थल पर युधिष्ठिर के चरित्र का स्तनन रूप में समाप्त किया है। दो ज्येष्ठ रह और दो देवर हाकर रहें। इस प्रकार द्रौपदी के सुख को पाचो भों।^४

'महाभारत' में युधिष्ठिर का चरित्र मकया अनामक निस्पृह राजा के रूप में चित्रित है। आधुनिक काव्य में अधिकांश कवियां न उक्त यथावत् स्वीकार किया है। दूत के प्रसंग में युधिष्ठिर की गान्धि, सहनशीलता आभाधारण है। अपनी पत्नी का अपने सामने इस प्रकार तिरस्चन हात दक्कर भी जिम व्यक्ति का नोय नहीं आया उसका चरित्र का गतलता कितनी हो सकती है, इसी आधार पर कृष्णायन के युधिष्ठिर कितने आनाकारी हैं।

मापेउ निरुधय युक्न स्वर सुनहि घम नरेण,

'पितु अग्रज के पूय मम सरुह न टारि निर्य ॥^५

'महाभारत' में युधिष्ठिर अनिच्छा से दूत क लिए जाते हैं^६ और कृष्णायन^{*} जयभारत^७, आदि काव्य ग्रंथों में भी अनिच्छा का चित्रण किया गया है। द्रौपदी के अपमान के बाद भी युधिष्ठिर विनयी और आनाकारी बन रहते हैं।^८

दयालुता एवं क्षमा 'महाभारत' में युधिष्ठिर आदि से अन्त तक दया और क्षमाभाव से युक्त है। असहायों पर दया करना चरित्र का साधारण घम हो सकता है, किन्तु दुष्ट और अत्याचारियों पर भी दया लिखाना युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति का ही घम था। 'महाभारत' में आये अनेक प्रसंगों में स दुर्घोषन गंधव तथा जयद्रथ-

१ जो आना को छोड़ युधिष्ठिर क्या कहते।

सुजन गालवण बहन दु ख भी हैं सहते। जयभारत, पृ० ७०

२ म० आदि० १६०

३ म० आदि० १६०।१६

४ जयभारत, पृ० १२०

५ कृष्णायन, पृ० ४१६

६ म० समा० ५६।१६

७ कृष्णायन, पृ० ४१६

८ जयभारत, पृ० १४५

९ जयभारत, पृ० १५०

द्रोपदी-प्रसंग इस विषय में मार्मिक स्थल हैं ।

युधिष्ठिर द्रोपदी के समक्ष श्राप की निन्दा और क्षमा की प्रशंसा करते हैं । इन विचारों में उनका चरित्र स्पष्ट हो जाता है ।^१ युधिष्ठिर क्षमा को ही धर्म कहते हैं ।^२ इस सिद्धांत का व्यवहार तत्र होता है जब उनका श्राप देने के लिए दुर्योधन वन में आकर सयोगवश गंधर्वों से परास्त होता है और दुर्योधन के सैनिकों को प्रायना पर युधिष्ठिर अर्जुन का दुर्योधन का छुड़ाने भेजते हैं^३ दुर्योधन के छूटने पर युधिष्ठिर उसे क्षमा करते हैं । वन वैभव^४ में गुप्त जी ने अत्यन्त मार्मिक शब्दों में युधिष्ठिर की दयालुता का चित्रण किया है ।

कीरवो ने जो श्रायाचार, किय है हम पर वारम्बार ।

करेंगे उनका हमी विचार, नहीं औरों पर इसका भार ।

‘हूर कीरव श्रायापी हैं हमारे फिर भी भाई हैं ।’^५

जयद्रथ द्रोपदी प्रसंग में युधिष्ठिर की दयालुता, क्षमाशीलता और मानवमान की स्वतन्त्रता का भाव अभिव्यक्त होता है ।

जाय जयद्रथ नहीं किसी को दाम बनाने हैं हम ।

अपनी मी सबकी स्वतन्त्रता सदा मनाते हैं हम ।^६

साधुनिक प्रबंध काव्यों में युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण विस्तार से उन्हीं काव्यों में हुआ है जो सामान्यतः सम्पूर्ण कथासार के आधार पर रचित हुए हैं । ऐसे काव्य अल्प संख्या में हैं । ‘वृष्णायन’ में स्वान स्वान पर युधिष्ठिर की दयालुता, क्षमाशीलता निस्पृहा और अनासक्ति का चित्रण किया है । यहाँ युधिष्ठिर आदर्श मानव हैं जो स्वाय और परस्पर समर्थ के युग के मध्य निःस्वार्थ व्यक्तित्व के प्रतीक हैं । छोटा का समान समझने की भावना आज की महती आवश्यकता है । यह समानता जीवन के सभी क्षेत्रों में आवश्यक है । ‘जयभारत’ के युधिष्ठिर समानता के समर्थक हैं ।

‘सुनोनात हम सभी एक हैं भवसागर के तीर’^७

× × ×

परमात्मा के अंगरूप हैं आत्मा सभी समान ।^८

१ म० वन० २६।१ ५२

२ म० वन० २६।३६ ३७

३ म० वन० २४३७

४ जयभारत पृ० २०८

५ जयभारत, पृ० २२६

६ जयभारत, पृ० ५७

७ जयभारत, पृ० ५७

राजसूय व प्रसंग में प्रतिधि मात्र तब देव रूप थे जो हा श्राय अनाय^१ कहकर गुप्त जी ने युधिष्ठिर की समानता को मूलप्रथ से एक स्तर आगे चित्रित किया है। 'नकुल' व युधिष्ठिर समतावादी है।^२ सम्पूर्ण काय में युधिष्ठिर का चरित्र मादकपूर्ण श्रौदाय के साथ अभिव्यक्त हुआ है।^३ 'महाभारत' के युधिष्ठिर चिंतन, मनन, उपदेश द्वारा मानव के वास्तविक जीवन की सत्यता का उद्घाटन करते हैं। उनमें सिद्धांत प्रतिपादन की अधिकता इसलिए है कि सिद्धान्तों के स्वीकार करने से मानव मूलन सजग हो जाता है। समस्त विश्व में प्रेम का उदघोष महान चरित्र ही कर सकता है। आज के अलगाव में ऐसी घोषणा का विशेष महत्त्व है। कवि आधुनिक युग के ज्वलन समवितरण के प्रश्न का समाधान त्याग में ढूँढता है। इसके लिए युधिष्ठिर व चरित्र का पुनः सृजन किया गया है।

अरुणि मथनिष्ठा प्रसंग में नकुल व प्राणदान का कारण भात्री तनय को जीवित देखना है।^४ यह कारण अपने में भारी होते हुए भी स्थूल है। यद्यपि इस भाव के मूल में भी समानता का भाव विद्यमान है, पर नकुल में युधिष्ठिर का चरित्र नये रूप में, नये विचार के साथ चित्रित किया गया है। क्षमा, त्याग के मूलवर्ती भाव के साथ ही समस्त भाव का विकास होता है। दुर्बोधन चित्ररथ युद्ध प्रसंग में कहे गये युधिष्ठिर के वाक्यों में और नकुल में अभिव्यक्त विचार में पूर्ण साम्य है। युधिष्ठिर भीम की समझते हैं "भाई वधुश्रो म भतभेद भगडे हाते ही रहते हैं इससे आत्मोपता नहीं चली जाती" यक्ष भेरा विचार है कि अनससता ही परम धर्म है।^५ 'नकुल' के कवि ने इसी भाव को नवीन रूप से अभिव्यक्त किया है। इस मवाद को लेकर कवि गोपण के विरोध में युधिष्ठिर जैसे मरान मानव के विचारों को प्रकट करता है। नकुल के युधिष्ठिर आज के समाज को विडम्बना का चित्र^६ प्रस्तुत करते हुए छोटा के हतु त्याग का समर्थन करते हैं।^७ 'महाभारत' के युधिष्ठिर न आदि न अत तव आत्मदान किया, वे धारम्भार अज्ञा की भी यही शिक्षा देते रहें।

१ जयभारत, पृ० १४२

२ करना है यदि हमें यहाँ यह पाप निवारण,
हो अमीष्ट सवत्र प्रेम कापूर्ण प्रसारण। नकुल, पृ० १०१

३ सिधाराम शरण गुप्त। स० डा० नगेद्र, पृ० २०५

४ म० वन० ३१३।१३१

५ म० वन० २४३।२

६ धानुशस्य परो धर्म परमार्थाच्च मे मतम।

धानुशस्य चिकीर्षामि नकुलो यक्ष जीवतु। म० वन० ३१३।१२६

७ नकुल, पृ० १०१

८ छोटे का प्रतिपाल, वही उनका जीवन प्रण, नकुल, पृ० १००

गिष्ठाचार सात्विकता, शात्मदान, उदारता, क्षमा तथा शान्त सात्विक गुणों के साथ उनमें मत्से मुख्य गुण है जिसकी मत्ता की उपमा और गिष्ठाचार का पालन। युद्धमन, पितामह, भाई आदि के प्रति एक प्रकार के गिष्ठाचार का पालन होना चाहिये यह जाका मन्त्रदा जान रहा। उनमें मिद्धा न और व्यवहार में किसी प्रकार का अंतर नहीं।^१

का^२ और पाद्मा^३ न ह्य म युधिष्ठिर ने गिष्ठाचार का पालन किया।

'महाभारत' में युधिष्ठिर के चरित्र का उच्च मिद्धान प्रतिपादन तथा व्यवहार दाता में हुआ है। आधुनिक पाठ्यपुस्तकों की सीमा में केवल व्यवहार की ही स्थान मिला है। जिस प्रकार 'महाभारत' में युधिष्ठिर लौकिक, अजुन नीम के साथ निवार विवचन में सिद्धान्त की शान्ति करते हैं उस प्रकार का विवचन आधुनिक काल में रहा हो पाया है। किसी भी प्रकार काव्य में युधिष्ठिर अपने विचारों की शान्त अभिव्यक्ति नहीं कर पाया। केवल शान्तारिक दृष्टि से ही युधिष्ठिर के चरित्र का चित्रण हुआ है।

'निस्पृहप्रनासक्ति महाभारत' के युधिष्ठिर निस्पृह और अनासक्त हैं। युधिष्ठिर की सात्विकता का यही मूल है कि वह मत्सर के प्रति अनासक्त है और मन्त्रदा धर्मोपदेश को सिखाई देते हैं। युद्धोत्तरांत आत्मदान, धृतराष्ट्र याचारी के प्रति निरद्वन्द्व आदर और राज्य के प्रति उपमा के भाव में आधुनिक कवि सत्य, धर्मिता निस्पृहा, करुणा और शान्ति का प्रसार करता है। युधिष्ठिर के चरित्र की अन्तारंगता आज के युग में यह सिद्ध करती है कि त्याग क्षमा और दया का महत्व शाश्वत है।

राजसूय में धर्मराज को मन्त्रदा उगे विनीत

हार से वे वरन रहे थे जगतो भर को जीत।^४

मन्त्रदा का दान का प्रवृत्ति के अनुद्गम अथि मन्त्रदा अन्वित और अन्वित है। युधिष्ठिर के विनापी पात्र भी उनका दान गुण के अन्वित है शान्त रथी का बल वृद्धा में रहता है कि मन्त्रदा के कथा युधिष्ठिर में न बढ़ता यदि उनको पात हो गया तो वे समस्त राज्य मुझे दोगे और मैं भी मित्र की प्रतिज्ञा के कारण उन मन्त्रदा के न गन्तव्य दुर्दान्त का मन्त्र दूंगा। दान प्रकार युधिष्ठिर पुनः शान्त हीन हो जायेगा।^५ बल्य और बल्य के मन्त्र के अन्वित 'महाभारत' में बल्य के

१ जयभारत, पृ० १४१

२ म० विराट० ६८।२४

३ म० विराट० ६८।२६

४ म० भाष्म० ४३।३०

५ जयभारत, पृ० १४१

६ रत्न मन्त्रा, पृ० २६

मुख से ऐसी उक्ति का अभाव है। 'रश्मिरथी के लखक ने अप्रत्यक्ष रूप में कण और युधिष्ठिर दाना व चरित्र की विशेषताओं का चित्रण किया है। कण युधिष्ठिर की अनासक्ति की प्रशंसा करता है। 'जयभारत' और 'रश्मिरथी व युधिष्ठिर महाभारत' व अनुरूप हैं। शक्ति पत्र में 'यत् युधिष्ठिर की अनासक्ति का प्रसंगात् का आधार है। 'कुरुक्षेत्र' के युधिष्ठिर की आत्मग्लानि उनकी अनासक्ति का ही एक रूप है। यदि युधिष्ठिर अनानक्त न होत ता आत्मग्लानि का प्रश्न ही उपस्थित न होता। आधुनिक प्रयोग का अर्थ 'कृष्णायन' ^३ 'जयभारत', ^४ 'कुरुक्षेत्र', ^५ आदि प्रमुख काव्यों में स्पष्टतः युधिष्ठिर के चरित्र का आस्था में चित्रित किया है। युधिष्ठिर में मानसिक द्वन्द्व की स्थिति अवश्य है किन्तु वह मूल में पृथक् नहीं। शक्ति-पत्र में युधिष्ठिर आत्मग्लानि से तपन हाकर राज्य छोड़कर वन में साधुजीवी होकर रहने का निश्चय करते हैं। युधिष्ठिर का यह विचार विवेकात्क अर्थ के रूप में मानवता का सबसे प्रमुख आशय है। 'कुरुक्षेत्र' के युधिष्ठिर जीवन के कष्टमय क्षणों में भी धर्म का आशय न छोड़कर शक्ति एवं क्षमा को प्रमुख समझते हैं और बार-बार धर्म के हतु राज्य त्याग की बात करते हैं। ^६ 'कुरुक्षेत्र' के कवि न धर्मराज की इस मनाशा का चित्रण अत्यन्त मार्मिक ढंग में किया है। युधिष्ठिर के हृदय की सवाधिक कष्टकारक स्थिति है—उनका नाम और सासारिक धर्म की कठोरता में भेद। व धर्मराज होकर भी झूठ से न बच सके अज्ञान शत्रु हाकर भी युद्ध जैसा पातक करना पडा अतः व चाहत है कि उनको कोई धर्मराज न बहे। ^७

युधिष्ठिर की निम्पूहा का सर्वाधिक मार्मिक प्रयोग महाभारतनिष्पन्न है। महाभारत' के इस प्रयोग को लेकर गुप्त जी ने 'जयभारत' में चरित्रों का सर्वाधिक परि

१ सा आर्य न कभी स्वयं लेंगे

सारी सम्पत्ति मुझे दोगे। रश्मिरथी, पृ० ५७

२ म० शक्ति० ६।६७

३ कृष्णायन, पृ० ७६४

४ तन से सिंहासन पर, मन से वन में भूप विराजे। जयभारत, पृ० ४३०

५ जिस दिन समर की अग्नि बुझ गीत हुई,

एक आग तब में ही जलती है मन में,

हाथ पितामह किसी भी भाँति नहीं देता है,

मुँह दिव्यलाने योग्य निज को भुवन में। कुरुक्षेत्र, पृ० १६२०

६ म० शक्ति० ७५।१५ १६

७ जानता हूँ पाप न धुलेगा वनवास से भी,

द्विषा तो रहूँगा दुःख कुछ तो भुलाऊँगा,

धर्म से विषेण यहा जर्जर हृदय तो नहीं,

वन में वहाँ तो धर्मराज न बहाऊँगा। कुरुक्षेत्र, पृ० २०

वतन किया है। 'महाभारत' में युधिष्ठिर अनुजों के पतन पर उनका प्रमुख दाय को कारण बताते हुए भागे बढ जाने हैं। जैसे उन व्यक्तिगता व पतन पर युधिष्ठिर को शक्तिशाली भी न हो। युधिष्ठिर का यह चरित्र देवोपम है— 'जयभारत' में युधिष्ठिर कारणों की विवेचना न करके अपने को ही बचाने मुक्त पात है।

युधिष्ठिर के विषय में गुप्त जी की घोषणा है कि व धर्मराज्य की स्थापना करने भोगों से विरक्त हो गए।^१

एश्वय के प्रति विरक्ति का भाव और ध्यान वाला व लिए स्थान में की प्रवृत्ति।^२ युधिष्ठिर व उत्तम चरित्र द्वारा ही सम्भव हो सकती थी। युधिष्ठिर को द्वेष और मोह से रहित अनासक्त भागी व रूप में लिखाया गया है।^३

वीरत्व युधिष्ठिर व चरित्र व त्याग कल्याण, अनासक्ति, क्षमा आदि गुणों के साथ उनकी स्थिति से सदा प्रतिबन्धन वीरत्व का गुण भी लिखाया गया है। 'गल्पवध' में युधिष्ठिर ही मलय का वध करते हैं और आन्तरिक गुणों के साथ शारीरिक गुणों का भी परिचय देते हैं। आधुनिक काव्या में उनका वीरत्व गुण विरल रूप में ही दिखाई देता है। गुप्त जी ने युद्ध रचना में 'धर्मराज' में शल्यवध के अथवा पर और 'शल्यवध' में युधिष्ठिर व वीरत्व की अभिव्यक्ति की है। यह गुण प्रमग से ही आया है। 'महाभारत' में वृष्ण युधिष्ठिर व वीरत्व की प्रशंसा करते हुए मलय वध के हेतु प्रेरित करते हैं।

तस्माद्य न प्रपद्यामि प्रतियाधारमाहव ।

त्वामृते धुरुषव्याघ्र शाद्रू ल तम विजमम ॥

'ह धुरुष सिंह आपका पराक्रम सिंह के समान है। आज आप प्रतिरिक्त में दूसरे को नहीं दगता, जो मलय के सम्मुख होकर युद्ध कर सक।'^४

'शल्यवध' में महाभारत के अनुरूप ही युधिष्ठिर व वीरत्व की अभिव्यक्ति की गई है।^५

गुप्त जी ने भी स्वभाग होने व हेतु अहिंसक व गन्ध प्रहण का समर्थन किया है।^६

जीवन पयन्त अहिंसा कृती युधिष्ठिर व इस क्रोध और वीरत्व में अतिरिक्त प्राप्ति व हेतु मलय की व्यापक स्वीकृति है। आज व युग की विषमता में और मध्ययुक्त स्थिति में अहिंसक व हाथ में गन्ध देना महती आवश्यकता है। युधि

१ जयभारत, पृ० ४३६

२ जयभारत, पृ० ४४४

३ जयभारत, पृ० ४४३

४ म० गल्प० ७।३३

५ शल्यवध, पृ० ३६

६ जयभारत, पृ० ३६७

ठिठर के चरित्र के इन स्वरूप के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि अधिकार प्राप्ति के हेतु सधप करना अनैतिक नहीं है।

महाभारत के प्रतिकूल आधुनिक कान में प्रत्येक वस्तु को नवीन रूप में देखने के दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक आधार पर चरित्रों की अवतारणा करने वाले कतिपय कवियों के महाभारत के पात्रों को प्रतिकूल रूप में चित्रित किया है। 'महाभारत' के महाभाग उनके लिए असन हैं और सदमत होकर चित्रित किये गये हैं। 'अगराज' में लेखक ने कण के चरित्र का उठाने के प्रयास में युधिष्ठिर के चरित्र को गिराया है। युधिष्ठिर का परम्परागत चरित्र एक भूके में सरोच दिया गया। 'अगराज' में युधिष्ठिर का राज्यलोलुप अनधिकार चेष्टा करने वाला, भागी, चित्रित किया है। उनका दृष्टिकोण परम्परा विराधी है, राम और युधिष्ठिर को तुलना करते कवि युधिष्ठिर का परराज्य ग्राहक करता है।^१

वारणावत प्रसंग में पाण्डवा ने ही पहले योजना बनायी थी। वे द्रौपदी स्वयंवर में जाना चाहते थे।^२ उन्होंने विराधी प्रचार किया^३ युधिष्ठिर ने भूठ बोलकर द्राण की हत्या करा।^४ युधिष्ठिर द्रौपदी के प्रति कामसक्त थे। युधिष्ठिर का पुरुष थे।^५ इस प्रकार 'अगराज' में कवि ने कौरवा का पक्ष प्रतिपादन करने के हेतु युधिष्ठिर के चरित्र में गहिन परिवर्तन किया है जिसमें न तो कोई लावाण्य स्थापित हुआ और न कोई युग की सभ्यता का समाधान ही। इस प्रकार के निरर्थक प्रयासों का हम स्वागत नहीं करते।

शुभ्र जो न युधिष्ठिर के चरित्र का आन्तरिक रूप में उपस्थित कर आज के युग में मानविकता स्तह कल्याण की स्थापना की है। इसका विपरीत अगराज में उनका चरित्र का ही चित्रण किया गया है। 'जयभारत' के युधिष्ठिर मृग तुल्य दुर्बोधन को देखकर पदचानाप करते हैं

राम अब भी मैं यहाँ कहता हूँ मन में,
कामना नहीं है मुझे राज्य की, वा स्वर्ग की,
बिना अपवग की भी चाहता हूँ मैं यही

१ युधिष्ठिर की राज्य लोलुपता का ध्यान कीजिए। राम ने अपना राज्य त्यागा था। युधिष्ठिर दूसरे के राज्य पर आक्रमण लगाये थे। वह तो स्वार्थी था। अगराज भूमिका, पृ० १६ २०

२ अगराज, भूमिका, पृ० २२

३ अगराज, पृ० २०

४ निरस्त्रगुण का वध कराये इसने अपनी कृतघ्नता और नीचता का ही परिचय दिया। अगराज, भूमिका, पृ० २२

५ अगराज, पृ० ६०

ज्वाला ही जुड़ा सकूँ मैं अपना क दुःख की ।^१

आज का मानव मिथ्या भ्रह्मवाद में अस्त है। अपने भ्रह्मकार के कारण वह अपनी भूत पर भी पश्चात्ताप नहीं करना चाहता। 'जयभारत' में कवि ने विजेता के पश्चात्ताप में मानव के महान गुण की अभिव्यक्ति की है। मूलप्रथम में दुर्घोषन के पतन पर युधिष्ठिर दानवित्तो की भांति युद्ध की विघाता की दृष्टि कहकर दुर्घोषन का समझाते हैं। महाभारत के युधिष्ठिर ऐसे मार्मिकस्थल पर भी घमोंदेष्य दृष्टिगोचर होते हैं^२ गुप्त जी ने इस स्थल पर युधिष्ठिर के चरित्र को अत्यन्त द्रवित रूप में चित्रित किया है।^३

अन्य में समेट कर अपने शत्रु से अपनी भूल स्वीकार करना निश्चित ही महत्ता का घातक है और यह महत्ता युधिष्ठिर में ही हो सकती है। आज का कवि अपनी युगान्तरिस्थितियाँ के कारण उस स्थिर चरित्र का मानसिक स्वरूप की स्थिति में चित्रित करता है। युधिष्ठिर के चरित्र में घमनिष्ठा और कृतव्यपरायणता का भाव आघात लक्षित होता है। वे भावना के प्रतिभूल आचरण नहीं करते। आज के युग में ऐसे चरित्रों की अवतारणा की महती आवश्यकता है जिसके द्वारा जनता एक ओर तो अपने स्वार्थम भ्रतीत से परिवर्तित हो और दिव्य आदेश का अनुसरण करने की प्रेरणा प्राप्त करे अन्य गुप्त जी, मिथ जी, निरन्तर आदि न ऐसे ही दिव्य चरित्रों की अवतारणा की है जो हमारे वीर युग के प्रतिनिधि हैं। तथापि यह बात अवश्य है कि आधुनिक काव्य में युधिष्ठिर का साधुवाँ उनका नहीं है जितना महाभारत में।

महाबली भीमसेन

महाभारत के प्रमुख पात्रों में भीमसेन का व्यक्तित्व अपनी पृथक् महत्ता रखता है। अपनी शारीरिक शक्ति के कारण भीम अपने युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा सिद्ध हुए। भीम के चरित्र में वीर युग के सभी गुण निक्षेपित हैं। उनका शक्तिशाली व्यक्तित्व स्वाभिमान एवं वीर्य सत्संगीतता आदि मानवीय गुणों के सम्बन्ध में निर्मित हुआ है। आधुनिक युग में वस्तुतः दृष्टिगम्य, दुर्घोषन यथ। आदि श्रेष्ठ काव्य में उनका चरित्रिक चित्रण एक पूर्णरूप में व्यक्त है। महाभारत के अथ प्रस्ताव पर विचार करने पर भीमसेन का 'महापति कर्ण जयभारत', नकुल, आदि में भीम का चरित्र प्राणित रूप में आया है। किन्तु योद्धे कथानक में भी उनका महाभारतीय

१ जयभारत, पृ० ४१०

२ म० गल्प० ४६।२२ २३

३ अन्ध में समेटे उसे भीत आदर धारणा से

नाई यदि अथ भी तू भूल नहीं मानता

तो मैं मानता हूँ उसे तू क्षमा ही कर दे। जयभारत पृ० ४१०

मूल विरोधनाएँ अभिव्यक्ति हैं।

महाभारत' में भीम के चरित्र का विरोधनाएँ के लिए बालकीडा, रणभूमि का जगह और वावासा, त्रिराट पव, युद्ध तथा अनन दुर्योधन-वध के प्रसंग मुख्य हैं। आधुनिक काव्य में इन्हीं प्रसंगों के प्रवाह में भीम का चरित्र चित्रण हुआ है।

शौर्य वीरत्व भीमसन के चरित्र का सब प्रमुख गुण वीरत्व है। 'महाभारत के अनन' प्रसंग में उनकी अदभुत शक्ति और वीरता प्रकट हुई है। नागलाक जाकर भीम ने ऐसा रमपान किया, जिससे उनकी शक्ति दस हजार हाथियों के समान हो गई।^१

अपरिमित बल के कारण भीम में सब का आधिपत्य, वीरता के प्रति अद्भुत विश्वास से गर्वित वीरयुगल गुण के रूप में व्यक्त हुई है। रणभूमि प्रसंग में भीमसन का जातीय सब बल के अपमान में व्यक्त हो उठा—बल का युद्ध के लिये तत्पर होना सब भीम कहते हैं—'अरे सुत पुत्र। तू तो अजुग के हाथ से मरने योग्य भी नहीं है, तुझे तो शीघ्र ही चात्रुक होना चाहिए।'^२

अगराज' में 'महाभारत की उक्ति के आधार पर भीम के सब की व्यञ्जना हुई है।^३

भीमसन के चरित्र में सब और शौर्य इतना अधिक था कि वे समय पर सब का अपमान करने में नहीं चूकते थे। दुर्योधन वध के समय भीम का प्रतिवार तोत्र रूप में व्यक्त हुआ। जिस दुर्योधन के कारण उन्हें अनक कष्ट सहने पड़े उसका अपमान आदग के प्रतिबन्ध हो सकता है किन्तु मनावधानिक अवयव है। दुर्योधन के निरस्कार की पृष्ठभूमि द्रोणों का अपमान था।^४

युधिष्ठिर ने भीम के इस सब का आत्माहीन कहा। भीम आदगवादी अवश्य थे किन्तु सामान्य अदर के सबस्य गवा कर आदग का रक्षा करने की भावना का अभावहारिक समझते थे। अगराज' में भीम का यह सब कथन व्यक्त बनाया गया है किन्तु कवि मन स्थिति के विषय में पत्रपत्र कर गया है। 'जयभारत के कवि ने भीम के इस सब का उज्ज्वल बतलाया है।

पापी मैं नहीं यह कह कर भीम ने

मारी एकलान और सिर पर उमक।

हैं हैं भीम, बोन उठे वृष्ण युधिष्ठिर भी

अजुनादि का भी गिर नाचा हुआ उज्जना न।

१ म० आदि० १२८।२०

२ म० आदि० १३६।६

३ अगराज, पृ० ३१

४ म० गल्प० १६।४५

५ अगराज, प० २८४

६ जयभारत प० ४०४ ४०५

अपन शरीर में इतना बल समेट कर अनेक राक्षसों को धरु भर में मारने वाले भीमकाय भीम दुर्योधन के अन्याचार को सहन करते रहें अज्ञान व सक्तता पर उन्होंने अपन रक्त की लालिमा को रोके रखा, यही भवसर था जब वे अपनी सखि पुरुणा की अभिव्यक्ति कर सकते थे। इस प्रसंग पर भीम के चरित्र को आदर्शवादी विचार व अनुसूचक दसा गया है और मनोवैज्ञानिकता की उपेक्षा की गई है।

'जयभारत के भीम आगे चल कर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं

भीम बोल—मैंने कहा स्पष्ट था

तोडूंगा गदा से जाघ मैं इस जघन्य की।

गुद्ध बाढामा व साथ युद्ध व निमम है

बापुगप क्रूर यह

मिथ्य जी न एक ही दोह में भीम की मन स्थिति का चित्रण किया है कि राव से कारण भीम समय न कर सकें और दुर्योधन व माघ पर प्रहार किया

भरित रोप प्रतिहार, नव न समय भीम करि।

कीहेउ चरण प्रहार महिगापी भवनीग गिर।^१

यहां प्रतिवार का उरम शक्यत हुआ है, यह वीर चरित्र का स्वाभाविक गुण है।

महाभारत व प्रसूय युद्ध के अतिरिक्त विराट पथ में सैर-ध्री के प्रसंग में भीम की वीरता व्यक्त हुई है। द्रोणा की आपत्ति का निवारण चारों पाण्डवों में से कोई न कर सका। यह कठिन कार्य भीम ने किया। अपनी प्राणप्रिया व मुग से करण वचन सुनकर भीम द्रिजित हो गये। जयभारत में यह अंग मूल अथ व अनुसूच ही है। इन प्रसंगों में भीम का चरित्र वितरण सहनशीलता और वीरता में समुल है। द्रोणा व रिताप व उत्तर में भीम युधिष्ठिर की आमाचारिता व कारण अपनी सहनशीलता की व्यजना करत हैं।^२ अतः भीम कीचक का वय वर दन है।^३ 'सैर ध्री में कीचक अथ व प्रसंग में भीम की वीरता का छोटन है।^४

पाण्डवों में भामसेन का चरित्र ही ऐसा है जो आत्मा की शृंगारिता की लोडकर समय-समय पर यथाथ चरित्र व रूप में उपस्थित हुआ है। आधुनिक यदि भीमसेन व चरित्र चित्रण में उनसे अंतर की अपेक्षा नहीं देत पाय।

दया मदमाधता इन उठन वीरव व हाते भी भीम व चरित्र में दया का अंग कम नहीं था। गति व विन्वाम का लेकर भीम मध्या शोणन और अन्वय

१ जयभारत पृ० ४०५

२ कृष्णायन, प० ७६५

३ म० विराट० २१।२,५

४ म० विराट० २२।८२

५ सरगध्री, पृ० ४०

का विरोध करते रहे। एकचक्रा नगरी म ब्राह्मण परिवार की सहायताय भीमसेन की दया उमड़ पड़ी। भीमसेन ब्राह्मण क दुःख का पता लगाने की चिन्ता करने लगे।^१ 'महाभारत' मे इस प्रसंग मे भीम का चारित्रिक उत्कल्प है। आधुनिक काव्यों के भीम के चरित्र मे उतनी सफलता नहीं मिल पाई। 'महाभारत' के भीम का गौरव जयभारत' मे अक्षुण्ण न रह सका वहा वह उपहास की रेखा का स्पश कर गया है।^२

भीम के चरित्र चित्रण मे कविया ने केवल 'महाभारत' के भीम के उन सामान्य गुणों का चित्रण किया है जिनका सम्बन्ध वीरत्व, नीय से है। भीम के चरित्र मे शांतिप्रियता और नीतिज्ञता का उज्ज्वल अंग भी उतना ही है जितना उद्धतता और शक्ति का। 'महाभारत' मे भीम की नीतिज्ञता और शांतिप्रियता अनेक स्थलों मे व्यक्त है। जीवन की व्यावहारिकता के विषय म ब्र पुण्याय का समयन करते हैं और सीधे युद्ध के द्वारा 'याय की व्यवस्था में विश्वास करते हैं।

जरासन्ध वध प्रसंग मे भीम क नीतियुक्त वचन उनकी नीतिज्ञता का परिचय देते हैं।^३

कृष्ण दूतत्व के प्रसंग मे भीमसेन मधुर सम्भाषण का समयन करते हैं, भीम कहते हैं कि हे मधुसूदन कौरवों के मध्य आप शांति स्थापना की बात करें जो कुछ भी दुर्घोचन स कह शांति स और मधुर वाणी म कहे^४। अतत भीम शान्ति का पक्ष लत हैं।^५ इस प्रकार 'महाभारत' के भीमसेन का चरित्र एक नीतिज्ञ कुशल शांति प्रिय व्यक्ति के रूप म आता है जो शक्ति को भी उतनी ही व्यावहारिक वस्तु मानता है।

मनोवैज्ञानिक विवेचन 'सेनापतिभूय' म भीम का चरित्र मनोवैज्ञानिक आधार पर चित्रित हुआ है। कवि ने भीम के अन्तर की गहरी व्यापकता को अभिव्यक्त करके 'महाभारत' के भीम की कठोरता और गुरता म कामलता का अनुपम पुनस्फूर्ण किया है। भीम के हृदय के द्वन्द्व की अभिव्यक्ति के लिए हिडिम्बा क पुत्र घटासन्ध का 'महाभारत' के युद्ध म नय रूप स प्रवेश कराया है। 'महाभारत' म भावनाओं का यह द्वन्द्व है कि तु सेनापतिभूय म अत्यन्त कुशलता स

१ ज्ञाप्तामस्म यददुःखं यतश्च स मुत्थितम् ।

दिशित्वा व्यवसिप्यामि यद्यपि स्यात् सुदुःखरम । म० आदि० १५६।१६

२ जयभारत, पृ० १०३

३ म० सना० १४।११ १२

४ म० उद्योग० ७४।१६

५ अहमेतद ब्रवीम्येव राजा चयप्रगति ।

अनु नो नवमुदार्यो भूयसी हि दयायु ने ॥ म० उद्योग० ७४।२३

भीम के मानसिक दुःख की अभिव्यक्ति हा पाइ है। भ्रम व वीरत्व और दुःख का चित्रण द्रष्टव्य है।

भीमसेन विप्रमा

घाया इनने म वहा रापपुण घामे थी

लाल लाल दहक रही या अगारे भी ^१

भीम व मानसिक दुःख का कारण है अर्जुन का अवरोध। यदि ऐसा ही है तो पाण्डवा को पुनः धन चलना ही श्रयकर होगा।

मानू यदि मैं भी काल पष्ठ घर काल है,

मारेगा अवश्य सत्य साची को समर म

वहते हो जा फिर तो रोको इस युद्ध का।

रोका हूँ मूम फिर महून विपिन म—^२

पुत्र-स्नह व धारण भीम घटा-रुच को रण म नहीं भेजना चाहत। हिडिम्बा को लेकर कवि न दुःख का चित्रण किया है। 'महाभारत' की भावना स पथक कवि कल्पना करता है कि हिडिम्बा का त्याग कुल व विचार से किया गया या और आज उसने अपना पुत्र भेजा है तो भीम किय मुग्न म उग पुत्र को रण म भेज जब कि एकघनी शक्ति शय है। इस प्रसंग म पिता व रूप म भीम का चित्रण निम्नान्त मीनित है।

सुधीजन जगत व

कया कृत्य सोचो तुम्ही। स्वाध साधना म जो

भेज काल रण म हिडिम्बा व तनय को।

सौवन व मद म बनाया जिस प्रपत्नी

घोर फिर छोड दिया कुल व विचार स

× × ×

हानो है कहा कया नहीं कर्ना प्रगव की

दानवी को, याकि पुत्र मोह नहीं हाना है।^३

भीम व चरित्र का यह स्पष्टित रूप कवि की मौखिक सूत्र है। उसने स्मिति की सम्भावना म बिना भीम की व्यथा का चित्रण किया है किन्तु 'महाभारत' म इस रूप का अभाव है।

म ले म दन्ही कल्पित स्वता पर 'महाभारत' के भीम का चरित्र चित्रण दृष्य है। किन्तु जगा त म कन किया जा चुका है घापुनित काठ्य म भीम का चरित्र

१ मेनापति कथा प० ५५

२ मेनापति कथा प० ५५

३ मेनापति कथा, पृ० २११

‘महाभारत के चरित्र गौरव का स्पर्श नहीं कर पाया ।

कृष्ण सखा अर्जुन

अर्जुन ‘महाभारत के खिर पान हैं । वे आद्यत वीर युगीन भावनाओं के प्रतीक हैं । उनके समक्ष कठिनतम परिस्थितियाँ भी साधारण हैं । आधुनिक काव्य में अर्जुन का चरित्र ‘महाभारत’ से साम्य रखता है । वपम्य की स्थिति चरित्र चित्रण की प्रणाली में हो सकती है मूल चरित्र में नहीं । ‘महाभारत’ की आस्था के प्रतिबल काव्य कृतियों में भी अर्जुन का चरित्र शीघ्र वीरत्व प्रधान चित्रित किया गया है । यद्यपि कुछ घटनाओं को लेकर उनके वीरत्व पर संदेह भी किया गया है तथापि वे घटनाएँ ‘महाभारत’ से यथावत स्वीकृत हैं । एकलव्य, अर्जुन का मोह कर्णाजुन युद्ध जैसे कतिपय प्रसंग ऐसे हैं जिनके आधार पर आधुनिक कवियाँ ने अर्जुन के चरित्र के मानसिक द्वन्द्व और मनोवैज्ञानिक मानवीय दुबलता का चित्रण किया है ।

‘महाभारत में वीरवर अर्जुन भगवान् कृष्ण के मित्र और भक्त हैं । गीता में स्वयं कृष्ण ने “भक्तोऽसि म सया चेति, इष्टोऽसि म दृढमिति” कहकर अर्जुन के इस रूप को स्वीकार किया है । कृष्ण के प्रति सम्पूर्ण समर्पण की अभिव्यक्ति अर्जुन ने भी “करिष्ये वचन तव” कहकर की है ।

शौर्य वीरत्व वीरत्व अर्जुन के चरित्र का सब प्रमुख गुण और जीवन का सार है । अर्जुन आद्यत युद्धरत और विजयो हैं । मूलग्रथ में अर्जुन नारायण के नर रूप अवतार हैं । उनमें दिव्य शक्ति विद्यमान है, वे शिव की आराधना करके अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त करते हैं और इंद्र की कृपा से संदेह स्वर्ग भ्रमण करके अनेक शस्त्रास्त्र प्राप्त करके लौटते हैं ।

आधुनिक युग में अर्जुन के वीरत्व की दिव्यता को परम्परावादी कवियों ने यथावत चित्रित किया है किन्तु अन्य कवियों ने उनका चरित्र वीर युगीन भावना के अनुरूप प्रस्तुत करके उन्हें नया आवरण दिया है । ‘महाभारत’ के अर्जुन में मानसिक द्वन्द्व की स्थिति नहीं है किन्तु काव्य ग्रंथों में मानसिक द्वन्द्व की सफल अवतारणा है ।

पुरुष ध्यानकाल में अर्जुन के चरित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं मिलता । जयद्रथ बध के चतुर्थ सग में भगवान् शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्ति की घटना के निरूपण में अनिमानवीय स्थिति का चित्रण है । अर्जुन के चरित्र में युद्धोत्साह का उद्रेक कराने के हेतु कृष्ण की यागमाया का आश्रय भी लिया गया है । भ्रिथका प्रसंग में अर्जुन अपने गूर धम का आभयान करते हैं । इन प्रसंगों में चरित्र सप्टि प्राचीन शैली की ही है ।

अर्जुन के चरित्र में सतत साधना और शस्त्र ज्ञान प्राप्ति में सलग्नता ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके कारण वे अतीत हो गए हैं ‘जयभारत’ में उनकी निष्ठा मूल ग्रंथ के अनुरूप है ।

ये व सभी सुयोग्य किंतु अजुन का निष्ठा,
उहें दिलाकर रही मभी स अधिक प्रतिष्ठा ।^१

मानसिक द्वन्द्व समस्त दिव्यास्त्रो से सम्पन्न अजुन एकलव्य के प्रसंग में स्वाध्याय एकलव्य से ईष्या करते हैं । 'महाभारत' के अजुन एकलव्य का झूठा कटने पर मानसिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं ।^२ डा० रामकुमार वर्मा ने इस प्रसंग में मूलग्रन्थ के चरित्र को मानवीय दृष्टिकोण में चित्रित किया है । एकलव्य के साधक को देखकर अजुन गुरु के प्रति क्षणित हा उठते हैं ।^३ अपने को अद्वितीय मानने वाले अजुन के मन में इस प्रकार की शका की स्थिति दोनों ग्रन्थों में समान है, अन्तर केवल दृष्टिकोण का है ।

'महाभारत' में अजुन के मानसिक द्वन्द्व का प्रभाव है किन्तु 'एकलव्य' में यह द्वन्द्व मानवीय उत्कृष्टता के साथ व्यक्त हुआ है । अजुन एकलव्य की साधना की प्रशंसा निरूहा की स्तुति^४ और अहंकार के कारण अपने चरित्र की दुबलता का स्वीकार करते हैं ।^५ अजुन के मानसिक द्वन्द्व की चरम स्थिति वहाँ व्यक्त है जहाँ यह धार्य जाति के नष्ट होने की सम्भावना से अधिक उग्र हो दिया एकलव्य की दक्षिण मुखा कटने की कल्पना करते हैं किन्तु उसी समय इस जघन्य अपराध मानकर मान को धिक्कारते हैं ।^६ जब भारत में भी एकलव्य के प्रसंग में अजुन के अभिमान भंग का चित्रण है ।^७ किन्तु 'एकलव्य' जमा मानसिक द्वन्द्व का चित्रण गुप्त जी नहीं कर पाए ।

इस मानसिक द्वन्द्व से कवि का अभिप्रेत तत्सुगीन मानव का प्रतिबिम्ब दर्शना है । कवि के इस परिवर्तन से अजुन के चरित्र का परिवार हुआ है । अजुन राजपुत्र है, उस राज्य रक्षा के लिए सभी अशुचित उचित कार्य करा हाय किन्तु कार्य का जघन्यता का आभास होना भी मानव का एक गुण है और एकलव्य का अजुन एसी आधुनिक मानव का प्रतीक है । मूल ग्रन्थ में अजुन अपने बोरख के प्रति मानस है उहें अना और शृष्ण पर भी अहं विस्वास है अतः मानसिक द्वन्द्व की स्थिति नहीं है । 'महाभारत' के पद्यार्थक प्राण में कल्या की चानुरी से अजुन की रक्षा एकलव्य

१ गणसागत प० ५१

२ म० आदि० १३१:६०

३ एकाग्र प० २५४

४ कितना विप्रास होता एकलव्य और ग

नी कि गुरुद्विज को ही गुरु माना यथा । एकलव्य, प० २६४

५ सत्य है मैं शत्रुप्रति से रहा हूँ अतएव

सभी तां मे मानता है । एकाग्र, प० २६४

६ एकाग्र प० २६६-६७

७ उपनन्द प० ५५

से हानी है। उस स्थल पर अर्जुन में किसी प्रकार का द्वन्द्व नहीं दिखाया गया। घटोत्कच की मृत्यु के उपरान्त सात्यकि रथस्योत्थापन करता है।

योद्धारूप द्रुपद पराजय रगस्वला, द्रौपदी परिणय आदि प्रसंगों में हानवान युद्धों में अर्जुन का वीरत्व व्यक्त है। वही मुख्यवीर है जिसके कारण विजय प्राप्त हानी है। जयद्रथ वध में मूलप्रयत्न के समान ही अर्जुन के शौर्य, वीरत्व, युद्धोत्साह का चित्रण किया गया है।^१

कृष्णायनकारण में अर्जुन के वीरत्व का चित्रण किया है किन्तु उसमें उनकी शक्ति का समावेश नहीं हो पाया जिनका जयद्रथ वध में। कृष्णायन में वल्लभात्मिका के कारण पात्रों के शौर्य की व्यञ्जना में शक्ति का पर्याप्त अभाव है। शैवशक्ति अर्जुन की नहीं है। पुत्र के मरण पर पिता का स्वाभाविक शोक व्यक्त हुआ। किन्तु उस शोक का परिणाम जयद्रथवध की प्रतिज्ञा में हुई। युद्ध के समय अर्जुन का धर्म-युद्ध का ध्यान सतत रहता था। वह ऐसा कोई काम नहीं करता जो धर्मयुद्ध के विरुद्ध हो।

कण स्वयं पाप की घम युद्ध प्रियता के विषय में कहकर उन्हें क्षणभर रुकने को कहता है।^२

युद्धनीति से प्रेरित होकर अर्जुन कण पर प्रहार करके उसका वध कर देने हैं।

‘अगराज में कवि ने मूल प्रयत्न के प्रतिबन्ध अर्जुन का चरित्र चित्रित किया है। कवि ने अपनी पाण्डव विरोधी भावना के कारण युद्धनीति की उपाय करके अर्जुन के चरित्र को निम्नरूप से चित्रित किया है।^३ अर्जुन के वीरत्व में मवया सन्देह भय की भावना का प्रमाण किया है। अर्जुन की विजय में अर्जुन की वीरता का कारण न मानकर द्रुप को या धन का मुख्य कारण स्वीकार किया है।^४

अर्जुन के चरित्र की यह व्याख्या कवि की मौलिक मृष्टि है जिन उमन अनेक आन्तरिक और बाह्य उदाहरणों में मिश्र करके की चट्टा की है। महाभारत में चित्रित अर्जुन ने अनेक वीरत्व सम्पन्न चरित्रों में अगराज का अर्जुन निरान भिन्न है। ‘अगराज का अर्जुन कर्णवारी है केवल धन से विजय प्राप्त करने वाला है।^५ कवि ने कण के चरित्र के अनिर्जित उत्पत्ति के हनु अर्जुन का अपेक्षित किया है।

१ जयद्रथ वध, पृ० ६०

२ विरमहू ! विरमहू ! पूया कुमारा उचित न यहि क्षण क्षण प्रहारा तुम गुचि भरत वग सजाना शीलनिधान, धमरण ज्ञाता ॥

कृष्णायन, पृ० ४२४

३ अगराज, पृ० २१६

४ अगराज, पृ० २६३

५ धन से कर सज्जन को प्रनीत अपराधी जाते सदाजीत ।

अगराज, पृ० २३६

मनोवैज्ञानिकता 'सेनापति बरु' म मिथ्र जी की दृष्टि चरित्रचित्रण म मनोवैज्ञानिक रही है। जब बरु का मामना करने का प्रश्न उपस्थित होता है तब दृष्ट्य अजु न का बचाना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति म द्रौपदी अजु न क वीरत्व की धिक्कार की चरम सीमा तन ललकारती है।

जानती जा दुजय धनुघर जगत म,
काल पृष्ठधारी है अकला सुत राधा का,
तब तो स्वयवर म बरती उसी को मैं।^१

द्रौपदी की इस ललकार पर अजु न का वीरत्व जाग उठता है। उसम स्वाभिमान और दृढ़ का मिथ्रण अत्यंत कुशलता से व्यक्त किया गया है।^२ अजु न का वही अनेक मानाकारिता में भी अनायास अविश्वास व्यक्त करत हैं।^३ 'महाभारत' के दिव्य गति सम्पन्न अजु न का इस रूप म चित्रित कर उसे मानवीय भावनाओं से युक्त दिनाया गया है। कवि न अजु न को मानवीय यथाय की दृष्टि से अंकित किया है। पत्नी से ऐसा ललकार सुनकर ऐसा अविश्वास मनावैज्ञानिक और स्वाभाविक है। 'महाभारत के चरित्र के कवि ने अपने नयी दृष्टि दी है और न्यति की सम्भावना से चरित्र का पुनस्सजन किया है। इस प्रकार की दृढ़ की स्थिति से मूल म जिस वीरत्व का उत्कण्ठ रूप है, वही मानव की सच्ची वीरता है। अजु न को प्रपन्न पूव प्रसंगों की स्मृति हो जाती है। 'महाभारत' का अजु न सब से अपने वीरत्व का बखान करता है किन्तु 'सेनापति बरु' का अजु न सहज प्रकृति म अपने वीरत्व का बखान करता है।^४ मिथ्र जी ने अजु न का मानव रूप म चित्रित किया है। 'जपद्रय यथ' म अजु न का वीरान्ति गवमिथिन अयन्य है किन्तु स्वजनो की रक्षा के लिए कटिबद्धता की अभिव्यक्ति भा करती है।^५

अथ युग द्रौपदी स्वयवर पय छत के प्रसंग म अम्रज क प्रति अजु न की मानाकारिता व्यक्त हुई है। महाभारत के पाण्डवों के चरित्र की अनेक क्षमताएँ एव दुबलताएँ भानु सगटन से ऊची नहीं है। अजु न द्रौपदी की जीतत है, किन्तु अम्रज क कहने पर माता की माना से उसक पथ पतित्व का विराध भी नहीं करत। स्त्री के कारण होने मान सभ्यों को निवारण करन के लिए यद्यपि यह मुख्य समाधान नहीं है, तथापि भानुभक्ति एव मानाकारिता का मान्य अयन्य प्रस्तुत करती है।

१ सेनापति बरु, प० १६२

२ सेनापति बरु, प० १६४

३ सेनापति बरु, प० १६५

४ प० बरु० ७४।८, १६ २०

५ सेनापति बरु, प० १६५ ६६

६ मेरा नियम यह है नहीं तब छाल मेरा जायगा

अपने जनों को धापदा से वह अयन्य बचावगा। जपद्रयपथ, प० ४८

अर्जुन अर्जुन के प्रति सम्पूर्ण महान् आदश की यजना करते हैं, क्योंकि वे अपने प्रत्येक काय को युधिष्ठिर के लिए समर्पित करते हैं।^१

'जयभारत' म गुप्त जी ने अर्जुन की आनाकारिता का इसी रूप में चित्रण किया है।

मैं वृष्णा को लाया भर हू,

परिवेत्ता नहीं सुनेंवर हू।^२

अर्जुन के प्रति जिस अनन्य भक्ति का परिचय 'महाभारत' में मिलता है वसा आधुनिक काव्य में नहीं। 'महाभारत' में अर्जुन के चरित्र की पृष्ठभूमि राजनैतिक है। उनका अनन्य समर्पण राजनीति के कारण है। अर्जुन वरुण का मार कर युधिष्ठिर को चिन्ता मुक्त करना चाहते हैं।^३

अर्जुन के चरित्र में दुःख, क्षोभ, वरुणा की अभिव्यक्ति के लिए अभिमन्यु वध प्रसंग सर्वाधिक मार्मिक है। इस स्थल पर उनके गीय की व्यजना हम देख चुके हैं। वरुणा की प्रसार 'महाभारत' में अधिक नहीं हुआ है और आधुनिक काव्य में इस प्रसंग पर लिखे गये काव्यात्मक 'जयद्रथ वध अभिमन्यु वध आदि कुछ काव्य ही स्वतन्त्र रूप से लिखे गये हैं। शेष काव्यों में यह घटना प्रसंग रूप से चित्रित है अतः अर्जुन के इस गुण की अधिक अभिव्यक्ति नहीं हो पाई है। 'महाभारत' में अर्जुन को चक्रव्यूह की रचना की सूचना मिलते ही अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका होती है।^४ वीर पिता का हृदय व्याकुल हो उठता है। वरुणाकुलता म अभिमन्यु को न देखकर स्वयं मृत्यु की कामना कर बैठते हैं।^५

दिव्य शक्ति सम्पन्न होने के कारण 'महाभारत' में मानवीय दुर्बलताओं का चित्रण नहीं हुआ। 'पासजी के दिग्गज पात्र साधारण मानव के समान विनित कथो होने लगे ? किन्तु आधुनिक काव्य में उसे मानव रूप में प्रतिष्ठित किया है। यही कारण है कि वीरत्व मातृभक्ति और दयाशीलता आदि गुणों से वेष्टित अर्जुन का चरित्र आधुनिकता के प्रभाव में चित्रित हुआ है।

अभिमन्यु

'महाभारत' में अभिमन्यु थोड़े समय के लिए आता है। आचार्य द्राण के द्वारा चक्रव्यूह की रचना और अर्जुन की अनुपस्थिति में अभिमन्यु का चक्रव्यूह वध

१ म० आदि० १६०।८ ६

२ जयभारत, प० १२०

३ म० वरुण० ७४।४० ४१

४ म० द्रोण० ७२।५ जयद्रथ वध, प० ३१

५ हा पुत्र का वितृप्तस्य सतत पुत्र दाने।

भाष्यहीनस्य कालेन यथा मे नीपसे बलान् । म० द्रोण० ७२।४३

अभिमन्यु के व्यक्तित्व को प्रधान बना देता है। अभिमन्यु के इस वाय म उसका वीरत्व, उत्तम निष्ठा साहस निभयता आदि गुण प्रकाश में आते हैं। इन कारण आधुनिक काव्यकारों ने अभिमन्यु के प्रसंग को उत्तर काव्य रचना की है। अभिमन्यु के चरित्र द्वारा तबि कल्पव्यनिष्ठा के उस उच्चस्तरीय जीवन का भागी प्रस्तुत करता है जिसमें अक्षयता का पूरा विश्वास होने पर भी व्यक्ति निभयता से राय का भार अग्रसर होता है। वह जीवन कम सौभाग्य के प्रति आस्थावान है, पत्र के प्रति नहीं। आधुनिक जीवन में अभिमन्यु का यह सौभाग्य निश्चिन् ही प्रेरणादायक है।

अभिमन्यु के चरित्र में आत्म-बलिदान और लोकापकार की भावना का पूरा विस्तार है। लोक रक्षा के हेतु, मान गयाए के कारण क्षत्रियत्व आत्म बलिदान करता है।

वीरत्व का आदर्श अभिमन्यु के चरित्र को आधुनिक काव्यकारों ने वीरत्व के आदर्श के रूप में स्वीकार किया है। अभिमन्यु का साहस और वीरता में वीरता की रक्षा का साहस पीका पड़ गया। अभिमन्यु वीरों के लिए काज बन गया।^१ और भाग्यवान वीरों का विरागता है कि उनमें ऐसा वीर के ममत्त कुछ नहीं किया गया। वे अपनी जान छोड़कर भाग अत्रय पर जाते अक्षर पराजित नहीं हुए।

अभिमन्यु पराक्रम 'जयद्रथ वध' 'वृष्णायन आदि काव्या में अभिमन्यु वीरत्व का आदर्श है।^२ 'महाभारत' में अभिमन्यु के चरित्र में वीरत्व की प्रशंसा है।^३ उसी का आधार मानकर इन कवियों ने चरित्र चित्रण किया है।

अभिमन्यु का आत्म-बलिदान और जयद्रथ वध में वीरत्व के अनिर्लक्ष्य मिदान रूप में कल्पव्यनिष्ठा के प्रति सजगता का प्रतिपादन किया है। 'महाभारत' के अभिमन्यु के पदान्त में अतीविक गति का आभास है।^४ इन कारण सत्य सद्धारणियों को 'पूरयम के विरुद्ध युद्ध करता पहा। आधुनिक काव्य में भी अभिमन्यु के वीरत्व में लोकापकार का आभास मिल जाता है।^५ चरित्र की अतीविकता का समाधान कराने का प्रयास नहीं हुआ है।

महाभारत में आचार्य शौण भी अभिमन्यु के वीर का प्रशंसा करता है।^६

१ अजु न सुत तव हो गया काप वधम बुद्धनाल ।

वीरन के समुत्त विरे जस होये बान । अभिमन्यु वध पृ० ७

२ क, अभिमन्यु वध, पृ० ३६ पर अभिमन्यु पराक्रम, पृ० ३३ में वृष्णायन, दोहा १२८ घ, जयद्रथ वध पृ० १४ १५

३ प० श्लोक० ३६।४४

४ प० श्लोक० ३६।३६ ३६

५ जयद्रथ वध, पृ० १८ १९

६ प० श्लोक० ३८।११ १३, अभिमन्यु वध, पृ० २२

गीय के माय अभिमन्यु के रण कौशल का चित्रण भी समान रूप से किया गया है। सजय के द्वारा कह गये वचनों में अभिमन्यु की कमठना, विनम्रता और गुरता व्यक्त हुई है।^१ भगवान् कृष्ण ने सुभद्रा का अभिमन्यु का चाग्रिनिक उत्कप बनाने हुए उस सावना दी।^२

इस प्रकार 'महाभारत' का यह पात्र अपने अत्यन्त आत्मह, अथक वीरत्व और मात्तिक आत्मबलिदान के कारण आधुनिक काव्य में महनीय निष्ठा से चित्रित है।

नकुल-सहदेव

नकुल सहदेव का चरित्र चित्रण महाभारत और आधुनिक काव्य दोनों में अत्यन्त सतप से हुआ है। महाभारत में इनके व्यक्तित्व में माय प्रमुख घटनाओं का सम्बन्ध नहीं है। ना इन चरित्रों की अथिष्ठ प्रभावशाली और व्यापक बना मके। तथापि इन दोनों मानों पुत्रों के व्यक्तित्व के गुण स्थान-स्थान पर अभिव्यक्त हो जाते हैं। दोनों भाइयों जीवन में प्रवृत्ति मूनक विचारवारा का समग्रन करत ह।^३ युधिष्ठिर का त्यागभयी और वराग्य भावना का विरोध करके जीवन के कमभेन की महत्ता का प्रतिपादन करत ह। विचारा की प्रौढि के साथ शक्ति और वीरत्व का स्नात भी अजय रूप से विद्यमान है। नकुल और महदव दोनों पश्चिम और दक्षिण दिशा विजय करत ह।^४ इस युद्ध और महाभारत के अठारह दिना के युद्ध में दोनों का शक्ति प्रत्यान पयाण रूप में हां जाता है।

आधुनिक काव्य में अत्यन्त सतप और प्रमग माय से नकुल महदव के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। निवाराम गरण गुण के प्रबन्ध काय 'नकुल' में भी कथा का केंद्र बिन्दु नकुल का चरित्र नहीं है। वह प्रत्यग रूप से युधिष्ठिर से सम्बद्ध है और प्रतिम चरम स्थान पर नकुल की प्रधानता के कारण काव्य का नामकरण नकुल पर किया गया है। नकुल का अपने चारा बड़े भाइयों का स्नह प्राप्त होना है अतः वह अपनी स्थिति में रुतुष्ट और सुखी है।^५ छाटा हाकर किमी महत्ता का प्राप्त करत पर मानवीय म्वाभाविक क्षोम की भावना का सबथा अभाव है। सहदन में वीरत्व, गीर्य रणभूमि में स्थैय आदि गुण उसके चरित्र को वीर युगीन परिवर्ण

१ म० द्रोण० ३४।६ १०

२ म० द्रोण० ७७।२१

३ म० गार्ति० अध्याय १२ १३

४ म० गार्ति० १३।२ ५

५ म० सभा० अध्याय ३१ ३२

६ पीछे आकर नहीं किसी विधि से में बचित।

मेरा भाग्य मुदीप चार अको तक सचित। नकुल, पृ० ५५

के अनुकूल बनाय रगत हैं।^१ शल्य के युद्ध करत हुए सहदेव तीव्र प्रहारा को सहन करता हुआ भविचल रहता है।^२ वह प्रलय कालीन शंकर के समान दृष्ट होकर शरा का सधान करता है। युद्ध में वह अथ महारथियों की भांति भयंकर रूप धारण करता है।

ले मत्त सामक हाथ में सहदेव न सरष्ट हो।

पीडित किया जैसे प्रलयकालीन शंकर दृष्ट हो।

नकुल और सहदेव के चरित्राचन में आधुनिक कवि अधिक नहीं गम गया है। इसका मुख्य कारण यही है कि चरित्र की जिस विलक्षणता से कवि प्रभावित होता है भूत अथ में उसका अभाव है।

पितामह भीष्म

'महाभारत में महामना भीष्म अष्टादश ब्रह्मचारी आदर्श पितृभक्त सत्य प्रतिष्ठा एवं अशुभ वीर के रूप में समाहित हैं। महाभारत में भीष्म का चरित्र सत्य गुण सम्पन्न और आदर्शगोचर है।

आधुनिक युग में भीष्म के चरित्र पर आधारित कोई पृथक् महत्वपूर्ण प्रबंध काय नहीं किया गया। तयानि अथ काव्यों में भीष्म का आत्म चरित्र उच्चता के गौरव से मण्डित है। उनके चरित्र से मानव के उन विषय गुणा की पुन प्रतिष्ठा की गई है जिनके द्वारा मानव को दैवत्व प्राप्त होता है।

महाभारत के भीष्म स्थिर चरित्र हैं। वे अपनी गति और विचारधारा में पूर्ण आश्वस्त हैं। उनमें मानसिक गमन का अभाव है। अपने काय क्षेत्र के प्रति पूर्णरूप से सुनिश्चित भीष्म के चरित्र में कोई सपन ही भी कम सक्तता या ? तथापि आधुनिक कवियों ने उनका आत्मवादी स्थिर चरित्र में भी मानसिक दृढ़ के स्थलों का राजने का प्रयास किया। महाभारत का परम्परा का स्वीकार करने वाले कवियों ने भीष्म का महाभारत के आत्म के अतुल्य चित्रण किया किन्तु तभी जीवन में मनोवैज्ञानिकता के समयका ने उनका चरित्र में भी अनेक मानसिक दृढ़ का व्यक्त किया है।

आदर्श पितृ भक्ति और अष्टादश ब्रह्मचर्य भीष्म के चरित्र के मुख्य गुणा में उनका विश्वव्यापी ध्येय प्रदान करने का कारण आत्म पितृ भक्ति है। वे गिता के मौनिक गुणभोग के लिये राज्य पलायन का परिहास करके प्रारम्भ में ही मगध के गमन अतीति त्याग का आत्म प्रस्तुत करते हैं।^३ आधुनिक काव्य में

१ म० समा० अध्याय, ३६

२ पर रिपु गरी की वार से सहदेव मुहियर समरहा।

शंकर परासन अथ से रण क्षेत्र में जाता था। पदवध, प० ६७

३ म० आदि० १००।६४ ६६

उनका यह गुण मूलग्रन्थ के समान ही स्वीकृत है।^१ घम के लिए उन्होंने सहप प्राणा का त्याग किया।^२ उनका यह रूप दधीधि व अस्थि त्याग से कम महत्व पूर्ण नहीं है। व अपने बचता पर दृढ़ रह। विचित्र वीर्य के निधन के बाद बन्धन सक्क की बचाने के लिए भी उ होन अपनी प्रतिभा भग नहीं की।^३ अम्बा की प्रायना पर भी ध्यान नहीं दिया।^४ और अलण्ड ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन किया।^५

वीरत्व भीष्म म वीर युगीन चरित्र के सभी गुण विद्यमान हैं। अपनी शक्ति का ब्रह्मण, वीरत्व की प्रशंसा अनेक स्थलों पर निज की अद्वितीयता का चित्रण किया गया है।^६ युद्ध क्षेत्र में भीष्म विकराल रूप धारण कर लेते हैं।^७ और मन्त्रित शरा से शत्रु पक्ष को पीडित करते हैं।^८

कण व प्रसंग में भीष्म के चरित्र का परिवर्तित रूप 'अगराज' में उपलब्ध होता है। 'महाभारत' में भीष्म कण को अघरथी कहते हैं और अत में यह मानत हैं कि युद्ध को टालने के लिए कण को अघरथी कहा। आनन्द कुमार ने भीष्म के प्रति अधिक आदर भाव व्यक्त नहीं किया। यह केवल कण के महत्त्व का सर्वोपरि रखने के लिए किया गया। 'महाभारत' में भीष्म अपने या कण के मध्य एक को पहले युद्ध करने के लिए कहते हैं किन्तु 'अगराज' में भीष्म कहते हैं कि कण हमारा कहना नहीं मानेगा^९। इससे भीष्म का आत्म विश्वास दुबल हो जाता है।

मनोवैज्ञानिक सघष भीष्म के चरित्र में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने मानसिक सघष की अवतारणा की है। इसके लिए अम्बा और कुन्ती व पुत्रा का प्रसंग ग्रहण किया है। महाभारतकार न इस प्रकार का सघष चित्रित नहीं किया और न उस युग के भीष्म को सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से इतना बुद्ध सोचने की आवश्यकता थी। यद्यपि भीष्म का अतद्वद् महाभारतीय विचारधारा व अनुकूल नहा, किन्तु आज का मनोवैज्ञानिक कवि उन सम्भावनाया के प्रकाश में द्वापर व स्थिर चरित्र की वैमता है। दुर्घोषन भीष्म के चारित्रिक गुणा की स्मरण करके दु खी होता है।^{१०}

१ जयभारत, पृ० ३५

२ म० भीष्म० १०७।८४ ८६

३ म० आदि० १०३।१६ २१

४ म० उद्योग० १७८।३४

५ सेनापति कण, पृ० २१ २२

६ म० भीष्म १०७।७५ ७६

७ म० भीष्म ५६।६२ ६४

८ अगरराज प० १६१

९ म० उद्योग० १५६।३२ २४, अगरराज, प० १७०

१० सेनापति कण, पृ० २३

सवधा क्षात्र धम के विरुद्ध थी। महाभारतकार ने इस हत्या के प्रसंग में द्रोण के चरित्रांकन का प्रमाण नहीं किया। अभिमन्यु वध प्रसंग पर लिखे गये काव्याम द्रोण के आन्तरिक सधप का चित्रण किया गया है।

पाण्डवा व पक्ष को लेकर जब दुर्योधन द्रोण पर पक्षपात का आरोप करता है तो द्रोण का व्यथित हृत्प्य कितनी मामिर अभिव्यक्ति करता है।

मैं पाण्डवा का प्यार कर लड़ता तुम्हारी धार स,
विचिन्तित मुझ क्या जानते हो आत्म धम बढोर स।^१

मैं न तुम्हारे हित स्वय ही क्या उठा रक्ता कहा
अभिमन्यु व वध व सदश मुझसे हुआ है मध प्रहा।^२

द्रोण के सन्तप्त होने का कारण दुर्योधन व कटुवचन हैं। स्वय वण द्रोणा चाय की शक्ति एष पथिन सामध्य म कोई आशका व्यक्त नहीं करता।

महा-तज और दण्ड द्रोण के चरित्र का प्रमुख गुण ब्रह्म तेज और दण्ड भावना है। द्रुपद ने द्रोण की भावना का तिरस्कार किया उसने बदल द्रोण ने गुरु दक्षिणा म द्रुपद की पराजय प्रहण की और प्राधा राज्य देर मियता बनाय रखी। यह प्रतिकार की भावना अपराधी को दण्ड न व लिए है। नीतिक म म मदाध व्यक्ति गानवन मानवता का भूल जाय ता दण्डित होना ही पड़ेगा।^३

द्रोण ब्राह्मणत्व की क्षमा नीलता का परिचय देन है। जयभारतकार ने भूलप्र प व अनुसार ही द्रोण का चरित्रांकन किया है महाभारत म द्रोण क्षमा की मूर्ति है जयभारत म द्रोण शाश्वत मनुजत्व का चित्रण करन है।^४

डा० रामकुमार वर्मा ने एकनाय म द्रोणाचाय व चरित्र को नय रूप म उपस्थित किया है। महाभारत म द्रोण अनुन की अद्वितीयता व रणाय एकलव्य जत मन व गिप्य के दक्षिण अगुष्ठ को गुरु दक्षिणा म भांगन है। मानवता की दृष्टि से यह काय अनुचित है। वर्मा जो ने द्रोण व चरित्र को स्पष्ट करते हुए लिखा है।

‘व गुरु होने के कारण प्राचाय का दायित्व और बनध्य सामभने थ। साम ही भीर्य की राजनीति और तत्कालीन समाज की स्थिति स भी व परिचिन थ। यही कारण है कि उन्होंने एकलव्य की प्राधता पर ध्यान नहीं लिया और उन अपना गिप्य नहीं बनाया।’

१ जयप्रथ वध, पृ० ६८

२ जयप्रथ वध पृ० ६८

३ म० आदि० १३७।६५ ६५

४ जयभारत प० ६६

५ एकलव्य पृ० ४

महाभारत में द्रोण वेतन मागते हैं—

यदि शिष्योऽसि म वीर वेतन दीयता मम^१

अतद्वद्द डा० वर्मा ने 'एकलव्य' में आचार्य द्रोण की इस मनावृत्ति को प्रस्वीकार किया है। महान आचार्य की मनोवृत्ति क्या इतनी छुद्र हा सकती है? इस स्थल पर द्रोण के चरित्र में अतद्वद्द की सम्भावना है। कवि ने महाभारत के स्थिर कठोर गुरु को मानवीय द्रवणगीलता के साथ और भीष्म की राजनीति से विवग चित्रित करके द्रोण के चरित्र को मौलिक तथा नवीन सदर्भ में उपस्थित किया है।

महाभारत के द्रोण एकलव्य की उपेक्षा करते हैं। 'एकलव्य' में द्रोण शिष्य के बुद्धि-वचन को दण्डर उसकी प्रशंसा करते हैं।^२ 'एकलव्य' में द्रोण का अतद्वद्द उनका चरित्र का मुख्यरूप है। द्रोण राजगुरु हैं अत राजनीति की आना स व कवल राजपुत्रों को ही गिन्या दे मक्के।^३

एकलव्य की चरम उन्नति द्रोण के अतद्वद्द का मुख्य कारण है। स्वप्न में कवि ने द्रोण के द्वद्द का चित्रण किया है। इससे परीक्ष रूप में यह सिद्ध किया है कि एकलव्य जब निश्चयन शिष्य को राजनीति के कारण प्रस्वीकृत करने के उन्नात में द्रोण उम मुना न सके। वह उनकी अतश्चेतना के तारा को भङ्ग करता रहा।^४

द्रोण के चरित्र के द्वारा कवि सामाजिक अमानता का विरोध करता है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा का अधिकारी है। द्रोण ब्राह्मण के मुख्य कर्तव्य गिन्यादान का निवाह न कर मक अत उह इसका क्षोभ है और घन में श्रीम हो जान पर पश्चाताप भी। एकलव्य में द्रोण के हृदय में ब्राह्मणत्व और राजकुल की सीमाया के लकर जो मानमिक द्वद्द हाता है वह कवि की मौलिक सूक्त है।

धृतराष्ट्र

महाभारत में धृतराष्ट्र प्राद्यापान्त विद्यमान हैं। किन्तु आधुनिक काव्य में इनका चरित्राकन अय प्रसगा पर लिखे काव्यो में हो यत्किचित रूप में हो पाया है। 'महाभारत' में राजा धृतराष्ट्र के चरित्र की तीन मुख्य वक्तिया परिलक्षित हैं।

१ सत्य प्रेम, २ पुत्र प्रेम, ३ राज्य प्रेम।

सत्य प्रेम इन तीनों वक्तिया का चित्रण अतद्वद्द आत्मक रूप में हुआ है।

१ म० आदि० १३२।५४

२ एकलव्य, प० १२५

३ एकलव्य, पृ० १२६

४ यहाँ और वहा दोनों स्थानों में जोधित हैं

ऐसी क्याविचित्र मेरे जीवन की स्थिति है। एकलव्य, प० २१६

५ एकलव्य, प० २२२

सवधा क्षात्र घम के विरुद्ध थी। महाभारतकार ने इस हत्या के प्रसंग में द्रोण के चरित्रांकन का प्रयास नहीं किया। अभिमन्यु वध प्रसंग पर लिखे गये वाक्यों में द्रोण के आन्तरिक सघम का चित्रण किया गया है।

पाण्डवा व पक्ष को लेकर जब दुर्योधन द्रोण पर पक्षपात का आरोप करता है तो द्रोण का व्यथित हृदय कितनी मामिन्न अभिव्यक्ति करता है।

मैं पाण्डवा को प्यार कर लड़ता तुम्हारी ओर से,

विचलित मुझे क्या जानत हो आत्म घम कठार से।^१

मैंने तुम्हारे हित स्वयं ही क्या उठा रक्खा कहा,

अभिमन्यु के वध के सदृश मुझमें हुआ है अघ भ्रमो।^२

द्रोण के सन्तप्त होने का कारण दुर्योधन के कटुवचन हैं। स्वयं वरुण द्रोणाचाय की गति एव पवित्र सामर्थ्य में कोई आगम व्यक्त नहीं करता।

ब्रह्म-तेज और दण्ड द्रोण के चरित्र का प्रमुख गुण ब्रह्म तेज और दण्ड भावना है। द्रुपद ने द्रोण की भावना का तिरस्कार किया, उसका बदले द्रोण ने गुरु दक्षिणा में द्रुपद की पराजय ग्रहण की और आधा राज्य देकर मित्रता बनाय रक्खी। यह प्रतिकार की भावना अपराधी का दण्ड देने के लिए है। भौतिक मद में मन्त्राध्य व्यक्तित्व शाश्वत मानवता का भूल जाय तो दण्डित होना ही पड़ेगा।^३

द्रोण ब्राह्मणत्व की क्षमा गोलता का परिचय दत्त है। जयभारतकार ने मूलप्रथम अनुसार ही द्रोण का चरित्रांकन किया है 'महाभारत में द्रोण क्षमा की मूर्ति है 'जयभारत में द्रोण शाश्वत मनुजत्व का चित्रण करते हैं।^४

डा० रामकृष्ण वर्मा ने एकलव्य में द्रोणाचाय के चरित्र को नये रूप में उपस्थित किया है। महाभारत में द्रोण धनुष की अद्वितीयता व रक्षाय एकलव्य जने धन व गिष्य व दक्षिण अंगुष्ठ को गुरु दक्षिणा में मांगत है। मानवता की दृष्टि से यह वाक्य अनुचित है। वर्मा जो न द्रोण के चरित्र को स्पष्ट करते हुए लिखा है।

'व गुरु होने के कारण आचाय का दायित्व और कर्तव्य समझते थे। साथ ही भीष्म की राजनीति और तत्कालीन समाज की स्थिति में भी वे परिचित थे। यही कारण है कि उन्होंने एकलव्य की प्राथना पर ध्यान नहीं दिया और उस धन गिष्य नहीं बनाया।'^५

१ जयप्रथम अध, पृ० ६८

२ जयप्रथम अध, पृ० ६८

३ म० छाडि० १३७।६५ ६५

४ जयभारत, प० ६६

५ एकलव्य प० ४

‘महाभारत’ में द्रोण वेतन मागते हैं—

यदि शिष्योऽस्ति मे वीर व्रतन दीयता मम^१

अतद्वद् डा० वर्माने ‘एकलव्य’ में आचार्य द्रोण की इस मनोवृत्ति को अस्वीकार किया है। महान आचार्य की मनोवृत्ति क्या इतनी छुद्र हो सकती है? इस स्थल पर द्रोण के चरित्र में अतद्वद् की सम्भावना है। कवि ने ‘महाभारत’ के स्थिर कठोर गुरु को मानवीय द्रवणशीलता के साथ और भीष्म की राजनीति से विवर्ण चित्रित करके द्रोण के चरित्र को मौलिक तथा नवीन सदम में उपस्थित किया है।

‘महाभारत’ के द्रोण एकलव्य की उपक्षा करते हैं। ‘एकलव्य’ में द्रोण शिष्य के बुद्धि वैभव को देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं।^२ ‘एकलव्य’ में द्रोण का अतद्वद् उनके चरित्र का मुख्यरूप है। द्रोण राजगुरु हैं अतः राजनीति की आना स वे केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा दे सकेंगे।^३

एकलव्य की चरम उन्नति द्रोण के अतद्वद् का मुख्य कारण है। स्वप्न में कवि ने द्रोण के अतद्वद् का चित्रण किया है। इससे परीक्ष रूप में यह सिद्ध किया है कि एकलव्य जब निश्चय शिष्य का राजनीति के कारण अस्वीकृत करने के उपरांत भी द्रोण उसे भुला न सके। वह उनकी अनिश्चेतना के तारों को भङ्ग करता रहा।^४

द्रोण के चरित्र के द्वारा कवि सामाजिक अस्मानता का विरोध करता है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा का अधिकारी है^५ द्रोण ब्राह्मण के मुख्य कर्तव्य शिक्षादान का निर्वाह न कर सके अतः उन्हें इसका क्षोभ है और धन से भीम हो जान पर पश्चाताप भी। एकलव्य में द्रोण के हृदय में ब्राह्मणत्व और राजकुल की सीमाओं के लेकर जो मानसिक द्वन्द्व होता है वह कवि की मौलिक सूक्ष्म है।

धृतराष्ट्र

‘महाभारत’ में धृतराष्ट्र आद्योपान्त विद्यमान हैं। किंतु आधुनिक काय में इनका चरित्राकन अर्थ प्रसंगों पर लिखे काव्यों में ही यत्किंचित रूप में हो पाया है। ‘महाभारत’ में राजा धृतराष्ट्र के चरित्र की तीन मुख्य वृत्तियाँ परिलक्षित हैं।

१ सत्य प्रेम, २ पुत्र प्रेम ३ राज्य प्रेम।

सत्य प्रेम इन तीनों वृत्तियों का चित्रण अतद्वद् आत्मिक रूप में हुआ है।

१ म० आदि० १३२।५४

२ एकलव्य, प० १२५

३ एकलव्य, पृ० १२६

४ महा और यहा दोनों स्थानों में जीवित हैं

ऐसी कथाचित्रण मेरे जीवन में स्थिति है। एकलव्य, प० २१६

५ एकलव्य, प० २२२

महाभारत के धृतराष्ट्र पर विदुर वृष्ण, भीम और द्रोण व विचारो का प्रभाव है। ती प्रभाव के कारण उनका सत्य प्रेम व्यक्त होता है। दुर्योधन धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र है। धृतराष्ट्र की ममत्वपूर्ण भावना पुत्र प्रेम के कारण अनेक ऐसी कृतियाँ करता है, जिन्हें स्वयं धृतराष्ट्र अनुचित मानते हैं।

धृतराष्ट्र के चरित्र में सत्यप्रेम की प्रबल भावना है। धृतराष्ट्र पाण्डवों व विचारों और वृष्ण के सत्य प्रस्ताव को भी मानते हैं तथा वृष्ण के आगमन पर सन्न होत हैं।^१ विदुर के समझाने पर उनकी और शकुनी के समझाने पर उसकी तब मानना स्थिरता का द्योतक है। तथापि व सत्यप्रेम और दयाभाव के कारण द्रौपदी को वर देते हैं।^२ अग्रराज में इस प्रसंग के आधार पर धृतराष्ट्र का चित्रण यथावत किया गया है।

राज्य लोलुपता महाभारत के धृतराष्ट्र के लक्ष्यव्यक्तव्य का ध्यान न रखने वाला राज्य लोलुप राजा है। उनकी राज्य लालसा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होती वरन् पुत्र की दुष्टता में सहयोगी होने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विन्तार की भावना प्रकट होती है। पाण्डवों का वारणावत भेजना^३ छान की आशा देना^४ और न के समय क्या जीत लिया^५ प्रश्न करके प्रसन्न होना इस तथ्य का द्योतक है कि धृतराष्ट्र भी परोक्ष रूप से पाण्डवों से घृणा करत था।

धृतराष्ट्र पुत्र स्नेह के कारण माहाघ होकर विदुर जिन हितचिंतक व निर्दोषों में से नहीं करत।^६ व अपनी भावनाओं की भाग्यवादिता के उपर छोड़ देते हैं।^७

अतः महाभारत के धृतराष्ट्र के चरित्र में अनेक दुर्गुणों से युक्त होने का भी मानसिक दृष्टि की शक्ति की है। अनेक पाण्डुओं के विचारों से प्रभावित व उनकी प्रकट करने में सक्षम होते हैं।^८ इसी दृष्टि के कारण ये अत्यन्त स्पष्ट भाषा में युधिष्ठिर के समक्ष धृतराष्ट्रकारी पुत्रों की दुष्टता का स्वीकार करत हैं। जो पर धृतराष्ट्र की सत्यता का और वही लाभ का आशय है ता वह सत्यता के प्रभाव

१ म० आदि० १३८।१२

२ म० उद्योग० ७१।१६

३ म० सभा० ७१।२७

४ म० आदि० अध्याय १४० जयभारत प० ७०

५ म० सभा० अध्याय ५६

६ म० सभा० अध्याय ५५

७ म० वन० अध्याय ४

८ म० वन० अध्याय ६

९ म० आदि० १४१।१६

से वे दुर्योधन का बहु प्रेम का परामर्श दते हैं।^१ इस प्रकार घतराष्ट्र म मानवीय दौवत्य की प्रधानता व कारण स्वाभाविक रूप से पुन प्रेम की स्थिति है।

आधुनिक काव्य म घतराष्ट्र क चरित्र म अत्यंत अल्प परिवर्तन किया गया है। 'महाभारत' व घतराष्ट्र स्वयं पापपकिल हैं पर गुप्त जी व घतराष्ट्र विवशता से पीडित हैं।^२ 'जयभारत' मे घतराष्ट्र माहाय अवश्य हैं पर दूरभिसिधियो मे उनका हाय नही हं। गुप्त जी भी घतराष्ट्र का पूरण रूप से न बदल सकं।

श्री कृष्ण व दूतत्व प्रसंग म गुप्त जी न घतराष्ट्र की विवशता का व्यापक चित्रण^४ करके उनकी मना यथा को जानने का प्रयास किया है।

दुर्योधन

आधुनिक प्रव धकाया म राजा दुर्योधन का चरित्र चित्रण एक महत्वाकांक्षी राजा राजनीति एव अयायी व्यक्ति व रूप म किया गया हं। 'महाभारत' म दुर्योधन व चरित्र मे तामसो एव राजसी वस्ति की प्रधानता दिखाई है और उसी का अनुकरण आधुनिक कवियो न किया है। आधुनिक कविया की विचारधारा को दुर्योधन व विषय म दा रूपा म विभाजित किया जा सकता हं। प्रथमत मविली कारण गुप्त, द्वारकाप्रसाद मिश्र आदि न दुर्योधन के चरित्र को पूरण महाभारत के अनुसार कलि के अगावनार राज्य लोभी अयोग्य शासक दम्नी गुरुजनात्ता अव हलक के रूप म चित्रित किया है। द्वितीय वग के कविया न दुर्योधन के चरित्र की मनोवनातिक -याय को है। आनंद कुमार, लक्ष्मी नारायण मिश्र दिनकर आदि प्रमुख कविया ने दुर्योधन के चरित्र म परिवर्तन किया है। इन कवियो के मन म महाभारतकार का पाण्डव पक्ष अत्यंत प्रबल है और वहा दुर्योधन के प्रति पूरण -याय नही हुआ। वस्तुत दुर्योधन व चरित्र का दुष्ट वक्तिया का मुख्य कारण राज्य था, किंतु राज्य व विषय म उसकी आमक्ति सामाय थी।

'महाभारत' व दुर्योधन राजनीति म निपुण, धन एव सम्मान देने मे और अया को अपना बना लेने म चतुर है। सम्भवत इमी कारण हृदय से वृद्धा न हाते हुए भी भीष्म और द्राण दुर्योधन के पक्ष म लडे।

आधुनिक काव्यकारा ने दुर्योधन के ऊपर आधारित किसी पृथक प्रबंध काव्य की रचना नही की। महाभारत के अयाय प्रसंगा पर रचित काव्या म ही दुर्योधन के चरित्र विषयक विचारो की भन्नक मिलती है। जयभारत कृष्णायन 'सनापति' कण 'अगराज' आदि रचनामा म दुर्योधन का चरित्र चित्रण हुआ है। दुर्योधन व

१ म० सभा० ५४।१०

२ म० आदि० २००।१

३ जयभारत प० ६६

४ जयभारत, प० ३३३

चरित्र के प्रति प्रत्येक कवि का अपना पृथक् दृष्टिकोण है। यद्यपि यह दृष्टिकोण उनके विचारों की व्यावहारिकता पर आघत है किन्तु इससे 'महाभारत' के दुर्योधन को नये प्रकार में आन का भवसर प्राप्त हुआ है।

तामसिकचरित्र 'महाभारत' में दुर्योधन का विकास प्रारम्भ से अन्ततक तामस चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है। अकारण पाण्डवा से धर्मस्य^१, भीमसेन का विष देना^२ निरन्तर पाण्डवा का कष्ट दान^३, वारणाश्वत यात्रा की योजना^४, धूम्र प्रीडा^५, वनवास में भी पाण्डवा को तग करने की योजना^६, वृष्ण के आगमन पर भी सुई की नोक के बराबर भूमि न देना^७ आदि कम उम्रकी दुष्टता के परिचायक हैं। यह गजुनि और वण के परामश पर समस्त बाध करता है और भीष्म, द्रोण तथा विदुर के परामश को ठुकरा देता है।

भारतीय परम्परा का यथावत स्वीकार करने वाले कवियों ने दुर्योधन के चरित्र के उक्त अवगुणों का महाभारत के स्वर में ही चित्रित किया है। उन्होंने पात्र की स्थिति परके भावानुभूति के प्रति उपेक्षा करके उस स्थिर रूप में स्वीकार किया है। गुप्त जी का दुर्योधन प्रकृति का दुर्दात है अथवा गुण और कुल कात भी है।^८ जयभारत के सुघिष्ठिर दुर्योधन और एकलव्य की मित्रता में दुर्योधन की प्रीति को जघन्य बताते हैं।^९ वह मिथ्या अहंकार का प्रतीक है।^{१०}

स्वामिमान एव वीरत्व दुर्योधन के चरित्र का प्रमुख रूप उसके स्वामिमान और वीरत्व में है। उमम रजोगुण की प्रधानता है। 'महाभारत' और आधुनिक काव्य में दुर्योधन के स्वामिमान के प्रति उदारता की भावना का अभाव रहा। महाभारतकार इस भाव को दम्भ की सीमा मानकर चला और आधुनिक काव्य में भी भारती परम्परा के कवियों ने उक्त स्वीकार किया। दुर्योधन के पाण्डवा के एवम से ईप्सा थी किन्तु वह वीर क्षत्रिय की भाँति रणभूमि में युद्ध करने की भावना का प्रकाशन करते हुए रण के ही एकमात्र निर्णायक मानता है।^{११}

१ म० आदि० १२७।२५

२ म० आदि० १२७।४४ ४५

३ म० आदि० अध्याय १२७

४ म० आदि० अध्याय १४१

५ म० समा० अध्याय ५६

६ म० वन० अध्याय ७

७ म० उद्योग० अध्याय १२७

८ जयभारत पृ० ४७

९ जयभारत पृ० ५७

१० दुर्योधन अध, पृ० ४०

११ म० समा० ४६।३६ दक्षिणात्य पाठ

स्पष्ट वक्ता दुर्योधन व चरित्र में स्पष्ट वक्तृत्व की गविन विद्यमान है। वह अत्यन्त नीतियुक्त वचनो व द्वारा विदुर का विरोध करता है। अपनी मनोवृत्ति के कार्यों में ईश्वर की ही निष्ठा मानकर विश्वास करता है।^१ उसका वचन है कि इस सत्कार का ग्रासक एक है वही मुझे अनुग्रासित करता है, जैसे जगन्नियन्ता मुझे किसी काम में लगाना है मैं वस ही करता हूँ।^२ दुर्योधन के इन वचनो से उसकी भाग्यपरता स्पष्ट होती है। किन्तु यह भाग्यवादिता उस अक्रमण्य नहीं हाने देती वह निरन्तर पुरुषार्थी बना रहना है। भाग्यवादी विचारधारा का विरलमूत्र उमक जीवन में विद्यमान था। आधुनिक कविधा में मिथ्र जी ने दुर्योधन व चरित्र के इस रूप का देखने का प्रयास किया है।

पराक्रम विश्वासी दुर्योधन को अपने पराक्रम पर विश्वास है।^३ वह युद्ध का मत्त भेजता है। वह हठधर्मी और गर्वी होत हुए आत्मावादी भी है। वह पराजय के कारणो को देखता हुआ भी उनके समक्ष परास्त न होकर सधप करता है। यही पर आधुनिक कवि ने दुर्योधन व ग्रह के मध्य उससे वीरत्व की भन्तर देखी। दुर्योधन भीष्म द्राण व पतन को भाग्य की छलना मानता है।^४ अथवा इन लोका विद्युत वीर दम प्रकार न मारे जाते। इसी प्रमग में वह धमराज की सत्यप्रियता पर व्यग करता है।^५

दुर्योधन को अपनी वीरता पर विश्वास है किन्तु पराजित होन पर वह आत्म ग्लानि^६ स भरता है। चत्ररथयुद्ध के प्रसंग में यह ग्लानि उसके मन का सचारीभाव है। यह अधिक समय तक उस प्रमाविन नहीं कर सकी। गुप्तजी न स्वतंत्र प्रसंग में दुर्योधन की ग्लानि का चित्रित किया है। इसमें सिद्ध होता है कि दुष्ट व्यक्ति भी पराशकार को स्वीकार करता है और अपना सीमा को मान लेता है। पर दुर्योधन शक्ति भावना व वाद पुन पूर्ववत हो जाना है।^७

चरित्र की इस दुबलता व साथ उसका प्रबल पक्ष भी है। अघकाराच्छन् मध-मकुल आकाश में विद्युत्वातिका व समान उमकी आस्था यवन हाती है। द्रोण व मरुत पर वह इसलिए सवि नहीं करता कि यह अथ मृत यक्तिया व प्रति विश्वासधान हागा। यह कत यनिष्ठा उसक चरित्र का उज्ज्वल रूप है। यहा पर महाभारतकार न दुर्योधन व चरित्र के दा पक्ष चित्रित किए हैं। प्रथमतः उसके

१ म० समा० ६४।६७

२ म० समा० ६४।८

३ म० उद्योग० १६०।४७ ५२

४ सेनापति कण, पृ० ६, ३१

५ सेनापति कण, पृ० ७

६ म० धन० २४६।४ १२

७ जयभारत, पृ० २१६ २१७

मन म अपने पुवृत्त पापो का स्मरण होता है ।^१ द्वितीयम एमे समय की सधि अपमानजनक है^२ वह एक वीर की भाति रणभूमि म मृत्यु को वरेण्य समझता है ।^३

मनोवैज्ञानिकता महाभारतकार न दुर्योधन के चरित्र को मनोवैज्ञानिक रूप म उपस्थित किया है । परन्तु मिथ्र जी के दुर्योधन मे मानवीय दुबलताया के कारण पराजय के उपरांत स्वाभाविक दुबलता प्रकट होती है पर उसका गव उस पुन प्रतिशोध व निष्ठ प्रेरित करता है । यही मूत्र भाव दुर्योधन के चरित्र का केन्द्र बिन्दु है । वही-वही इस स्थल की मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी हा पाई है । लक्ष्मी नारायण मिथ्र न दुर्योधन को उक्त मानवीय दुबलता और प्रतिशोध की भावना के ज मजात सम्पन्न की पृष्ठभूमि म चित्रित किया है । उस अपने वग का गव है ।^४ 'अगराज म भ्रान्त बुभार न द्रौपदी व अमा के प्रसंग म दुर्योधन व चरित्र की व्याख्या की है ।^५ भ्रान के युग म दुर्योधन का चरित्र इध्यांतु दम्भी और तामसी नहा है जसा महाभारत म । उसम अडिग आत्म बल की प्रधानता है ।

चरित्र परिष्कार आधुनिक युग म सामान्यतः दुर्योधन व चरित्र क परिष्कार की आर ध्यान लिया गया है । यह परिष्कार कवन भावनागत नहीं अणितु तार्किक है । दुर्योधन क प्रत्येक अवगुण क पीछ तक तक है एक स्वाभाविक उत्तजना है जिसके कारण वह पाण्डवा ता द्राही बन गया है । आधुनिक कविया न यह जानन का पूरा प्रयास किया है कि इन परिस्थितिया म यवित का चरित्र कना हा सकता था ?

दुर्योधन क प्रारंभिक रूप का कारण पाण्डवो का जन्म था उनकी अभि व्ययिन रत्निरथी म नानापति कारण^६ और अगराज म हृद है । पाण्डवो क जन्म की कथा का दुर्योधन अपना वग का कलक मानता है ।^७

स्वयंराज न हान के कारण ही सम्भवतः दुर्योधन न पाण्डवा का राय नहीं लिया । आधा राय न न के विषय म 'महाभारत क समाधान को स्वीकार न करन भी आधुनिक कविया न कादे तार्किक समाधान प्रस्तुत नहा किया । भ्रान

१ म० शल्य० ५।८ ११ शल्यवध, पृ० २५

२ म० शल्य० ५।४४ ४५ शल्यवध पृ० २८

३ म० शल्य ५।४७

४ सेनापति कण, पृ० ८६

५ अगराज, पृ० ७६

६ सेनापति कण, ३१

७ रत्निरथी, पृ० ८

८ सेनापति कण पृ० ७

९ सेनापति कण, पृ० ७

कुमार' न ता द्युत का उत्तरदायित्व भी युधिष्ठिर पर डाल दिया' और दुर्योधन के चरित्र का निष्कलक बनाने का प्रयास^१ किया। अमराज के एकान्ती आग्रह को तो हम स्वीकार नहीं करते किन्तु इतना अवश्य है कि तत्कालीन वंश एव जाति वंश के युग में दुर्योधन का पाण्डवा के प्रति द्वेष पूर्ण व्यवहार अनुचित इसलिए था कि अथ व्यतिषथा से इम व्यवहार का समर्थन नहीं मिला। समग्र रूप में आधुनिक काय में महाभारत' का दुर्योधन पर्याप्त रूप में मुद्यावन ही बनकर चित्रित हुआ है।

कण

'महाभारत' व चरित्रा म कण सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है। 'महाभारत' व अथ प्रमुख पात्रा म युग भावना के गहर आग्रह व कारण भी अधिक परिवर्तन नहीं किया जा सका किन्तु कण एकमात्र ऐसा चरित्र रहा जिसके जीवन म आधुनिक सुधारवादी कवियों को वगभेद, धमभेद, जातिभेद के विरुद्ध स्वरघोष करने का आवार मिल सका। 'महाभारत' म कण का चरित्र अत्यन्त प्रभावशाली और वीरता दान कल्याण स परिपूर्ण है। वसुधेण, वप, कण, जीव आदि नाम भी पराज रूप स उमक गुणा पर आचारित हैं। कवच कुण्डलधारी होने व कारण कण का नाम वसुधेण रखा गया। कवच कुण्डल काटकर दन के कारण वैकनन कण नाम हुआ, सत्यवादी तपस्वी, वदवादी हान के कारण उसका नाम वप और वद्वसति के समान बुद्धिमान होने व कारण उमका नाम जाव रखा गया। स्वय कृष्ण ने कण की चारित्रिक उच्चता का चित्रण इस प्रकार किया है—

त्वमेव कण जानामि वदवादानमनातनम्।^२

त्वमेव धमगाहनेषु म्मेपु परिनिष्ठन ॥

मिन प्रतीकाय वाचक धमात्मा, सत्यनिष्ठ, और पुरुषार्थी त्यागी, कण का चरित्र आधुनिक काय म 'महाभारत' स भी अधिक उज्वल रूप म चित्रित किया गया ह। कण पर लिखे गये प्रबन्ध काय म कवियों की मून दृष्टि कण के चारित्रिक उत्कृष्ट का आर रही है। कण व चरित्र को मायम बनाकर इन कविया न अपनी सुधारवादी दक्षिणा की स्थापना की है। कण के चरित्र के प्रति महाभारत-कार की भी पूर्ण सहानुभूति रही है। हम पढ़न भी कह आय हैं कि कण के चरित्रावन में आधुनिक जीवन के दृष्टिकोण का अत्रिक प्रभाव है। वह कविक्रि मानवता का प्रतीक है।^३ वीरत्व का आश्रय^४ पुरुषाय निष्ठा और त्याग की मूर्ति^५

१ अमराज, पृ० ७४

२ अमराज, पृ० ७५

३ म० उद्योग १४०।७

४ रश्मिरेखी, मू० पृ० ४ ग।

५ सेनापति कण, पृ० १२२, १३३

६ अमराज, प० २८ २६

निष्कलक एव उदात्त' है। उसमें हम एक विशेष प्रकार की महम्मयता पाते हैं, किन्तु यह महम्मयता ही उसे अन्त तक पुरुषार्थी, दानी और शक्तिशाली बनाये रहती है।

आत्म विश्वास पूरा वीरत्व कण के चरित्र का प्रमुख गुण आत्म विश्वास पूरा वीरता है। प्रारम्भ से ही कण को अपने बल पर पूर्ण विश्वास है। रगभूमि में अर्जुन की स्पर्धा में कण का वीरत्व यथत होता है। इस स्थल ने समान रूप में प्रायुनिक कविया को प्रभावित किया है और सभी कविया ने अपने अनुसार कण के वीरत्व का चित्रण किया है। महाभारतकार ने कण का व्यक्तित्व इस रूप में व्यक्त किया है।

सिंहपभयजेद्राणा वलवीय पराक्रम ।

दीप्तिवार्ति द्युति गुण्यं सूर्येन्दुज्वलनोपम ॥^१

महाभारतकार की इस उक्ति का आधार पर ही दिनकर का कण रगभूमि में अपना वीरत्व प्रकट करता है।

पूछो मेरी जाति शक्ति हो तां मेरे मुज बल से ।

रवि समान दीपिन ललाट स और कवच कुण्डल स ॥^२

गुप्त जो का कर्ण वीर एव दम्भी है ॥^३

वीर युग का प्रतिनिधि कण का चरित्र वीर युगीन भावनाओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। वीरता के साथ दम्भ और विद्वानस दोनों होते हैं। कण के साथ वीरत्व का प्रमुख रूप यह था कि वह कभी भी अपने को किसी से ह्येय न समझ सके। इसी विद्वानस के साथ वह अन्त तक मघध करता रहा। अर्जुन से द्वन्द्व युद्ध के अनन्तर आये द्रुपद के महा द्रौपदी स्वयंवर में, विराट पर्व में गौहरण प्रसंग में तथा 'महाभारत के मूल युद्ध में किन्तु 'महाभारत का कण सबदा परास्त होता रहा। 'अगराज' में कण का चरित्र मूल अर्थ की भावना को स्वीकार करते हुए भी अनिरजित वीरत्व के साथ चित्रित किया गया है। कण के चरित्र की विषयता है कि वह निभयता से युद्ध में रत रहा। कण काव्य से कहना है कि मैं भय प्राप्ति के लिए उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। मैं तो पराक्रम करने और युद्ध बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ,^४ दयराज इंद्र ने भी युद्ध करते हुए मुझे भय नहीं हो सकता।^५

१ त्रिपथगा, प० १

२ म० आदि० १३५।४

३ रत्निरथी, प० ५

४ महाभारत प० ६

५ नरिचरणा समुद्भूता भयापमिह मद्रक ।

विश्वनाथ मह जातो मणोपस तथा प्रमन । म० कण० ४३।६

६ म० कण० ३७।१३

‘अगराज’ म कण की निभयता का सुन्दर चित्रण है। वीर व्यक्ति कभी भी शत्रु की सेना देखकर विचलित नहीं होता, शत्रु सेना उसके जोध का अवलम्बन है। अर्पण ध्येय की प्राप्ति के हेतु जीवन सग्राम में कूटना व्यक्ति के पुरुषाय की चरम स्थिति है। कण इसी स्थिति का चोतक है।^१

कण की दर्पोक्ति में उसका वीरत्व निहित है। वह अपने पुरुषाय के बल पर दिव्य शक्तियुक्त अर्जुन को ललकारता है। दिनकर ने कण की ललकार को अत्यन्त सगन् रूप में चित्रित किया है।

हो छिपा जहा भी पाय सुने अब हाथ समेटे लेता हू,

सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हू।^२

पाय की कण की यह चुनौती^३ उसका वीरत्व का साक्षान प्रमाण है।

‘सेनापति कण’ में कण के वीरत्व का व्यापक चित्रण नहीं हो पाया। वीर व्यक्ति के हृदय में शत्रुवीर के लिए भी आदर का भाव होता है। ‘महाभारत’ का कण अर्जुन के महत्त्व को स्वीकार करता है।^४ सेनापति कण का कण अर्जुन की निंदा सुनना नहीं चाहना क्योंकि वीरत्व घम में वीर निंदा त्याज्य है।^५

वीरत्व के चरम कमक्षेत्र में पहुँचकर कण द्रव की क्रूर गति से भी भयभीत नहीं होता है। ‘महाभारत’ का कण विप्रशाप और परशुराम के नाप के स्मरण से अल्पभीत है।^६ इस पर भी उसे पुरुषाय में विश्वास है।^७ यही पर कण का चरित्र अथ युद्ध वीरो से उन्ब हो जाना है। अर वीर जहा दब विरोध को हटाकर युद्धरत हुए, कण दैव विरोध के होत हुए भी युद्ध में सलग्न रहा। अर्जुन का विजय के हेतु इंद्र को बचच कुण्डली का दान भागना पडा। इस स्थल पर दिनकर जी ने महाभारत के कण के चरित्र का परिष्कार कर अत्यन्त सजस्वी रूप में चित्रित किया है। ‘महाभारत’ का कण सौटा करता है, किन्तु ‘रश्मिरथी’ का कण अपनी विजय की घोषणा करते हुए कितना प्रसन्न होता है।^८

१ अगराज, प० २२१

२ रश्मिरथी, पृ० १४४

३ रश्मिरथी, पृ० १६१

४ म० कण० ४२।१५

५ सेनापति कण, पृ० १८४

६ म० कण० ४२।३

७ अगराज, पृ० २२१

८ अब जाकर कहिये कि पुत्र में वृथा नहा आया हू,

अर्जुन तेरे लिये कण से विजय माग लाया हू ॥

दो वीरा न दित्तु लिया कर आपस में निवटारा

हम्रा जयौराधेय और अर्जुन इस रण में हारा। रश्मिरथी, पृ० ७५

दिनकर जी के कण मे महान वीर के गुणा की अभिव्यक्ति है। कण पूर धम की व्याख्या करता है कि पूर व्यक्ति भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है।^१ कण के चरित्र में वीरत्व के साथ मृत्युता की अडिगता^२ दिग्गज के कण की मृत्यु देन है। मानवता छत्र और छत्र में कलकित होती है। अपने बाहुजल पर भरोसा रखने वाला मर कर भी विजयी बनता है। अतः कण बाहुजल का समर्थन करता है।^३

धर्मयुद्ध कण के चरित्र की मुख्य विशेषता है कि उसने कभी भी पूर युद्ध का आश्रय नहीं लिया। उसकी मानववादी भावना युद्ध क्षेत्र में भी जीवित रही।^४ वह अपने परलोक को इस जीवन में पाप करार मिटाना नहीं चाहता।^५

कण के वीरत्व और वनवृत्ता के अनेक स्थल महाभारत में अंत हैं। कर्लिंग युद्ध का प्रसंग निश्चित ही कण का गौरव की अभिव्यक्ति का आधार है। आधुनिक काव्य में अमराज में ही इसकी चर्चा की गई है। कण का चरित्र इतना महान रहा कि कुरुजंग में भीम श्रेण के प्रति अतिशय प्रकट किया पर कण के प्रति वह पूरा आश्वासित रहा। कण के चरित्र के सभी गुण कृष्ण ने एक ही स्थल पर व्यक्त कर दिए।^६ कण के इन चरित्रिक गुणों के कारण ही आधुनिक काव्य में यह चरित्र नायक बना दिनकर^७ और आनंद कुमार^८ कण का चरित्रात्मक मीमांसा का आदान उपस्थित किया है। भारतीय वीर कण का भी पुरुषार्थ प्रतीक व्यक्तियों के लिए आशा है। अपने जीवन के मूल प्रचार के प्रति जो ताकत भी कण पराक्रम के जल में लडा महो पुण्याय प्रियता इन के ध्या की उपलब्धि है।

- १ वह करतव्य है यह कि पूर जो चाहे कर सकता है, निर्यात भान पर मुख्य पांव निज बल से पर सकता है। रश्मिरथी पृ० ७३
- २ रश्मिरथी पृ० ७३
- ३ रश्मिरथी ७३
- ४ परब दूषित परब प्रयोग, हम नहीं चाहते विजय भोग। अमराज पृ० २५६
- ५ अमराज नायक निरस्तित्त मना तय हो द्वेषार्थ विगाह में। ताका की जाकर परलोक तय बन क्यों मनुष्य को मार में ॥ रश्मिरथी पृ० १८१
- ६ तेजसा रथ का सटनी बाधुधेग समो न ध अतक प्रतिम शीघे सिंह सटनी घली। म० का० ७२।२६
- ७ रश्मिरथी, पृ० २०२ २०३
- ८ अमराज पृ० २३७, २५६, २६०

मानसिक द्वन्द्व आधुनिक कवि ने कण म मानसिक द्वन्द्व का चित्रण कर 'महाभारत' स पृथक् एक चरित्रिक विशेषता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।

'महाभारत' मे कण के मानसिक संघर्ष के अनेक स्थान प्राप्त हैं। उन सभी स्थला म महाभारतकार मानसिक द्वन्द्व का अंतरव्यथा की गहरी अनुभूति व रूप म नहीं उतार सका। इसका कारण यह है कि महाभारत के विनाल रूप म मानसिक द्वन्द्व को अधिक स्थान नहीं दिया गया। वहा प्रत्येक पात्र अपनी शक्ति की सीमा म परिचित है। अतः कण के मानसिक संघर्ष को व्यक्तिगत रूप मे 'महाभारत' म चित्रित नहीं किया गया। मानसिक द्वन्द्व व मुख्य स्थला मे कुन्ती-कण संवाद द्वन्द्व कण प्रसंग, भीष्म-कण संवाद परगुराम कण प्रसंग ही प्रमुख हैं। आधुनिक काव्यकारों ने 'महाभारत' के स्थला व आशय पर कण व चरित्र का मानसिक संघर्ष प्रस्तुत किया है।

जानिगत संघर्ष महाभारत म कण का चरित्र जिस रूप म विरचित हुआ है उसके कई मनोवैज्ञानिक कारण माने जा सकते हैं। रणभूमि म प्रथम बार कण वीरत्व प्रदर्शन क लिए आता है। कण वीर है तजस्वी ह और जनजात वचन कुण्डन धारी व्यक्ति ह अतः उस अपने वीरत्व व्यक्तिगत शक्ति पर अट्ट विश्वास होना स्वाभाविक है। समान शक्तिशाली हान पर भा कण जातिहीनता व कारण निरस्त हुआ। इस नातिता निरस्कार के कारण वृ पाण्डवा का घोर शत्रु और दुर्योग का अनय मित्र बना था। कण व मानसिक संघर्ष का मूल यही जानि और कम का संघर्ष है। 'महाभारत' म यह संघर्ष व्यापक नहीं है। कृपाचाय व प्रश्न को सुनकर कण व मन लजित हो उठता है।^१

दिनकर जी ने इस स्थल पर कण व चरित्र व आतंरिक संघर्ष का चित्रण किया है।^२ इस प्रसंग म मन और मन की विवेचना की है।^३ कुन और जानि व अट्टकार की समाप्ति हेतु कण व चरित्र का प्रस्तुत करके^४ कामता का है कि भविष्य म व्यक्ति-सामर्थ्य व अनुभार समाप्त म स्थान ग्रहण कर सका^५ वक्त जन व कारण नहीं। कण व चरित्र व द्वारा यह मिश्रित पापक रूप म उपस्थित किया गया है जो मान की तीव्रता का परिचायक है।

कुती और कण व मना म महाभारत का कण अधिक उग्र है^६ किन्तु आधुनिक कवियों ने कण व हृदय की अन्तर्गत जो मन चित्रित किया है। दिनकर का

१ म० आदि० १३, १३४

२ रश्मिरथी, पृ० ४

३ रश्मिरथी पृ० ५६

४ रश्मिरथी पृ० ७

५ रश्मिरथी, पृ० ४६, ५०

६ म० उद्योग० १४६, १५

रण भाजु है^१ अमराज म भी वण भावनामय है ।^२ मिश्र जी का वण तो कुन्ती की असव वी शक्ति व विषम म वताकर अपनी पराजय और भी स्वीकार कर लेता है । धुम्मा के प्रति त्याग की यह उदार भावना 'सेनापतिकण' म मिश्र जी की मौलिक शक्ति है ।^३ इस प्रसंग व आधार पर वण के चरित्र को दृढमय दिखाया है। वह अतन्त स्वाभाविक रूप मे कुन्ती की भत्सना करता है । उसके हृदय का सम्पूर्ण रूप व्यक्त हाता है पर अन्तत वह दयानु हो जाता है ।

परगुराम और वण व प्रसंग म भी वण के मानसिक दृढ को स्वर दिया गया है । वण जन्मत हीनता के कारण ही परगुराम से शिक्षा प्राप्त न कर सका, उस इस बात का शोभ नहीं किन्तु 'परगुराम के मुख से ब्राह्मणकुमार' शब्द सुनते ही वण व हृदय म शोभ भर जाता है । मन विकारने लगता है^४ वण ने परगुराम से छल किया यह उसक चरित्र का दुबल अंग है । वण आत्मग्लानि और रक्त की धार बहाकर छल व पाप को धो देता है और गुरु व पाप का विरोध कर पुन पवित्र हा जाता है । वण के चरित्र के इस उदाहरण से आज का विद्वान का विरोध करता है और कहता है कि अनुचित रीति से प्राप्त विद्या का उपयोग नहीं करनी चाहिए ।^५

भगवती चरण वर्मा न वण व चरित्र का चित्रण द्रौपदीस्वयंवर के सम्भोग में किया है । निश्चिन् ही यह वह दृष्टि है जिसकी और अथ वधिया का ध्यान नहीं गया । वर्मा जी ने वण व जीवन म अनुभव व प्रति अनुभूति का मुख्य कारण द्रौपदी से सम्भोगमानित होना माना है । सम्भोग हीन व कारण भी वण द्रौपदी से सम्भोगमानित हुआ । उसी स्थिति म वह उम पवित्र का चित्र गानु क्या न बनता जिसन द्रौपदी का प्राप्त किया ।^६

दानवीरता वण व चरित्र का मुख्य गुण दान वीरता थी । महाभारत' म वट ब्राह्मणा को अथिन दान देता दिखाई देता है । वयस कुण्डल दान माना कुन्ती को चार भाग्यो का प्राणनाम निश्चिन् ही उगा व चरित्र को प्रभाव बनात है ।^७ मिश्र अन्तर म धानद कुमार^८ तथा अथ वधिया व वण की गाननालता का यथावत

१ रत्नमयी प० १०५ १०६

२ अमराज प० १५

३ सेनापति वण, प० १२६

४ रत्नमयी, प० १७

५ अमराज, प० ५१

६ त्रिपथगा प० ४१

७ सेनापति वण प० ३४

८ रत्नमयी, प० ६०

९ अमराज प० ६५

चित्रण किया।

कण के चरित्र का मूल आधार उसके जन्मजात एक अज्ञित गुणों के मध्य में है। प्राधुनिक कवि कण के वीरत्व पर और दानशीलता पर मुग्ध है अतः कण की वीरता और दानशीलता की पुनः प्रतिष्ठा के हेतु कण पर काव्य रचना की गई। इनके साथ कण के चरित्र का सामाजिक रूप भी है। दिनकर ने रश्मिरथी की भूमिका में स्पष्ट किया है कि कण चरित्र का उद्धार निश्चित ही नयी मानवता की स्थापना है।^१ वस्तुतः भाज का कवि जन्मगत उच्चता धमगत प्रतिष्ठा के विरोध में अपना स्वरथाप करना चाहता है। 'सेनापति कण' में जातिगत उच्चता और हीनता का विरोध किया गया

'महाभारत' का कण आदर्श पात्र है। कृष्ण भीष्म और स्वयं अर्जुन उनकी प्रशंसा करते हैं। वह पराक्रम व बल पर युद्ध करता है। उस अपने पुरुषाय पर पूर्ण विश्वास है। प्राधुनिक कवि पराजित जाति के रक्त में एक बार पुनः आत्म-गौरव का उच्चता पुरुषाय के प्रति विश्वास और अनन्य मित्रता के गुण भरना चाहता है। दुर्घोषन व प्रति कण की मित्रता किमी महान् चरित्र का आचरण ही हो सकती है। ऐसी अभिन्न और अद्वैत मित्रमक्ति का निर्वाह कण जैसा वीर ही कर सकता था। ऐसे उत्कृष्ट गुण जिस चरित्र में विद्यमान हैं उनका पुनराख्यान आवश्यक है। कण चरित्र पर लिखे काव्य इसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कण का चरित्र इन गणों में अपने अस्तित्व की घोषणा करता है।

मैं उनका आत्मा किन्तु जो तनिक न घबरायेंगे।

निज चरित्र बल से समाज में पद विगिष्ट पायेंगे।^२

अश्वत्थामा

द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का चरित्र महाभारत में अदम्य वीरत्व,^३ मनी की दृढ़ता^४ उदारता,^५ आदि सगुणों में युक्त है। वह ब्रह्म और क्षत्र तज का अलौकिक समय है। इन गुणों के अनिर्विकल महाभारत के युद्ध के अन्तिम दिन की रात्री में द्रोणों के पुत्रों हृष्ट्युम्न तथा अश्वत्थामा वीरों की अश्वत्थामा का अपराध भी अश्वत्थामा के चरित्र का मुख्य रूप है।^६ इस प्रकार 'महाभारत' का यह चरित्र दा विराधी किनारा पर एक साथ व्यक्त हुआ है।

१ रश्मिरथी, भूमिका प० ६

२ रश्मिरथी, प० ६७

३ म० आदि० १२६।४७ म० द्रोण० अध्याय, १५६, १६०, १६५, २०१

४ म० गत्य० अध्याय ६५

५ म० सौप्तिक० १३।१६

६ म० सौप्तिक० अध्याय ८

आधुनिक काव्य में अश्वत्थामा के चरित्र का चित्रण उसके समस्त गुणों के साथ किया गया है और हत्या के अपराधी के रूप में उसकी भत्सना भी उतनी ही मात्रा में की गई है। लक्ष्मीनारायण मिश्र जी ने अश्वत्थामा के चरित्र का परिष्कार किया है। चरित्र चित्रण की नवीनता इस रूप में प्रस्तुत की गई है कि मिश्र जी को महाभारत की अनेक लोक प्रियतम घटनाओं का अस्वीकार करना पड़ा।^१ यद्यपि कवि प्राचीन कथानका के सग्रहण में पूर्ण रूप से स्वन्तत्र है किन्तु मिश्र जी ने जितना किसी पृष्ठ तक के द्रौपदी के पुत्रों की स्थिति का अस्वीकार ही है और इस कारण अश्वत्थामा के ऊपर लग हत्या के आरोप का मिथ्या सिद्ध करने का प्रयास किया है। सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा की न मानकर कवि ने अपने ग्रंथ में चरित्र का परिष्कार कर दिया है किन्तु मस्कार पृष्ठ न होना के कारण हम यह स्वीकृत नहीं हैं। अश्वत्थामा गुण धारण कुमार,^२ द्वारकाप्रसाद मिश्र^३ उग्रनारायण आदि कविमात्र अश्वत्थामा के चरित्र का 'महाभारत' के अनुरूप चित्रित करने उसके व्यक्तित्व में नवीनता की प्रतिष्ठा की है।

लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अश्वत्थामा के चरित्र का नवीन रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्होंने सौप्तिक पर्व की घटना का तात्त्विक सम्बन्ध द्रोण के हत्या के किया है। द्रोण का वध भी मुझ करते नहीं हुआ था अपितु ध्यानस्थ द्रोण का गिर घुलचुलन न बाट डाला और पिता का प्रण पूरा किया। अश्वत्थामा का अतिसंज्ञान पर पूरा विद्वान् है इसी कारण वह अपने पितृघातों से प्रतिवार के लिए आचरन है।^४

इस मानसिक शांति की पृष्ठभूमि में अश्वत्थामा घुलचुलन के वध की बार बार प्रतिपाद करता है।^५ मिश्र जी अश्वत्थामा के साधन का अर्थ का प्रतिपाद करने का प्रयास अश्वत्थामा के दोषों में अश्वत्थामा का मुक्त करते हैं।^६ मिश्र जी द्रौपदी के पांच पुत्रों के नाम की कथाओं का अत्यन्त मान्य अश्वत्थामा के चरित्र का प्रयास का प्रयास करते हैं। इन चरित्रचित्रण में जहाँ तक घुलचुलन की हत्या की मानसिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है हम यह मान्य हैं। सत्य ही और कवि ने उग्र विग रूप में प्रस्तुत किया है यह मनोव्यक्ति है। इस माघ द्रोणी के पांच पुत्रों के अस्वीकार के हम सहमत हैं। यह मिश्र जी की निर

१ सेनापति पण, पृ० २६

२ अश्वत्थामा, पृ० ४१४

३ अश्वत्थामा, पृ० २६७

४ सेनापति पण, पृ० २६

५ सेनापति पण, पृ० ३०

६ सेनापति पण, पृ० ६३

यक कल्पना है इससे द्रोणि के चरित्र का समुचित परिष्कार भी नहीं होना। 'जय-भारत' में उस जघन्य काय की भयना की है। 'जयभारत' में अश्वत्थामा अपन का बल मात्र प्रतिहिमा से पूरा मानना है।^१ यह उसका चरित्र का वास्तविक रूप है और मिथ जो न उम जिस रूप में चित्रित किया है उसमें वास्तविकता कम और कवि की भावना का आरोपण अधिक है।

शल्य

कण बध के उपरान्त कौरव मना का युद्धभूमि में उसाहित करने वाले इस सनापति के चरित्र का आलापन विस्तार से नहीं हुआ है। 'महाभारत' में शल्य माद्री के भाई और पाण्डवा के मामा हैं। शल्य के ऊपर स्वतन्त्र रूप से एक ही प्रकरण काय लिखा गया है। 'शल्य वध' में शल्य के चरित्र का महाभारत के अनुरूप ही चित्रित किया है। वीरत्व प्रण पालन अत्यन्त उज्ज्वल और वक्तव्य निष्ठा की प्रति मूर्ति शल्य इस भावना के प्रतीक हैं कि किस प्रकार प्रणवदना के कारण अपने सम्बन्धियों से युद्ध किया जा सकता है।

शल्य के चरित्र का प्रमुख दृशन सबप्रथम महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए माग में आने हुए होता है।^२ दुर्योधन छत्र से शल्य का अपमान की चेष्टा में मफल होत है^३ माग में स्वागत करने वाले के प्रति शल्य बचन बद्ध होते हैं।^४ बाद में वास्तविकता जानने पर भी दुर्योधन की ओर रहते हैं। युधिष्ठिर का भी उनका प्रिय काय करने का वचन दत्त है।^५ इस वचन का अपन सारथ्य काल में पूरा रूप में निर्वाह करते हैं।

शल्य का चरित्राकन वीर युगीन भावना के अनुरूप हुआ है। सनापति वन के प्रस्ताव के उत्तर में शल्य अपनी वक्तव्य निष्ठा^६ की अभिप्राति करते हैं। इस अभिप्राति में उनके गौरव की व्यजना हो पाई है। शल्य के चरित्र को आधुनिक काय में विनिष्ठा नहीं बलेवर नहीं दिया गया। शल्य युद्ध की निन्दा करते हैं और वधु विग्रह को दुभाग्य के रूप में मानते हैं। किन्तु अवसर पर विगुद्ध क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए प्राण त्याग देते हैं।

१ सचमुच ही मुझमें पाप पुण्य का अन्ध बंधा बोध बचा है।

लेने को देकर और समी कुछ, बस प्रतिशोध बचा है।

जयभारत पृ० ४१४

२ म० उद्योग० अध्याय ८७

३ शल्यवध, प० ७

४ शल्यवध, पृ० १०

५ शल्यवध, प० १२

६ शल्यवध, पृ० ३१ ३२

वीर युग के चरित्र व सभी गुण गाल्य में व्यक्त हुए हैं। उनका स्थायीभाव उत्साह है और आत्मदलाघा अनुभाव। वे अथ वीरा की भाँति अनेक स्थानों पर अपने वीरत्व की प्रशंसा करते हैं।

नहुष

नहुष 'महाभारत का उपाख्यानात्मक पात्र है। गुप्त जी ने नहुष के चरित्र को 'महाभारत' व अनुभूत चित्रित किया है किन्तु व्यक्तिगत दृष्टि की विशेषता के कारण 'नहुष सण्डराव्य का नहुष कतिपय नवीनताभा के साथ प्रस्तुत हुआ है। नहुष के चरित्र की पृष्ठभूमि में कवि व विचार दृष्ट्य हैं।

'परन्तु ध्यामदेव व द्वारा वर्णित इस आश्रयान में स्पष्ट दिखाई दिया कि मनुष्य बार-बार ऊँचे उठने का प्रयत्न करता है और मानवीय दुबलताएँ बार-बार उस नीचे ल आती हैं। मनुष्य को उन पर विजय पानो ही होगी।'

नहुष व चरित्र में मानवीय दीर्घत्व का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। 'महाभारत' का नहुष साधिका गची की मांग करता है^१ किन्तु नहुष में यह अंग मना विज्ञानिकता से चित्रित है। पहले नहुष गची को दण्डक विचार करता है कि मैं नृमकी उपाया को^२ तदुपरान्त प्रतिष्ठा का प्रान बनाकर शत्रु व लिए सघप करता है।^३ यह मनावज्ञानिक सघप चरित्र का स्वाभाविकता प्रान करता है।

नहुष व चरित्र की मानवीय सद्वृत्तियों व विकास और असद्वृत्तियों के दमन के रूप में व्यञ्जित किया है। मन्वृत्ति से मानव देवता बनता है पर उसका विपरीत हान पर उसका पतन भी हो सकता है।^४ नहुष व चरित्र में कवि न आधुनिक जीवन में भोग का लालसा का विरोध किया है। पर स्त्री अनुरक्तता व दोषों को व्यञ्जित करके धादश की स्थापना की है।

राजा नल

महाभारत व उपाख्यानों में नल का कथानक आधुनिक कवियों की अपेक्षा प्रिय रहा। आधुनिक काव्य व पूर्व भी नल की कथा को लेकर अनेक नए आश्रयान काव्यों की रचना की गई। यद्यपि पूर्व आधुनिक काल व काव्या व कथानकों और चरित्र चित्रण में कवियों की मौलिकता का प्रदान नहुष उठता न ता उन कवियों ने कथा में कुछ परिवर्तन किया और न पात्र की अन्वेषणा में। उस काल व काव्य महा

१ नहुष, निवेदन, प० ४

२ अहमिन्द्रोत्तिम देवानां सोशानां च तपेभ्यः

आगच्छतु गची महा शिप्र मद्य निवेगनम् । म० उद्योग ११ १८

३ नहुष, प० ४३

४ नहुष, प० ४८

५ नहुष प० ६३

भारत' के भावानुवाद की भांति 'महाभारत' के प्रभाव की परम्परा की एक बड़ी मात्र है।

नल दमयंती का कथानक मुख्यतः प्रेम कथा है और दोनों पात्र गुढ़ एक निष्ठ प्रेम के प्रतीक हैं। प्रेम व्यक्तिगत सम्पत्ति हात हुए भी सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षा करता है अतः ऐसे चरित्रों का अलेखन सामाजिकता की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक होता है। वर्तमान युग का कवि इसी भाव से प्रेरित होकर इस उपान्यास पर काव्य रचना करता है।

धीर ललित नायक 'नलनरेश' और 'दमयंती' कान्यों में नल धीर ललित नायक है। उनमें धीर ललित नायक के सभी गुण विद्यमान हैं। एकनिष्ठ प्रेमी, सुराज्य व्यवस्थापक प्रणपालक आदि गुणों से युक्त नल का चरित्र अपने समय के सामाजिक जीवन की भांती प्रस्तुत करता हुआ उस काल के सामाजिक जीवन का स्पष्ट चित्र प्रकट करता है।

महाभारत के नल समस्त कथा में एक यत्र की भांति चलते प्रतीत होते हैं जब कि आधुनिक काल में नल का व्यक्तित्व एक स्वतंत्र नायक के रूप में हुआ है और उनमें व्यक्तित्व प्रेम तथा सामाजिक सघर्ष के कारण मानसिक द्वन्द्व की पूर्ण स्थापना है। इस रूप में आधुनिक नल 'महाभारत' के होते हुए भी नवीन रूप में उदयित हुए हैं। उनका चरित्र महाभारतकालीन प्रेम और जीवन की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।

'महाभारत' में हस्त एक नल के बार्तालाप के मध्य नल का व्यक्तित्व अद्विष्ट मुखर नहीं हो पाता, 'दमयंती' में इस सम्वाद के समय कवि ने नल के आन्तरिक उत्कण्ठ में मानव धर्म की सशक्त अभिव्यक्ति की है। नल हस्त का दुःख देखकर पर दुःख कातरता के कारण स्वयं भी दुःखी होते हैं। इसमें कवि ने नल के धर्म का प्रतिपादन किया है।

एकनिष्ठ प्रेम नल के गुणों में उनकी एकनिष्ठता ही है। नल के चरित्र में यह प्रेम की एकनिष्ठा मानव के सर्वोच्च गुण के प्रतिनिधित्व है।

नरेण' और 'दमयन्ती' दोनों का प्रेम म प्रेम की एकनिष्ठता का चित्रण श्री सामाजिक दायित्व पर हुआ है।

देव वातालाव प्रमग म 'महाभारत' म नल सत्यना वता कर क्षमायाचना करत है।

कथ तु जात समन्व श्चियमुत्सृजत पुमान्।

पराधमीदृश वचनु तत क्षमन्तु महस्वरा ।^१

प्रण प्रेम सघष दमयन्ती^२ म इम स्वल पर नन क अतद्वद्वा का चित्रण किया गया है। तल के हृदय म वचन और प्रेम क मध्य सघष होता है। इम सघष म कवि न चरित्र का उत्थान किया है। महाभारत' का यन चरित नन 'दमयन्ती' म आधुनिक गवेष गम्भीर और विरग चित्रित किया गया है। वह मानवीय नावनामा म अधिका चिट है।^३ दमयन्ती म प्रेम की एकनिष्ठता क साथ कम यन पाता की प्रतिष्ठा का चित्रण किया है। दमयन्ती म नन पर पत्नी स्त पति क याग की व्यस्यता नन है^४ महाभारत म म प्रजा की स्थिति का चित्रण नहीं है।

महाभारत' और आधुनिक काय दोनों म नन की सुराज्य गत्यावक राता क रूप म चित्रित किया गया है। नन क दग गुण से आज का उवि याग्य गामन क गुणा की प्रतिष्ठा उगता है। वस्तुतः प्राचीन राज्यतत्र म जनता अधिक सुगी थी और आज प्रजातत्र म भी उम उता सुग प्राप्त नहीं है। इसका एकमात्र कारण राजा का क्षाना चरित्र है। गामन का चरित्र ननगुणमत्र न स्वाधहीन हाता है तभी जनता सुगी हाती है। आज का कवि नन क चरित्र क माध्यम से आधुनिक-गामन का धमात्मा और कत प्रतिष्ठा तथा प्रजा पानन वनन का स दन दता है।

भौतिक सुग-व्याग पुराहित जी ने नन क चरित्र का मोलन रूप म उभायना की है। महाभारत के नन पुन छून सलते हैं। नन नरेण म उवा चरित्र मनुष्यत्व की सीमा से ऊपर दरतव का सीमा म चित्रित किया गया है। पुष्पर का तपस्वरा नगनर नन गतिर वभव का खानार नहीं करत। व पुन मिदगमन पर उरस्थिता न हाकर पुन को राज्य दरत वनगमन करा है। इम प्रमग म कवि नन क चरित्र क द्वारा अधिनाग सुग की सारही-ता की अधिधरिता वगना है। तल का भौतिक सुग-व्याग उतर चरित्र का महत्ता है। चरित्र क दग गृण न

१ म० वन० ४५।८

२ दमयन्ती, प० १० ६१

३ नल नरेण, प० ६६

४ दमयन्ती, प० २६८

५ म० वन० ५७।४३ ४८

६ दमयन्ती पृ० २१ २२ नलनरेण पृ० २८

कवि आधुनिक जीवन में व्याप्त अधिकार लोभता के प्रति अधिकार त्याग की भावना का भाग प्रशस्त करना चाहता है। त्याग की चरम स्थिति में मानव को जीवन के चरमोत्थर सदेह स्वगतत्व की प्राप्ति होती है।

सक्षेप में तब के चरित्र का 'महाभारत' की भावना के अनुभूत चित्रित करते हुए भी आधुनिक कवि ने आदर्श राजा आदर्श प्रेमी पति और भादव रूप में चित्रित किया है। द्यूतक व्यसन का चरित्र का अवगुण बड़ा जा सकता है जो तत्कालीन राज्यतंत्र की सामाजिकता की दन है।

एकलव्य

एकलव्य 'महाभारत' का गण्य पात्र है। यह एक प्रामाणिक कथा का आधार है। महाभारत में कथा इतनी मशहूर और गीतनाम से कही गई है कि एकलव्य के चरित्र चित्रण के व्यापक मूल का अभाव जाना स्वाभाविक है। किन्तु कथा की मशहूरता में ही एकलव्य में चरित्र और निपाट मस्तिष्क का उदात्त रूप व्यक्त हो जाता है। एकलव्य की चारित्रिक उच्चता के कारण ही डा० वमान 'एकलव्य' प्रबंध काव्य का मूढ की। इस काव्य में कवि ने आचार्य द्रोण के चरित्र का परिष्कार किया और एकलव्य के चरित्र की उच्चता घोषित की। कवि का कथन है कि—

एकलव्य ने जिस आचरण का परिचय दिया है वह किमा उच्च बुद्धि के व्यक्ति के आचरण के लिए भी आदर्श है। वह अनाथ नहीं है, धाय है क्योंकि उसमें ध्यान का प्राधान्य है। यही उसमें महाकाव्य के नायक बनने की क्षमता है।^१

'महाभारत' में एकलव्य का चरित्र चित्रण अधिक ममीचीन नहीं हो पाया। गुह्यज्ञान से निष्ठा की भीषण मागकर अस्वीकृत निष्पत्ति से शिक्षा प्राप्त करता है और दक्षिण हाथ का अंगुली काटकर गुरु दक्षिणा देता है। यह ध्यान निदिधन हो उच्चतम चरित्र की दानक है। एकलव्य के चरित्र चित्रण में डा० वमान अभिज्ञान और अनभिज्ञान बग के भेद का समाप्त करने का प्रयास किया है। गीतकवल अभिज्ञान बग की ही सम्पत्ति नहीं, वह उसी मात्रा में एक साधारण व्यक्ति में हो सकता है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर एकलव्य का चरित्र चित्रण हो पाया है।

एकलव्य के चरित्र की मुख्य विशेषताएँ—गिता धनुर्वेद के प्रति तान्त्रिक एवं मन्त्री जिनामा साधक के रूप में साधना का गम्भीर अनुभूति अदृष्ट गुरुमन्त्रि और गानाचरण है। महाभारत में उक्त सभी गुण सांकेतिक रूप से चित्रित हैं। डा० वमान तथा अथ कवि ने इन सांकेतिक गुणों का मनावैज्ञानिक सम्भावनाओं के आधार पर चित्रित किया है।

धनुर्वेद निष्ठा एकलव्य के चरित्र का मुख्य गुण धनुर्वेद के प्रति अनन्य संलग्नता है। वह गुरु द्रोण के पास गिता प्राप्त करने के लिए आना है। निपाट-

पुत्र होने के कारण अस्वीकृत होता है किन्तु उस अस्वीकृति से उसकी धनुर्वेद-सावता की जिनासा समाप्त नहीं होती, अपितु बढ़ती है।^१

महाभारत' में चरित्र का सक्त भर मिलता है। आधुनिक काव्य में इस म्यल पर एकलव्य के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है। गुरुद्रोण का गिष्य बनने से पूर्व उसके मन में कितनी स्वाभाविक भावनाएँ उदित होती हैं।

प्रायना मैं उनसे बहगा भक्ति भाव स
देव आपस ही पूरा शिक्षा धनुर्वेद की
चाहता है दास एकलव्य एकलव से।

कर दे कृताय मुझे गिष्य का गुरुत्व दे।^२

महाभारत' में आचार्य और गिष्य के मध्य सवागों के माध्यम से चरित्र चित्रण का अवकाश नहीं रहा। एकलव्य में कवि ने एकलव्य की जिनासा सुंदर रूप में व्यक्त की है।^३

एकलव्य की जिनासा धनुर्वेद शब्द के उच्चारण और उसके व्यक्त्त रूप से ही प्रारम्भ होती है।^४ स्वयं आचार्य द्राण एकलव्य के गुणों से अभिभूत हो जाते हैं।^५ एकलव्य के चरित्र की महत्ता इस बात में अधिक है कि वह मन से गुरु की भक्ति को अधुष्ण रखता है। अस्वीकृत होने पर भी उसकी साधना में मत्त नहीं आता।

साधक एकलव्य साधक के रूप में एकलव्य का चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल है। महाभारत में उसके कुशल अभ्यास तथा बाणा के लीटने और छोड़ने की तीव्रता व्यक्त की है।^६ इन सकेत के प्रभाव से आधुनिक काव्य में एकलव्य के साधक रूप का चित्रण किया गया है।

यापीरन में स्वयं बनाकर गुरु की मृण्मयमूर्ति।

और उसी के सम्मुख उत्तम अग्नि शयन भी भूल,

साधन किया बाण विद्या का इच्छा के अनुकूल।^७

गुरु की मिट्टी की प्रतिमा के समक्ष साधना करवा वाला व्यक्तित्व कितना विलक्षण प्रतिभावान हो सकता है यह सहज अनुभव जाय तथ्य है। एकलव्य के चरित्र के इस गुण से कवि आधुनिक जीवन में गुरु गिष्य के मध्य स्नेह और आदर

१ म० आदि० १३१।३३ ३४

२ एकलव्य, पृ० ७६

३ एकलव्य, पृ० १२०

४ एकलव्य, पृ० १२३

५ एकलव्य, प० १२५

६ म० आदि० १३१।३५

७ जयभारत, पृ० ५४

के क्षीण तनु को दृढ़ करना चाहता है। एकलव्य की साधना किसी भी शिष्य के लिए अनुकरणीय हो सकती है।

गुरुभक्ति-गील आचरण एकलव्य के उच्च चरित्र का मूल उसका शील है।^१ उसका शील गुणभक्ति के रूप में और गुरु की वास्तविक स्थिति के ज्ञान के रूप में व्यक्त होता है। 'महाभारत' में एकलव्य दक्षिण हाथ का अग्रगण्य दंकर गुरु दक्षिणा देता है^२ किन्तु 'एकलव्य' में एकलव्य की मानसिक सतृप्तता का मार्मिक चित्रण किया गया है। डा० रामकुमार वर्मा तथा गुप्त जी ने एकलव्य के मन को पढ़ने का प्रयास किया है। गुप्त जी का एकलव्य कहता है—

एकलव्य बोला परन्तु मैं उच्छ्वस हो गया आज,
देव न मेरे लिए दुःखी हो और क्या कह दास,
जितना हो सकता था मैं न कर डाला अभ्यास।^३

डा० वर्मा ने एकलव्य की शिष्यत्व के आदेश की चरम सीमा पर चित्रित किया है। वह अपने गुरु की विवशता समझ लेता है और ब्राह्मण गुरु के उस वधे हुए हृदय में भावता है जो भीष्म की राजनीति की सीमा शृङ्खलाओं से आवद्ध है।^४

एकलव्य के चरित्र की प्रमुख विशेषता यह है कि वह गुरु द्रोण के मम को जान लेता है^५ और भीष्म की नीति को अस्वाकृति का मुख्य कारण मानकर गुरु के प्रति अमीम श्रद्धानमित हाना है।

इस विचारधारा के साथ ही एकलव्य का आगावादा आलाकृति हाता है। वह राजकुल से गुरुकुल की कल्पना करता है^६ कि कुछ समय में गुरुकुल भी बनगा और वहाँ गुरु का प्रतिभा, गुरु का ज्ञान राजनीति से प्रचारित न होकर मानवता से प्रचारित होगा।

एकलव्य लेखक के सामाजिक विचारों का प्रतीक है। डा० वर्मा ने एकलव्य के चरित्र में अज्ञानोद्धार की विचारधारा अभिव्यक्त की है। यह भावगत मायता निश्चित ही महाभारत के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समर्थित है। एकलव्य जातिवाद का विरोध और मानव मात्र की समानता की स्थापना करता है। एकलव्य के मन में भक्त हृदय में जातिवाद की समाप्ति के लिए जाति के भाव भी विद्यमान हैं। वह व्यक्ति के कर्म की प्रतिष्ठा करता है। जन्मगत उच्चता सामाजिक अभाव है और कर्मगत प्रतिष्ठा व्यक्ति का वास्तविक अर्जित धन। एकलव्य कर्मयोग

१ एकलव्य, आमुल्ल पृ० ४

२ म० आदि० १३१।५० ५८

३ जयभारत, पृ० ५६

४ एकलव्य, पृ० १३४

५ एकलव्य, पृ० १७७

६ एकलव्य, पृ० १७६

के घनी आधुनिक व्यक्ति का आशा-लोक है जिसका समर्थन 'महाभारत' भी करता है, और आज का युग भी ।

महाभारत के स्त्री पात्र

नारी के चरित्र चित्रण का स्वरूप प्रबन्ध काव्यातगत चरित्र चित्रण स्वाभाविक और आवश्यक तत्व के रूप में विद्यमान रहता है । कवि चरित्र के द्वारा अनक भावरूपों और अतः प्रकृतियों का व्यापक चित्रण करता है । पुरुष पात्रों के समान नारी पात्र भी काव्य विशेष के रचयिता की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं । इस प्रकार नारी पात्रों का व्यक्तित्व द्वय होता है । एक तो उनका शाश्वत पूव ग्रथ में चित्रित व्यक्तित्व, दूसरा कवि द्वारा परिवर्तित व्यक्तित्व । आधुनिक स्त्री चित्रण को हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है ।

नारी ने अपने समानाधिकार के दावे के साथ साहित्य में प्रवेश किया है और दृढ़ तथा उदात्त कठ से पिछली गतादी की कल्पित अवास्तविक नारी मूर्ति के चित्रण का प्रतिवाद किया है ।^१

आधुनिक काव्यकारों ने नारी चित्रण में इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा है कि हमारी परम्परागत साधना लक्ष्य नारी अति आधुनिकता के भ्रमजाल में भ्रमित न हो । इसके साथ जिन मनावृत्तियों के उदात्त उत्पादन में प्राचीन साहित्यकार का आदर्शवादी चरित्र चित्रण की स्वाभाविकता के माग को अवलोक कर मया आधुनिक कवि ने उस आदर्श के आवरण के मोड़ से अलग होकर मनावृत्तियों की भिन्न प्रवृत्ति और भिन्न अवस्थायों में सामंजस्य करने की चेष्टा की है । वरत इसी नवीन उपलक्ष्य के प्रकाश में महाभारतकाल की नारी के स्वरूप में आधुनिक कवि परिवर्तन कर सका है ।

इसके अनिर्विकृत जहाँ भी नारी का चरित्र चित्रण किसी अन्य आधार का लेकर हुआ है वह केवल आधुनिक कवि का बुद्धि विलास है जिसमें प्राचीनता के प्रति अनावश्यक एवं उग्र विरोध की भावना विद्यमान है । इस विरोध से किसी सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत सामाजिक उत्थान की आशा नहीं की जा सकती । आनन्दकुमार के अग्रज में द्रौपदी के चरित्र को इसी उग्र विरोधी भावना के परिणाम स्वरूप देखा जा सकता है । लक्ष्मीनारायण मिश्र ने भी मनावृत्तियों के नाम पर द्रौपदी के चरित्र का महाभारत विरोधी रूप चित्रित किया है और हिडिम्बा को अपनी सहानुभूति वह भी स्वकल्पित कथा के आधार पर देने की मौनिक चेष्टा की है ।

महाभारत से प्रभावित काव्यों के नारी चित्रण में सामान्यतः मानववादी दृष्टिकोण का आधुनिक सुधारवादी और आन्धवादी रूप के सम्बन्ध में चित्रित किया है । जयभारत में द्रौपदी और कुन्ती पांचाल में द्रौपदी कृष्णायन में कुन्ती एवं

द्रौपदी 'दमयन्ती' में दमयन्ती आदि स्त्री पात्रों का चरित्र चित्रण कवियों के मानवतावादी दृष्टिकोण से सम्पुष्ट है। इसमें इन्होंने प्राचीन आदर्श की रक्षा करते हुए युगीन सुधारवादी दृष्टिकोण के प्रभाव से नारी के व्यक्तित्व को अधिक शक्तिशाली चित्रित किया है। धिक्कृत पात्रों का परिष्कार भी इसी सुधारवादी मनोवृत्ति के कारण सम्भव हो सका है।

महाभारत के स्त्री पात्र सामान्य विवेकपूर्ण 'महाभारत' के स्त्री पात्रों के विषय में स्वर्गीय चिन्तामणि विनायक वैद्य ने लिखा है 'महाभारत' के स्त्री पात्र साधारण स्त्रियों की अपेक्षा बहुत बड़े चढ़े हैं परन्तु जो मनुष्यत्व का तत्व हमको अर्थ देते हैं म आता है वह इनमें भी है।^१ इसके आगे वैद्य जी लिखते हैं 'स्त्री जाति की विभूतता के सूचक ऐसे ऐसे प्रसंगा का समावेश कवि ने अपने ग्रंथ में किया है, जिसके कारण 'महाभारत' के स्त्री पात्रों की ओर हमारा विशेष प्रेम उत्पन्न होता है।'^२

महाभारत में स्त्री पात्रों का चरित्र चित्रण द्रौपदी विचारधारा के अनुसार अवश्य किया गया है किन्तु वही वही उनमें मानवीयता के ऐसे अन्तःसम्बन्ध का रूप प्रस्तुत होता है जो पात्रों को स्वाभाविक बना देता है। उदाहरणार्थ द्रौपदी सुभद्रा की तरह स्वाभाविक ईर्ष्या से ग्रस्त अवश्य होती है^३ इसके अतिरिक्त अनेक स्थलों पर कुन्ती, सुभद्रा एवं गांधारी की दुर्बलताएँ चित्रित हैं और वे साधारण मानवी की तरह व्यवहार करती हैं। किन्तु यह दुर्बलता सबथा क्षणिक होती है। मनाविकार की द्रुतता के उपरांत वे पुनः आश्वस्त होती हैं और अपने गौरव के अनुकूल आचरण करती हैं।^४

महाभारत के प्रत्येक नारी पात्र में धर्म भीरुता और पतिव्रत की अमोघ भावना विद्यमान है। वे सभी अपने व्यक्तित्व का किसी न किसी प्रकार का आचरण युक्त रखती हैं और अनेक भिन्न परिस्थितियों में भी महाभारतकार ने उनकी चरित्र रक्षा का विधान उपस्थित किया है।

द्रौपदी पांच पतियों के होत भी पंचमत्या में गणनीय है। गांधारी पति की अघता के कारण आत्मा पर पट्टी बांध लेती है। कुन्ती धर्म के संरक्षण के कारण ही अनेक देवताओं का आवाहन कर बग रक्षा करती है। इन सभी नारी पात्रों का चरित्र अन्तर विरोधी प्रकृति के द्वारा चित्रित है।

आधुनिक कवि ने महाभारत के नारी पात्रों को मूल ग्रंथ की भावना के अनुसार चित्रित किया है। कुछ कवियों ने इन गांधारियों की विभूतता पर

१, महाभारत परिचय, पृ० ५६

२ महाभारत परिचय, पृ० ५६

३ म० आदि० २२०।१६ १७

४ म० आदि० २२०।२४

अपने मलिन विचारों की कीचड़ ध्रुवद्वय उछाली है किन्तु उससे भारतीय परम्परा के इन निष्कलुप चरित्रों पर आघात नहीं आती। 'अगराज' के कवि ने द्रौपदी को विलासी स्त्री के रूप में चित्रित किया है और पूरे प्रयास से उसके चरित्र पर क्लृप्त लगाने की चेष्टा की है किन्तु ऐसे प्रयासों की 'यूनता ही उनकी हेयता की द्योतक है।

द्रौपदी

द्रौपदी 'महाभारत' की प्रमुख स्त्री पात्र है चिन्तामणि ने द्रौपदी के चरित्र को अत्यन्त उज्ज्वल चरित्र बताया है। उनका कथन है कि द्रौपदी जैसे पात्र द्वारा महाभारतकार ने स्त्री स्वभाव की उच्चता का ऐसा प्रबल उदाहरण हमारे सामने रखा है कि इस प्रकार के पात्र को योग्य प्रशंसा करने के लिए हम खोजने से भी शब्द नहीं मिलते।^१

'महाभारत' में द्रौपदी द्रुपद की अग्रजपुत्री है। इसकी उत्पत्ति यज्ञ वेदी से हुई। जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा कि देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के सहार के उद्देश्य से इस रमणी रत्न का जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा।^२ जिस प्रकार द्रौपदी का जन्म अलौकिक था उसी प्रकार उसका जीवन भी असाधारण रह्यो। इन कारणों से महाभारत की द्रौपदी का चरित्र चित्रण अलौकिकता लिए है और आधुनिक काव्यकारों ने उसे अधिक मानवीय और यथायत्न बना देने का प्रयास किया है।

अटल पतिव्रत द्रौपदी के चरित्र का मूलाधार उसका अटल पतिव्रत है। एक आदर्श पत्नी के रूप में द्रौपदी समस्त 'महाभारत' में आदरणीय है। वह क्वल साधारण पत्नी नहीं, अपितु गुणशीला और चिन्तक भी है। द्रौपदी के आदर्श पति-स्वरूप का चित्रण आधुनिक काव्य में अत्यन्त सम्मान के साथ हुआ है।

अपने पतियों में एकनिष्ठ प्रेम, सभी कष्ट सहते हुए वन में सहवास एवं निर्वाण प्राप्ति तक साथ रहना आदि स्वरूप द्रौपदी के चरित्र को विलक्षणता प्रदान करते हैं। 'जयभारत' द्रौपदी की तैयकथा 'रश्मिरथी' पाचाली आदि काव्यों में द्रौपदी का चरित्र 'महाभारत' की दिव्यता से मण्डित है, यद्यपि युगानुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं।

द्रौपदी का व्यक्तित्व असाधारण है। उत्पन्न होने के उपरान्त वह साक्षात् देवी दुर्गा के रूप में प्रतीत होती है।^३

कविवर नरेन्द्र शर्मा ने द्रौपदी में द्रौपदी का व्यक्तित्व इसी रूप में चित्रित किया है। कवि ने द्रौपदी को योगिनि शक्ति पंचाग्नि शक्ति की साकार प्रतिमा

१ महाभारत, परिचय, पृ० ५८

२ म० आदि० १६६।४८ ४६

३ म० आदि० १६६।४६

माना है ।^१

कवि के चरित्र का मुख्य आधार द्रौपदी की शक्ति है । वह प्रेरणादायिनी और नारी शक्ति का द्रष्टा दीप्त प्रतीक है ।^२ आधुनिक काव्य में द्रौपदी का व्यक्तित्व तेजस्वी रूप में चित्रित है । भगवतीचरण वर्मा ने द्रौपदी को शक्ति का प्रतीक मान कर उसका चरित्र चित्रण किया है । उसमें अवतार के अंश को मानकर कवि ने द्रौपदी की दिव्यता को यथावत सुरक्षित रखा है ।^३

अपन पतियों के प्रति अनन्य निष्ठा का ज्वलन्त उदाहरण द्रौपदी वनगमन के अवसर पर प्रस्तुत करती है । द्रौपदी का वनगमन पतिमत्वा के हेतु है । स्वयं कुन्ती द्रौपदी के निष्ठाप चरित्र के प्रति आश्चर्य है । उस उमक कतव्यो के प्रति सचेष्ट करने की आवश्यकता नहीं वह स्वयं अपन कतव्या के प्रति सचेष्ट है ।^४

द्रौपदी की एत निष्ठा,^५ सपत्निया के प्रति भी स्नेह,^६ एक मन से पतियों का चिन्तन,^७ नारी धर्म की सीमाप्राप्त को मली प्रहार समझना^८ पति के मुख दुःखों में समभाग^९ और पति की अनन्य भाव से सेवा करना ही, द्रौपदी नारी का महान धर्म माननी है ।^१

व्यावहारिक रूप द्रौपदी के चरित्र के गुण उसके व्यवहार में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं । 'महाभारत' में द्रौपदी का चरित्र अनेक अनेक विवादा से ग्रस्त है किन्तु इतना अधिक चित्रण हाथ हुए भी उसमें इतनी क्षमता विद्यमान है कि 'जयभारत' में वह नारी के कतव्या की प्रतीक बनकर उरस्थित हानो है ।^{११} द्रौपदी का स्वाभिमान और एकनिष्ठता वन में जयद्रथ के प्रसाद में स्पष्ट रूप में व्यक्त होनी है । जयद्रथ द्रौपदी को पाण्डवा की असहायता बताकर अपन वन में करना चाहता है किन्तु द्रौपदी स्वाभिमानो फटकार से उसे उत्तर देती है ।^{१२}

१ द्रौपदी, पं० १२

२ द्रौपदी, भूमिका पं० ८

३ त्रिपथगा, पं० ६३

४ न त्वा संदेष्टुमर्हामि भृत्यप्रति शुचिस्मिते

साध्यो गुण समापना भूयित त कुल द्वयम् ॥ म० समा० ७६।५

५ म० वन० २३३।२०

६ म० वन० २३३।१६

७ म० वन० २३३।२३ २४

८ म० वन० २३३।३७

९ म० वन० २३३।५७

१० म० वन० २३४।४ ५

११ जयभारत, पृ० १६१

१२ म० वन० २६८।२

द्रौपदी को अपने पतिया की शक्ति पर पूरा विश्वास है। विराट पव म भी कीचक से भ्रम्य होने पर वह अपने विश्वास का दाहराती है।^१ 'जयभारत' म गुप्त जी ने इस विश्वास को अत्यन्त गभिनगाली गब्दा म चित्रित किया है।^२ और द्रौपदी के तजस्वी रूप को अभिव्यक्त किया है।

द्रौपदी क चरित्र क माध्यम म कवि स्त्रिया के सतीत्व, पानिब्रत एव अनय निष्ठा का आदर करता है और आधुनिक युग म उसा आदश का अपनाते की प्रेरणा देता है। द्रौपदी आपत्ति क समय भी दृढता एव साहम से काय करती है उसे अपन सतीत्व पर विश्वास है और यही भावना उसकी गक्ति का आधार है।^३

सदयता गुप्त जी ने स्त्री का गारीरिक् दुबलता क साथ उसक आ तरिक सतीत्व बल को महान चरित्र के गुण रूप म चित्रित किया है।^४ 'महाभारत' की द्रौपदी कीचक वध पर सदय नहा हाती किन्तु 'जयभारत' के कवि न इस स्थल पर उसकी सदयता का चित्रण कर नारी क शाश्वत स्वरूप की भाकी प्रस्तुत की है।^५

महाभारत का काल साम न प्रथा का सभसे अधिक अयवस्थित काल माना जा सकता है। उस काल म विवाह भी राजनीति क महत्वपूर्ण अग थ। द्रुपद की परागय क प्रमुख कारण कौरव थे अत द्रुपद का सतान अपन वरगोधन क हनु कटियद्ध थी। द्रौपदी का पच पाण्डवा स विवाह भी इसा राजनितिक दाव क रूप म माना जा सकता है। कि नु धमगाम्ना स अनुभादित अपवाण क रूप म, या तत्कालीन बडे यक्तिया क द्वारा समर्थित हान क कारण भी द्रौपदी का पचपाण्डवा से विवाह अनतिक नहीं था। द्रौपदी क चरित्र क प्रभाव म ही इस वान की विवेचना अपन्नित है।

'अगराज' क अनुसार द्रौपदी को पचपति प्राप्त कर प्रसन्ता हुई। इसम कारण था उसका कामादीपन।^६ इसने अनिरिक्त जयभारत म कितना मुश्क चारित्रिक समाधान खाजा है।

पाण्डवा क म म जो ग्लानि नही होती है।

तो मैं मानता हू धम हानि नही हाती है।^७

१ म० विराट० १४।४८

२ आर्या को दासी कहत हा, जाति तुम्हारी जानी ।
मेरे प्रभु रखते हैं अब भी मुझे बनाकर रानी ।
अपन को—सुझको भी हारे, धम नहीं वे हारे ।

पचतत्व मय इस तनु के हैं पाणो से भी प्यारे ॥ जयभारत, पृ० २२५

३ जयभारत प० २६६

४ जयभारत प० २६६

५ जयभारत प० २७७

६ अगरराज, प० ६८

७ जयभारत प० १२५

नरेन्द्र गमा ने भी द्रौपदी का अग्नि कुमारी क रूप म सती पत्नी के गौरव के साथ चित्रित किया है।^१ इस प्रकार द्रौपदी का पक्ष धर्म-मम्मन हा जाना है और उसके चरित्र को लेकर जिन प्रकार की अनात और अमानविक बातें अगारा' म कही गई है उनका कान् मूल्य नहीं रह जाता।

द्रौपदी के चरित्र को बलिदान और आत्म-त्याग का चरित्र न मानकर भोगी मानना अपनी अमातृक दृष्टि का प्रकाशन करना है।

द्वैदिकता महाभारत म वह समय समय पर अपने शक्तिशाली विचारा की अभिव्यक्ति करती है। युधिष्ठिर को पुरुषार्थ की शिक्षा देती है। वह तन और धना के अदसरा की दार्शनिक विवचना करती है।^२ और युधिष्ठिर के याग और धर्म पर भी आक्षेप करती है।^३

द्रौपदी क चरित्र निमाण म उसको असाधारण परिस्थितियों न अधिक् याग दिया। विवाह क समय उस सब के ममभ मृतपुत्र का विरोध करना पडा।^४ पाच पनिया म विवाह करन की श्रवणा का स्वीकार करके भी अनक बार अपमानित होना पडा। इसी दृष्टि के प्रसंग मे उसका प्रतिकार, उग्ररूप धारण करता है। भगवान् कृष्ण का अपनी दुःखद गाथा का मरण दिना कर वह सविन करने की प्रेरणा दती है।^५ उसके अपमान पर भी युधिष्ठिर धर्म निष्ठ बने रह अन उसम सुस्थिरता न हाना अस्वाभाविक नहीं।^६

'पाचाली' द्रौपदी' और त्रिपथगा तथा अ य रचनामा म महाभारत' क आभार पर द्रौपदी क चरित्र को विभिन्न स्वरूपो म चित्रित किया है। भगवनी चरण वर्मा की दृष्टि उस युग की प्रतिहिमा की प्रतीक मानती है।^७ रामधराधव ने उस तत्कालीन दाम प्रथा के प्रमाण म चित्रित किया है।^८

सेनापति कण म वह सामान युद्धनीति म भाग लती है।^९ यह यथाय वादी किनु दिव्य शक्ति सम्पन्न व्यक्ति-व आधुनिक काय म यथायवादिता क परि

- १ द्रौपदी प० ४८ ४६
- २ म० वन० २८।२८
- ३ म० वन० ३०।१८, ३५ ३६
- ४ म० आदि० १८६ १३
- ५ म० उद्योग० ८२।१ १०
- ६ म० उद्योग० ८२।२८ २६
- ७ म० उद्योग० ८२।२६ ४० ४१
- ८ त्रिपथगा, प० ६८
- ९ पाचाली प० ६
- १० सेनापति कण प० २०१

कृष्ण ने अहिंसा की व्यावहारिक उपचर्या कम योग के उपलक्ष्य में सिद्ध की है। 'महाभारत' के अनुकरणीय पात्रों व व्यवहार में अहिंसा के अंतर्गत, शांति, सहनशीलता, त्याग, बलिदान आदि भावों की अभिव्यक्ति की गई है किन्तु एक सीमा पर जाकर उत्तम समस्त गुण अव्यावहारिक हो जाते हैं और अहिंसा 'बुद्ध ही क्षान्ति धर्म' के रूप में अनुकरणीय हो जाता है। युधिष्ठिर याज्ञसेनी ने बात करते हुए अथ व्यक्तियों के क्षेम के साथ ही निज का क्षेम मानते हैं।^१ पीडा से बचने के लिए पर-पीडन से भी विरत रहना चाहिए अतः सत्य अहिंसा का धर्म धारण करना उचित है।^२ कोई भी धर्म हिंसा की आज्ञा नहीं देता, हिंसा के समान कोई पाप नहीं है।^३ जो व्यक्ति हिंसारत है वह ब्रह्मराक्षस, कमहीन और व्याज्य है।^४ हिंसा की प्रशंसा केना लोक धर्म की उपेक्षा करता है।^५ हिंसा और अहिंसा के विषय में 'पांचाली' के कवि की दृष्टि पूरा रूप से व्यावहारिक है। वह हिंसा के मूल में क्रोध और स्वाय मानता है।^६ सद्यः मित्रान् व लिए और अहिंसा के प्रसार व लिए सहनशीलता क्षमा पर बल देता है।^७ मिश्र जी ने सत्य, अहिंसा इन्द्रिय-सयम को सब काल सुख देने वाला धर्म कहा है।^८ और नित्य धर्मों में अहिंसा का प्रथम स्थान दिया है।

मानव धर्म के अंतर्गत उक्त धर्मों के अनिर्वक्त गीत, त्याग, सहनशीलता, अज्ञेय अद्राह् आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक काय में यत्र तत्र इन सभी धर्मों का सङ्घातिक और व्यावहारिक स्थापन हुआ है।^९ अतः स छाट के हनु

- १ गीता १०।५, १६।२ पर शा० भा०
- २ जयभारत, प० ६७
- ३ जयभारत प० २३५
- ४ हिंसामम बहु पाप नहि । कृष्णायण, पृ० ४७७
- ५ अंगराज प० ४६
- ६ अंगराज प० ४६
- ७ पांचाली प० ४४
- ८ पांचाली प० ४५ ४६
- ९ कृष्णायण, प० ८१३
- १० कृष्णायण, प० ८२४

त्याग की भावना से धर्म धन का संरक्षण सम्भव^१ है। धर्म की पूर्ण रक्षा हेतु अधिकार की समता और दुष्कृतियों का अन्त करना होगा।^२ अथवा धर्म का व्यापक और शाश्वत प्रसार सम्भव न हो सकेगा। मानवता व विकास के लिए धर्म के विविध रूपों का 'यावहारिक प्रसार अत्यंत आवश्यक है। मानवता के महत्वपूर्ण अंगरूप में महाभारत में जिस भावना से धर्म की स्थापना है उसी भावना से आधुनिक काव्य युगीन परिवेश में मानवता के चरम श्रेय की धर्म के अन्तर्गत प्राप्त करना चाहता है। गुप्त जी व्यक्ति की उच्चता के हेतु अतिरिक्त भोग वृत्ति का विरोध कर गीता व ध्यायतो विषयान् पुमान्^{१३} के आधार पर असत्त्वविद्या का निराकरण करते हैं। व्यक्ति के हृदय में ही दत्त प्रवेश करता है, उस असुर को हृदय से निकालना ही मानव का परम धर्म है।^४

स्त्री धर्म मानव धर्म व अतगन्त हर्मन जिन धर्मों की विवेचना की है व सम्पूर्ण धर्म स्त्री व धर्म भी है क्योंकि स्त्री भी मानव है किन्तु सामाजिक व्यवस्था में उसका विशेष स्थान है, इस कारण सामान्य मानव धर्मों के अतिरिक्त स्त्री व लिए कुछ अतिरिक्त धर्माचारा का व्यवस्था है। 'महाभारत' व वन पर्व में द्रौपदी और सत्यभामा संवाद में तथा अनुशासन पर्व में भी पावती व द्वारा स्त्री धर्म बखाने हैं, वहां विस्तार से स्त्री धर्म की चर्चा है। इसके अतिरिक्त स्त्री धर्म का बखाने अथ अन्य प्रसंगों में भी आया है।

महेश्वर के पूजने पर उमा स्त्री धर्म का बखाने करते हुए कहती है कि जिसके स्वभाव बाणचीत, और आचरण उत्तम है जिसका दखन से पति को सुख मिलना हो, जो अन्न पति व अतिरिक्त अन्न पुरुष में मन नहीं लगाती हो प्रसन्न भूख रहती है वही धर्मपरायणा हाता है।^५ स्त्री व धर्म में पति पूजा अर्थात् पतिव्रत पालन सब प्रमुख धर्म बताया गया है।^६ पतिव्रत धर्म पालन की श्रेष्ठता इसी से स्पष्ट है कि पति का ही नारिणा का अन्त, वधु वाधव और परमगति बताया है।^७

१ छोटे व भी लिए बड़े में बड़ा समपण।

किया जाय जब तभी धर्म धन का संरक्षण। नकुल, पृ० १०१

२ पांचाली पृ० २२

३ गीता १२।६२

४ नट्टप, पृ० ६५

५ म० अनु० १४६।३५ ३६

६ म० अनु० १४६।३८

७ म० अनु० १४६।५५, म० वन २३३।३७

सत्यभामा के पूछने पर द्रौपदी पति-सेवा को स्त्री का प्रमुख धर्म बताती है।^१ पनि म अनन्य भक्ति, सदाचार का आचरण, उज्जा, पति-सेवा में सावधानी आदि गुणा को भी स्त्रा के धर्म के अन्तर्गत बताया गया है।^२ स्त्री धर्म के अनेक गूढ़ रहस्या का उपेग देती हुई द्रौपदी स्त्री के लिए वाणी-सयम^३ को आवश्यक मानती है। पनि द्वारा कही बात को अपने तक ही सीमित रखना, मुख का परम साधन है, क्योंकि मुख से बात के निकलन पर और पति को पता लगन पर, पति की ओर से विरक्ति का भाव प्रदर्शित हान का भय रहता है।^४

गृहस्थ धर्म पति व प्रति निश्चित धर्मों का अनुष्ठान जहां पातिव्रत धर्म की मूल आवश्यकता है, वहां लाक धर्म व कारण गृहस्थ धर्म का पालन करना भी स्त्री का परम कर्तव्य है। स्त्री से ही गृहस्थ की प्रतिष्ठा है, वही गृहस्थ का मूल चक्र है। अतः गृहस्थ धर्म का उत्तरदायित्व पुरुष की अपेक्षा स्त्री पर ही अधिक है। सगृहस्थ स्त्री के लिए घर को स्वच्छ और पवित्र बनाये रखना, देवताओं को पुष्प और बलि अर्पण करना और अतिथि तथा अन्न पोष्य वगैरे का भोजन से तृप्त करने का विधान है। ऐसी स्त्री सती धर्म के फल से युक्त होती है।^५ स्त्री धर्म की व्यापक विवचना के लिए अनुशासन पत्र का गांडी और सुमना-सवाद महत्व पूर्ण है। इस सवाद में पतिव्रता स्त्रियों के कर्तव्य का बखूबी विस्तार से किया गया है। महा पर स्पष्ट कहा गया है कि परिवार के पालन पापण के लिए भी स्त्री को चाहिए कि वह पति को कभी तग न करे।^६ इस प्रकार मानव व सामान्य धर्माचरण व अनिश्चित पनि सेवा, गृहस्थ धर्म का पालन आदि अनिश्चित कर्तव्य स्त्री के व्यक्तित्व व साथ अनुबद्ध हैं।

आधुनिक काव्य एवं स्त्री धर्म

आधुनिक जीवन में स्त्री की गति और धर्म भोमा में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। परम्परागत विचारधारा ने स्त्रा को जिन धर्माचारों में बांध रखा था व उन्हीं में युग में गतिमान हुए हैं। स्त्री व धर्म को एक नवीन दृष्टि में देखा जाना पड़ा। सदा उदात्त स्त्री स्वातंत्र्य का उदात्त जिनने स्त्री ने ऊपर पुष्प व परिवार का कई क्षेत्रों में चुनौती दी और उस नई शक्तियों के तन्त्र में प्रस्तुत किया।

१ म० धन० २३३।२२

२ म० धन० २३३।२१

३ सयच्छ भाव प्रतिगृह्य भोमम् । म० धन० २३४।१०

४ म० धन० २३४।८

५ म० धन० १४६।४८ ५० म० धर्मा० ६१।२

६ म० धनु० १२३।१६

परिवर्तित युग की दृष्टि, और परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति भावना का समन्वय करने प्राधुनिक कवि ने स्त्री के शाश्वत धर्मों को स्वीकार कर यत्कवित् सन्नायन किया है। अतः महाभारतीय धर्म-यवस्था के साथ युगीन भालोक भी दृष्टव्य है।

नायिका प्रधान प्रबंध काव्यों में नारी धर्म की व्याख्या 'महाभारत' के आधार पर हुई है। नायक प्रधान काव्यों में प्राचीन और नवीन का समन्वय हुआ है यद्यपि प्राचीन परम्परा की संसाधित दृष्टि सम्पूर्ण आचार विचार उसके पत्नी रूप में निहित हैं किन्तु प्राधुनिक युग में पत्नी के अतिरिक्त माता सखी, बहन आदि रूपों में उसके कर्तव्यों का विस्तार हो गया है।

स्त्री का शात्र धर्म पति और पुत्र को रण में सुसज्जित करने के स्त्री धर्म के प्रति आज का कवि भी उतना ही सजग है जितना महाभारत-काल का।^१ जो स्त्रियाँ सती होकर भी पति व कीर्ति पथ में बाधक होती हैं वे अपने कल्याण-पालन नहीं करती।^२ 'महाभारत' की विदुला धर्म पुत्र का शात्र धर्म के लिए उत्तेजित करती है।^३ और प्राधुनिक कवि इस धर्म की पुनर्व्याख्या करके उसे लोक जीवन में प्रतिष्ठित करना चाहता है।^४ विदुलोपाख्यान की पृष्ठभूमि में कुंती अपने पुत्रों को युद्ध में हतु प्रेरित करके स्त्री के शात्र धर्म का निर्वाह करती है। प्राधुनिक युग में स्वतंत्रता मग्न के लिए और चीनी आक्रमण के समय देश की रक्षा के लिए माता और बहनों के भोजस्वी सदश में महाभारत की वाणी मुखरित हो रही है। स्त्रियों का शात्रधर्म 'महाभारत' के उपरांत इस देश में किसी भी युग में नवीन नहीं रहा, वह सबदा सजग और सजीव रहा। 'अगराज' में सना के प्रयाण के समय माता का भोजस्वी संश विदुला के सदेश से प्रभावित और युग की ध्वनि से सयुक्त है।^५

१ जयद्रथ वध पृ० ६

२ जयद्रथ वध, प० ६

३ उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा शोर्वैव पराजित ।

अभिमान न दधन सर्वान् निर्मानि बभुशोकद । म० उद्योग० १३३।

४ कापुरुष समझ युग की पुकार तू पहले अपने आप सम्हल,
सुन मानवता की अभिलाषा, साहसी और आगे बढ़ चल ।

विदुलोपाख्यान पृ० ३१

५ माताएँ कहती थीं तुम हो आय प्रजाता की सतान ।

तुममें हैं सब निहित हमारे जीवन, स्वप्न, जाति अभिमान ॥

हम जिस दिन के लिए तुम्हें देती हैं जन्म यातना भोग ।

बड़े नायक से हुआ उपरिधत आज बहोतवर्ण से सयोज । अगरराज, प० १७८

उद्योग पदों में सवि का प्रस्ताव ले जाते समय द्रौपदी युद्ध की प्रेरणा देती है।^१ 'जय भारत' का कवि आज के युग में उस प्रेरणा को पुनः प्रनिष्ठित करके कुन्ती के शब्दों में क्षत्राणी के धर्म का आह्वान करता है।^२ द्रौपदी पंचतत्वों के लिए प्रेरणा बनकर उनको संगठित करती है।^३ और 'मेनापति कण' की हिडिम्बा शात्रु धर्म से प्रेरित अपने पुत्र को बच रक्षा के लिए उद्यत कर रण में भेजती है।^४ इस प्रकार 'महाभारत' में वरिष्ठ स्त्रियों के धार्मिक धर्म के प्रति आज का कवि पूरा मजबूत है क्योंकि यह भावना एक युग की नहीं, शाश्वत भावना है।

पतिव्रत धर्म पतिव्रत धर्म स्त्री के लिए प्रमुख धर्म है। आय सम्पूर्ण धर्माचरण इसी परिधि में सन्निविष्ट हैं। आय क्या जितना ध्यान कर लेती है उसी को पति रूप में वरण करती है।^५ दमयन्ती, सती सावित्री, द्रौपदी आदि स्त्री पति का आचरण आज भी अनुकरणीय हैं। धर्म पतिव्रत धर्म की प्रतिष्ठा परम्परागत माय आधारा पर हुई है। नहुष की अन्यायपूर्ण याचना पर गंधी धर्म धर्म की रक्षा करती है।^६ द्रौपदी गंधी के समान दमयन्ती पतिव्रत धर्म का आचरण पर ही ननु का वरण करके अपनी रक्षा करती है।^७ पतिव्रत धर्म ही नारी का परम भूषण और

१ पञ्च अत्र महावीर्या पुत्रा मे मधुसूदन ।

अभिमान्य, पुरस्हत्य यो ह्य ते कुरभि सह ॥ म० उद्योग० ८२।३८

२ जयभारत, प० ३१७

३ जीती हूँ मैं तात यहीतुम उन्मत्त कहना

आया अक्सर आप यह प्रस्तुत हो इसके लिए,

क्षत्राणी पीडा प्रसव की, सहनी है जिसके लिए ॥ जयभारत, प० ३३५

४ द्रौपदी, पृ० ३८

५ मेनापति कण, प० ६७

६ आय क्या कृत्य क्व ऐस, करें ।

ध्यान से जितना करें, उसकी करें ॥ दमयन्ती, प० १६

७ नहुष प० ५८

८ नियमों दो तज आय के यदि कठ म माता पडे ।

तो, नरम हो जाये अथम वह गार बन ननु म उडे ॥ दमयन्ती, प० १३७

शुभ कम है।^१ 'नल नरेश' में नल-दमयन्ती के वार्तालाप में स्त्री के पतिव्रत धर्म की व्यापक व्याख्या हुई है। प्रेम की हृदय को असमय गमन के हेतु आवश्यक माना है।^२ आधुनिक युग में नारी को शिक्षित बनाने के साथ पति भक्ति की शिक्षा भी दनी चाहिए इस कारण सतिया के आर्यानात्मक काव्यों का प्रणयन आवश्यक है।^३ 'सेनापति वरुण' की हिडिम्बा पति की बुराई करने पर अपने पुत्र को पितृघाती बहकर तिरस्कृत करती है।^४ हिडिम्बा पति को सब सम्बन्धों से ऊपर बताकर नारी के दानो लोभा का रक्षक बताती है।^५ नारी को पति भक्ति को देखकर देवता यही कहते हैं कि विश्व की नारी दमयन्ती की पति भक्ति का अपना आदर्श मानें इसी कारण हमने परीक्षा ली थी।^६ और प्रत्येक युग में स्त्री घम का आख्यान इसी हतु होता आया है कि नारियाँ अपने घम की महत्ता को समझ सकें।

आधुनिक दृष्टि आधुनिक काव्य में स्त्रीघम का एक दूसरा पक्ष है। इसमें परम्परागत कथनों से कुछ स्वतन्त्रता दी गई है।

परम्परागत दृष्टिकोण से स्त्री का घोरतम अपराध है पति-वचना। किन्तु आधुनिक कवि परिस्थिति सापक्ष इस वचना की स्वतन्त्रता देता है। 'द्वार' की विधुता ने इस स्वतन्त्रता का उपयोग किया है।^७ यद्यपि यह स्वतन्त्रता भक्ति की सीमा में दी गई है किन्तु कवि की मूल दृष्टि अधिकार स्वातन्त्र्य और समता की है। आधुनिक काव्य की नारी विषयक भावना और 'महाभारत' की भावना में एक अंतर यह है कि महाभारतकार नारी की सामाजिक प्रतिष्ठा पर बल देता है। वह समाज सम्मत नियोग समाज सम्मत पंचपति, समाज सम्मत कवल एक पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रेम का आदर्श मानकर चलता है। कुन्ती,

१ नारि का जग में पति व्रत घम ही

है परम भूषण तथा शुभ घम ही। दमयन्ती, पं० १६

२ नल नरेश, पं० १२८-१३०

३ सती सावित्री पं० ४०

४ और नीच जानती जो निजगम से

जन्म दे रही है पितृ निन्दक अभागे को

सब तो बहूँ उर पावस की धार में

रात की हो हाय सेनापति वरुण पं० ७८

५ किन्तु दान पति का अपरिमित अमोघ है

रजित करता है जो दाना लोभ नारी के। सेनापति वरुण, पं० ७९

६ दमयन्ती पं० १३८

७ द्वार पं० २६, ३०-३६

८ म० आदि० १००।५

द्रोणदी^१, और हिडिम्बा^२, ऐसे ही स्त्रीपात्र हैं। आज का कवि समाज की सीमा से पृथक् भी स्त्री के घम की व्याख्या करता है। रत्नमयी का वरुण कृती के माध्यम से दस धर्मविनक पक्ष का विवचना करता है। क्या स्त्री का घम यम की उवालाओं के फेर से प्राप्त पति के ही प्रति है? क्या पुनः व प्रति चाह वह किसी अधरथा में उद्वेगन हुआ है, माता का कुछ वत्त य नहीं? दिनकर के वरुण का आरोप है कि कृती उसे लेकर समाज के समक्ष क्या नहीं आई?

विधि का पहना वरदान मिला जब तुमका,
गोदी में नहा दान मिला जब तुमका,
क्या नहीं वीर माता बन आग आई
सम्बे समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई ?
सुन लो समाज के प्रमुख घम ऋज घारी
सुतवती हा गई मैं अनयाही नारी ।
अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में
या जानिच्युत कर मुझे भेज दो वन में ॥^३

दिनकर द्वारा वर्णित यह स्त्री घम प्रायः के युग में स्त्री के गण वरुण की प्रवृत्ति के प्रति नातिकारी विद्रोह है। कवि का अपने युग से प्रश्न है कि यदि उक्त अवस्था में नारी पूजनीय है, तो क्या ऐसी अवस्था में भी वह पूज्या है? इस प्रकार आधुनिक कवि महाभारतीय परम्परा का पूरण रूप में स्वीकार करन हुए युग के उवलन्त प्रश्न की विवचना भी करता है। वह यह भी मानता है कि घम के प्रति स्त्री की आस्था में आज के युग का धारतम पापा से क्या रक्खा है, उसकी मायता है कि यदि स्त्री घमच्युत हा जाय तो समाज नष्ट हो सकता है।^४ 'जयभारत का कवि 'महाभारत' के स्त्री घम का युगीन परिवर्तन प्रस्तुत करता है, वह आधुनिक जीवन की अल्ल परण वृत्ति का विरोध करना है, जो बाह्य प्रदग्ग तक सीमित है।^५ वह शृंगार को बवल पनि व निमित्त ही मानता है और जीवन के मुख के हनु पनि की व्यक्तिगत

१ म० आदि० १५४।११ १२

२ म० आदि० १६०।१६

३ रत्नमयी प० ६५

४ शुभ नारि घम की लोक न नेप रहेगी ।

फट पायेगी ध्रुव धरा । न नार सहगी ॥ दमयती पृ० २६७

५ जब बाहर आती हैं तब हम सज्जन पर आती हैं ।

घर भीतर ऐसी घमी हो बहूषा रह जाती हैं ॥ जयभारत पृ० १६०

देखरेख का समर्थन करता है।^१ गुप्त जी के दृष्टिकोण के विषय में डा० सत्येन्द्र के शब्द^२ भी यही सिद्ध करते हैं कि 'महाभारत' की प्रमुख चरित्र मृष्टि में गुप्त जी ने सांस्कृतिक और शान्ति के स्फूर्तिगो का समर्थन करने एक नव्य रूप में स्वयं धर्म की समीक्षा की है।

वण धर्म

'महाभारत' में वण धर्म की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। 'महाभारत' वण धर्म का प्रबल समर्थक है और अनेक स्थान पर वणधर्म धर्म की व्यापक प्रतिष्ठा है। अनेक लघु उपाख्यानो के द्वारा वणधर्म धर्म का प्रतिपादन अत्यंत सरल और व्यापक शब्दों में किया गया है। वणधर्म प्रतिपादन में धृतराष्ट्र को विदुर का उपदेश^३, भीष्म द्वारा ब्रह्माजी के नीति शास्त्र और प्रयुक्त चरित्र के प्रयोग में वण और वणधर्म धर्म का वणधर्म व्यास और युधिष्ठिर मण्डल में वणधर्म धर्म वणधर्म धर्म ऐसे मुख्यस्थान हैं जिनसे अध्ययन से महाभारत काल की वणधर्म धर्म परम्परा का माहात्म्यकार होता है। ऐसा पता चलता है कि महाभारत वणधर्म धर्म को सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का मूल मानता है तथा सामाजिक माद प्राप्ति के लिए आवश्यक भी। स्थान स्थान पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वण धर्म की कृतव्य सीमाएँ अत्यंत व्यापकता से चित्रित की गई हैं। तत्कालीन समाज ब्राह्मणों का श्रेष्ठता को निर्विवाद रूप से

१ दास दासिया दिखलाते हैं कोरी प्रभुता जनकी।

सखि, सबको समात हमको ही करनी है निजवन की ॥ जयभारत पृ० १६०

२ 'गुप्त जी ने स्त्रियों में भारतीय आदर्श के ढांचे में दिग्गता भरने की चेष्टा की है। स्त्रियों का जो भारतीय आदर्श दीर्घकालीन परम्परा मुक्ति के कारण अनुवार और हल्ला सा दीरतन लगा था और फ्रान्ति के स्फूर्तिगो को प्रेरित कर रहा था, उसी को नये भावों तक से सजाकर, गई आत्मा में प्रतिबिम्बित कर दिया है।' गुप्त जी की कला, पृ० १३२

३ म० उद्योग० अध्याय ४०

४ म० गार्गी० अध्याय ६० ६३

५ म० गार्गी० अध्याय २४२ २४५

मानता है,^१ और राज्य रक्षा के लिए क्षत्रिय धर्म का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 'महाभारत' द्विजातीय धर्म के प्रति इतना अधिक जागरूक है कि आचार की महत्ता के साथ कमणा वण की प्रतिष्ठा को भी स्वीकार करता है।^२ इस प्रकार जन्म और धर्म दोनों दृष्टियों से महाभारत का वर्णाश्रम का प्रतिपादन करता है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जीव को सभी वर्णों में होकर जीवन यात्रा करनी पड़ती है। वण चार हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र, अतएव 'महाभारत' के अनुसार चतुर्वर्णों के धर्म का पृथक पृथक वर्णन स्पृहणीय है।

ब्राह्मण ब्राह्मण की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को जन्म से महान, भाग्यशाली समस्त प्राणियों का वन्दनीय और अतिथि के रूप में भोजन पाने का प्रथम अधिकारी बताया है।^३ ब्राह्मण धर्म की विवेचना करते हुए 'महाभारत' में विदुर कहते हैं कि प्रतिदिन जल से स्नान, सत्या करना यज्ञोपवीत धारण, स्वाध्याय, सत्य वाचन ब्राह्मण के धर्म है।^४ भीष्म युधिष्ठिर को उपशिक्ष करते हुए कहते हैं कि अत्रिय सभ्य ब्राह्मणों का प्राचीन धर्म है जिस के साथ स्वाध्याय से उनके सब कर्मों की पूर्ति हो जाती है।^५ इससे अतिरिक्त समस्त जीवों के प्रति मन्त्री भाव भी ब्राह्मण की वृत्ति पर परिधि म आता है।^६ ब्राह्मण का धर्म सत्य करना करना, मिथ्या पढ़ना पढ़ाना, दान लेना और दान देने गये हैं।^७ अपने अतिरिक्त अन्य वर्णों के कर्तव्य का पालन ब्राह्मण के लिए वर्जित है।^८

ब्राह्मण सत्वगुण प्रधान होता है इन कारण धर्म, दम तप, शौच, ऋजुता पान, विनय और आस्तिक्य ये नौ गुण ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म कहे गये हैं। इन्हीं गुणों के कारण ब्राह्मण सब पूज्य है, उसका सन्तोष मंगलमय है। विपरीत कर्मों में प्रवृत्त हान पर ब्राह्मणत्व से पतन का उल्लस भी किया गया है। सत् पुरुषों का आश्रय लेकर अपने कर्मों में प्रवृत्ति उन्नति का मूल साधन है और विपरीत कर्मों

१ म० अनु० अध्याय ३३ ३५

२ म० धर्म० १८०।२५ २६, ३१३।१०८

३ म० अनु० ३५।१

४ म० उद्योग० ४०।२५

५ म० गार्गी० ६०।१२

६ म० गार्गी० ६२।६

७ म० गार्गी० ६२।४

८ गीता० ४।१३ गा० भा०

का आचरण पतन का कारण है।^१ साधारण धर्म की विवेचना करते हुए क्रूरता का अभाव, अहिंसा, अन्नपाद, देवता और पितरों के हेतु दान देना, श्राद्ध, धर्मिय सत्कार, सत्य अन्नाद्य, अपनी पत्नी में सतुष्टता पवित्रता, किसी में दोष न देखना, आत्मज्ञान और सन्निवृत्ता आदि धर्म द्विजातियों के मुख्य धर्म हैं।

क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए बताये हुए अध्ययन-यजन दान आदि धर्म क्षत्रिय के लिए भी आवश्यक है। किन्तु प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठ धर्म है।^२ जो क्षत्रियाचिन युद्ध आदि धर्म का सवन करता है, वदा के अध्ययन में लगा रहता है ब्राह्मणों को दान देता है और प्रजा से कर लेकर उसकी रक्षा करता है, वह क्षत्रिय कहलाता है।^३ युद्ध धर्म नित्य अवश्य है किन्तु क्षत्रिय की धर्म परिधि में युद्ध भी धर्म के अंतर्गत आता है। क्षत्रिय में सत्व गुण गौण और रजोगुण की प्रभुत्व होती है। उसके अनुसार शौर्य, तेज धृति, दक्षता युद्ध में शत्रु में पराङ्मुख न होना आदि क्षत्रिय के स्वभावज गुण कहे गये हैं।^४

अज्ञान के मोह को विच्छिन्न करने के लिए भगवान् कृष्ण ने युद्ध की क्षत्रिय धर्म का मुख्य कर्तव्य कहकर उस पाप की सीमा से अक्षमपृक्त कर दिया है।^५ धर्म का ज्ञान प्राप्त करने का कथन है कि क्षत्रिय धर्म का फल महान् होता है अतः वह सर्वोच्च धर्म माना गया है।^६ क्षत्रिय राज्य करता है अतः राजधर्म-वर्णन के अन्तर्गत नीतिमत्ता दृढता शक्तिमत्ता आदि गुणों का विवेचन किया गया है। नीतिहीनता दुर्बलता और कायरता क्षत्रिय के दोष हैं। राजा का धर्म के अन्तर्गत पुत्रपाप

१ म० आर्ति० २६६।२६

२ टिप्पणी ब्राह्मण का लक्षण बताते हुए ऋषि जी कहते हैं कि जो चाति धर्म आदि सत्कारों में सम्पन्न, पवित्र तथा वेदों के स्वाध्याय में सलग्न धर्म कर्मों में स्थित शौच एवं सदाचार का पालन तथा परम उत्तम धर्म सिद्धि नोजन करता है गुरु का प्रति प्रेम नित्य अतः पालन और सत्य में तत्पर रहता है और जिसमें दान अन्न दान, तप, आदि सदागुण हैं वह ब्राह्मण माना गया है।

म० आर्ति० १८६।२३४

३ रक्षा क्षत्रिय गोमना । म० आर्ति० २६६।२०

४ क्षत्रज सेवते धर्म वेगध्ययन सगत ।

दानादानरतिवस्तु स व क्षत्रिय उच्यते ॥ म० आर्ति० १८६।५

५ शौर्य तेजो धृतिदास्य युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रधर्मस्वभावजम् ॥ गीता० १८।४३ पर

गा० मा० पृ० ४३६

६ ततो युद्धाय मुख्यस्य नव पाप मयाप्त्यासि । गीता० २।३८

७ म० आर्ति ६३।२६

की महत्ता प्रारब्ध से भी उच्चतर मानी गई है।^१ वन पत्र में भीम क्षत्रिय धम की कठोर धम करने वाला कहते हैं।^२ क्षत्रिय के लिए न तो भीख मागन का विधान है और न वैश्य और शूद्र की जीविका का, उसने लिए तो बल और उत्साह ही विशेष धम है।^३ वह तपस्या के द्वारा उन जातियों को प्राप्त नहीं होना जिन्हें वह अपन लिए निहित युद्ध में विजय अथवा मृत्यु को अगोकार करने से प्राप्त करता है।^४ इस प्रकार प्रजापालन सत्य के द्वारा शक्ति महित राज्य धम का पालन युद्ध आदि कृत्य धम क्षत्रिय की धम परिधि में आते हैं।

वैश्य वैश्य के लक्षण बताते हुए 'महाभारत' में कहा गया है कि जो वदाध्ययन से सम्पन्न होकर व्यापार, पशुपालन, खेती का काम करके धन सग्रह करने की रुचि रखता है वह वैश्य कहलाता है।^५ इस प्रकार ब्राह्मण के लिए बताया गया धमाय कर्मों का अतिरिक्त कृषि, पशुपालन वाणिज्य, वैश्य जाति के स्वभावजन्य धम कहे गए हैं। वैश्य को चाहिए कि वह धन सग्रह करने बल्येण के कार्यों में लगाये। वैश्य क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा अन्य आश्रितजनों को समय-समय पर धन देकर उनकी सहायता करे और यज्ञों द्वारा तीना अग्नियाँ^६ के पवित्र धम की सुगन्ध ले तो वह स्वर्गलोक में भी निव्य सुखा का उपभोग करता है।^७

शूद्र शूद्र के लक्षण बताते हुए 'महाभारत' में कहा गया है कि जो वन, सदाचार का परित्याग करके सदा सब कुछ लान में अनुरक्त रहना है, सब तरह के काम करता है और बाहर भातर अपवित्र रहना है उस शूद्र कहते हैं।^८ शूद्र का धम

१ म० शान्ति० ५६।१४

२ म० वन० ३३।२४

३ मक्ष्यचर्पा न विहिता मत्र विटशूद्रजीविका ।

क्षत्रियस्य विशेषेणधमस्तु बलमोरसम । म० वन० ३३।५१

४ म० वन० ३३।७३

५ वाणिज्य पशुरक्षाच कृष्णदान रति शुचि ।

वदाध्ययन सम्पन्न स वन्यइति सजिता । म० शान्ति० १८६।६

६ ये तीना अग्नियाँ हैं—गाहपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, और आहुवमोयाग्नि ।

७ म० उद्योग ४०।२८

८ म० शान्ति० १६८।७

विधान में द्विजाति सेवा ही प्रमुक्त है।^१ यद्यपि क्षूद्र के लिए सेवा भाव के भक्तिरिक्त बुद्ध उच्च धर्मों की स्वीकृति भी है, किन्तु मुख्य रूप से सेवा ही उसका महान धर्म है। क्षूद्र को किसी प्रकार का धर्म सग्रह नहीं करना चाहिए क्योंकि धर्म प्राप्त करने पर वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है। धर्मार्थमा क्षूद्र के लिए राजा से भ्राना लेकर धार्मिक कृत्य करने की स्वतन्त्रता का भी विधान है।^२

आधुनिक काव्य में वर्ण धर्म

आधुनिक कवि वर्ण धर्म की स्वीकृति में अपने युग के सुधारवादी आन्दोलनों से अधिक प्रभावित हुआ है। वह महाभारत की वर्णाश्रम परम्परा को यथावत नहीं धरना मना। महाभारतकाल में वर्ण की प्रतिष्ठा समाज व्यवस्था का मुख्य रूप था यद्यपि वह आज के युग में भी मिथ्या नहीं मानी और भी विद्यमान है, किन्तु व्यवहार में पर्याप्त गिरावट आ गई है। उस युग में वर्ण परम्परा जन्म और मरण की प्रतिष्ठा उतनी बलवती नहीं रही। आधुनिक परम्परावादी कवि महाभारत की परम्परा का यथागति निर्वाह करता है^३ किन्तु सुधारवादी कवि धर्म नामधेय प्रश्नों के साथ परम्परा का अपने युग के परिवर्तन में स्वीकार करता है।

महाभारत-युग में ब्राह्मण की सर्वश्रेष्ठता निर्विवाद है। आधुनिक कवियों के ब्राह्मण पात्र भी उच्चविचारों वाली धार्मिक परापकारी और विगुह पण्डित हैं। किन्तु उच्च पात्रों के साथ निम्न वर्ण के पात्रों के गुणों के प्रति भी आज का कवि अज्ञान है। एकलक्ष्य के चरित्र पर लिखे गये प्रबन्ध काव्य व्यक्ति के गुणों के प्रति वर्ण परम्परा में ऊपर उठकर आदर भाव की प्रतिष्ठा करते हैं। आधुनिक युग में कानीन पुत्र वर्ण के चरित्र पर लिखे काव्य सुधारवादी प्रवृत्ति के

१ शुभ्र्या चद्विजातीनां शूद्राणां धर्म उच्यते । म० वन० १५०।३६

२ म० शान्ति० ६०।३१

३ ब्राह्मण बढ़ाये बोध को, क्षत्रिय बढ़ाये शक्ति को ।

सब धर्म निज बालिज्य को, त्यों शूद्र भी अनुरक्ति को ।

यों एक मन होकर सभी बतव्य के पालक बने ।

तो क्या न कीर्ति बितान चारों ओर भारत के तने ॥

पीपक हैं। इन कविया ने 'महाभारत' की कण व्यवस्था को यथावत स्वीकार नहीं किया। एकल^१ और कण^२ आज की समाज व्यवस्था में आदर के पात्र हैं।

ब्राह्मण घम के अन्तगत 'महाभारत' के अनुसार ही आधुनिक कवि तप-त्याग की श्रेष्ठता स्वीकार करता है।^३ महाभारत युग में ब्राह्मण की प्रतिष्ठा सर्वोपरि थी किन्तु आज के युग में ब्राह्मण कबल शत्रु और गगाजल लिए खड़ा है तथा अत्याचारी राजा को रोकने में असमर्थ है।^४ राजा ब्राह्मण का अपमान करता है।^५ ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण का घम ब्रह्म-तेज के साथ खडग धारण करना भी हो जाता है।^६ यह खडग धारण घम रक्षा के लिए अनिवार्य है, अन्यथा हिंसा ब्राह्मण के घम के विरुद्ध है, ऐसी हिंसा से वह शाप प्राप्त करता है।^७ ब्राह्मण ससार की मेधा है अतः उसका घम है कि वह कल्याणकारी शिवत्व का प्रसार करे।^८

क्षात्रघम के अन्तगत ब्राह्मण के समस्त गुणों की व्यवस्था है। युद्ध क्षत्रिय का घम है। ब्राह्मणों को दान देकर जो क्षत्रिय अपने क्षात्रघम का पालन करता है वह मोक्ष

१ 'एकलव्य ने जिस आचरण का परिचय दिया है, वह किसी उच्च कुल के व्यक्ति के आचरण के लिए भी आदर्श है। वह 'अनाय' नहीं, 'आय' है, क्योंकि उसमें 'गील' का प्राधान्य है। यहाँ उसमें महाकाय के नायक बनने की क्षमता है। भलेही वह 'सुर' अथवा 'सदवश' में उत्पन्न 'क्षत्रिय' नहीं। एकलव्य, आमुख पृ० ६

२ 'कण चरित्र के उद्धार की चिन्ता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है।' रश्मिरथी, भूमिका, पृ० ७

३ रश्मिरथी, पृ० १

४ रश्मिरथी, पृ० १४

५ रश्मिरथी, पृ० १५

६ रश्मिरथी, पृ० १६

७ अगराज, पृ० ४६

८ कौन्तेय कथा, पृ० ७५

से पृथक् रह^१, तथा अन्तर-बाह्य पवित्रता, गुरुमवा, इंद्रिय समय का विशेष पालन करे ।^२ जो ब्रह्मचारी अपने धम का पालन नहीं करता वह पातकी होता है ।

✓ गृहस्थ गृहस्थाश्रम को 'महाभारत' में महान कहा गया है^३, इनके अन्त-गत शेष आश्रमों का निदाह हाता है इस कारण इसकी महत्ता सर्वोपरि है । गृहस्थ धम में अन्तगत वेदा का अध्ययन, वेदाक्त कर्मों का अनुष्ठान, आश्रम के 'यायोचित' विषयों का भोग, शाखा की आना पालन, शठता और कृत्तिलता से पाथक्य, उपनारी के प्रति कृतज्ञता सत्यवादिता, क्षमा और प्रकूरता आदि धम आते हैं ।^४ सदगृहस्थ सरलता अतिथि सत्कार आदि अपने धर्मों का पालन करत हुए परलोक में भी सुख को प्राप्त होता है । जो ब्राह्मण स्वभाषत यत्र परायण हो गृहस्थ धम का पालन करता हो वही परम सुख का प्राप्त करता है ।^५

गृहस्थ धम के अन्तगत अतिथि सेवा मुख्य गुण माना गया है । अपने आप न खाकर भी अतिथि को खिलाना उसका सम्मान करना, गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है । छास्त्रों के विधान में अनुमार गृहस्थों को कवल अपने लिए ही भोजन न बनाकर पितर दवता, अतिथियों के लिए भी बनाना चाहिए ।^६ 'महाभारत' में गृहस्थधम का पालन रूप यत्र के साधन से अभ्युत्थ एव निश्चयस की सिद्धि का उल्लेख किया है, क्योंकि यत्र स वचा ह्युग्रा भाजन हविष्य कल्प एव अमृत माना गया है ।^७ अतिथि धम के अन्तगत स्पष्ट किया गया है कि यत्र द्वार पर वृक्ष के पारगत विद्वान्, स्नातक आश्रित्य ह्य वयं जितेन्द्रिय धियानिष्ठ और तपस्वी वार्द्ध ब्राह्मण अतिथि होकर आये तो गृहस्थ उत्तम सत्कार करे ।^८ इसका अतिरिक्त कौटुम्बिक व्यक्तियों के साथ विवाद में न पडना गृहस्थ का धम है । जो इन सबके साथ कलह को त्याग

१ म० शान्ति० ६१।२०

२ म० शान्ति० २४२।२० २४

३ गृहस्थ च महाश्रमम् । म० शान्ति० ६१।२

४ म० शान्ति० ६१।१६ ११

५ म० शान्ति० ६१।१६

६ म० शान्ति० २४३।५

७ म० शान्ति० २४३।१२

८ म० शान्ति० २४३।८ ६

देना है वह पापों से मुक्त हो जाता है, ^१ उस चाहिए कि वह बहु-आधवों पर दया माता पिता और बृद्धों पर श्रद्धा का भाव बनाये रहे। इन्हें सतुष्ट रखने से महान् लोका की प्राप्ति हाती है। घम, व्याध, और जात्रली तुलाधार के उपाख्यान में गृहस्थ घम का व्यापक विस्तार हुआ है। पृथ्वी देवी और भगवान् श्रीकृष्ण के सवाद में गृहस्थ घम पालन की विधि का भी विस्तार से बखान किया गया है। इस उपाख्यान में गृहस्थ के धार्मिक आचरण और सामान्य धर्मों का उल्लेख है। अन्ततः जा मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके गृहस्थोचित धर्मों का पालन करता है, उसे इस लोक में ऋषिया का वरदान प्राप्त होता है और वह पुण्य लोकों में भी सम्मानित होता है।^३

वानप्रस्थ वानप्रस्थाश्रम 'सासारिक' त्याग का प्रथम स्तान है।^१ मनुष्य अपनी आयु का तृतीय भाग व्यतीत करने के लिए वन में वानप्रस्थ आश्रम का सेवन करे।^४ नियम के साथ रहना, प्रमाद से बचना, दिन के छठे भाग में एक बार अन्न ग्रहण करना, गृहस्थाश्रम की भाँति अग्निहोत्र तथा यज्ञ के सम्पूर्ण अंगों का सम्पादन करना आदि धार्मिक चर्चा का विधान उसके लिए विहित है।^५ वानप्रस्थ घम का पालन करने से प्रत्येक मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है।^६

संन्यास वानप्रस्थ की अवधि पूरी होने पर आयु के चौथे भाग में संन्यास की दीक्षा लेकर एक दिन में पूरे होने वाले यज्ञ में अपना सबकुछ दक्षिणा में डालकर संन्यास लेने का विधान है।^७ संन्यासी आत्मा का ही भजन करता है, आत्मा में ही रत होकर जीता करता है।^८ संन्यास का रूप इस प्रकार है कि अपने भीतर ही

१ म० गान्ति २४३।१४।१६

२ म० गान्ति २४३।१६

३ एतास्तु धर्मान् ग्राहस्प्यान यं कुर्यादनसूयक ।

सद्वर्षिवरान् प्राप्य प्रेत्य लोके महोपते ॥ म० अनु० ६७।२३

४ म० गान्ति० २४४।४ ५

५ म० गान्ति० २४४।६

६ म० गान्ति० २४४।१८

७ म० गान्ति० २४४।२२ २३

८ म० गान्ति० २४४।२५

तीना अग्निया की विधि पूर्वक स्थापना करके देहपात तक प्राणाग्निहोत्र की विधि से या करता रह। सयासी का परम वक्तव्य है कि वह आत्मनामी सुगील, और सदाचारी होकर क्रोध, मोह और सधि विग्रह का त्याग करके सब और स उदासीन रह।^१ सयासी के लिए केवल भिक्षा धर्म ही मुख्य है।^२ सयासी न तो जीवन का अभिनन्दन करे और न मृत्यु का ही^३ इस प्रकार ब्रह्म का चिंतन, आत्मा के साथ क्रांदा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति और ससार के कल्याण की कामना करना सयासी का परम धर्म है।

आधुनिक काव्य आधुनिक कवि प्रतिबंध के द्वारा मानव जीवन विक्रम की सम्भव व्यवस्था का स्वीकार करता हुआ आश्रम व्यवस्था की प्रतिष्ठा करता है। यद्यपि आज के व्यापक व्यावहारिक ज्ञान धर्म व अतगत आश्रमधर्म का समुचित पालन बठिन हा रहा है क्योंकि आज की विकासो मुख्य बानिक विवृतियों न मानव व समक्ष ऐसे विवट प्रश्न उपस्थित कर दिख हैं कि उसने व्यवस्थित जीवन का आदश जिन भिन्न हो गया है। आदश सामाजिक व्यवस्था के लिए आश्रम धर्म की उसके रूढ रूप में स्वीकार करना इस बानिक युग के बुद्धिजीवी व मामध्यम नहीं हैं। यही कारण है कि 'महाभारत में प्रभावित काव्या में आश्रम धर्म का सैद्धान्तिक विवेचन अनुपलब्ध है। कही-कही पर प्राचीन पात्रों के मुख्य स अतीत के सदर्भ में आश्रम व्यवस्था के क्षय होने पर सामाजिक व्यवस्था की घापणा में ही आज के कवि की आश्रम धर्म प्रियता का आभास होता है।

महाभारत में आश्रम धर्म पालन से धर्म की रक्षा और अपानन से पाप का वणन है।^४ आज का कवि राष्ट्रीय और सामाजिक उत्थान के लिए उसी स्वर में आश्रम धर्म-पालन का समर्थन करके, अपालन की स्थित में राष्ट्र क्षय

१ म० गाति० २४४।२६

२ म० गाति० २४५।७

३ अभिनन्देत् मरणं नाभिनन्देत् जीवितम् । म० गाति० २४५।१५

४ म० गाति० २४२।१५

का चित्रण करता है ।^१ आश्रम धर्म के व्यतिक्रम पर गुप्त जी के दशरथ श्लानि प्रकट करते हैं ।^२ आश्रम धर्म से हीन व्यक्ति वैदिक नहीं हो सकता ।^३ गुप्त जी की विघृता आश्रम धर्म के अपालनाय ही अत्यंत क्षुब्ध है और कातिकारी वचन कह देती है । उसे दुःख है कि वह अतिथि के लिए आतिथेय के धर्म का पालन न कर सके ।^४ विघृता के दुःख की पृष्ठभूमि में परम्परा का पालन व्यजित हो रहा है, क्योंकि यदि हमने परम्परा का पालन नहीं किया तो भावी सतति भी आश्रम धर्म पालन से विरत हो जायेगी ।^५ आश्रम धर्म के व्यनस्थित पालन को समाज स्वस्थता का द्योतक मानते हुए गुप्त जी गृहस्थ धर्म^६ और सत्यास के वाद परम शान्ति^७ का प्रतिपादन करते हैं ।

१ आश्रम धर्म भूलकर हमने

सील तिषा वस एक विराग,

क्यो न विदेशी दस्यु सूटते

विभव हमारा भवकामाग । गुस्कुल, स० स० २००४, पृ० २२१

२ साकेत, स० स० २००५, प० १२२

३ हिंदू प० ३०५

४ मुटठी भर भी जो न दे सके

दासी धी में आहा । द्वापर, स०-स० २०१६ पृ० ३१

५ जहां 'दीयतां' तथा 'भुज्यतां' मुख्य यही दो बातें

जहां अतिथि हों आप देवता आज वहीं ये घातें ।

भूखे जाय वहा से ये ही, जो अब भी बालक हैं ।

किन्तु हमारी परम्परा के प्रथम हैं पालक हैं । द्वापर प० ३२

६ उठते विचार हो परंतु नहीं मन में

साहज विकार भी तो जागते हैं जन म ।

निम्ने की उनसे गृहस्थता ही युक्ति है,

युक्ति की ही धोर पट्टचाती यह युक्ति है । हिदिम्बा प० ३७

७ जब बाल आगे सहज गति से गति से विधाम लें । जयमार्ग प० ३००

गृहस्थ के लिए अतिथि सत्कार का स्थान सर्वोच्च है। 'दमयन्ती' के नल गृहस्थ घम का पूरा रूप से निर्वाह करते हैं।^१ 'जयभारत' के युधिष्ठिर दुर्वासा मुनि का सत्कार करते हैं।^२ द्रौपदी दुर्वासा के शाप से भयभीत नहीं है अपितु 'यह गार्हस्थ्य घम का हास' कहकर सन्तुष्ट होती है।^३ गुप्त जी दोना भोर से घम पालन पर बल दते हैं—ब्रह्मचारी भोर सयासिया का भी यह घम नहीं कि वे असमय में अनावश्यक रूप से गृहस्थ को सन्तुष्ट करें।^४ गृहस्थ का घम है कि वह अपना पेट न भरकर भी अतिथि को सन्तुष्ट करे।^५ धृतराष्ट्र, गांधारी और कुन्ती युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बिठाकर वन की भोर प्रयाण करते हैं। युधिष्ठिर कुन्ती को रोवते हैं कि तु कुन्ती उन्हें अपने घम पर अविचल रहने की शिक्षा देकर वन को बल देती है।

आश्रम घम पालन की व्यवस्था यद्यपि आज के युग में अधिक व्यापक नहीं है, किन्तु गुप्तजी न कस भोर उपसेन के प्रसंग में इसके व्यतिक्रम व दुष्ट परिणामों की विवेचना भी की है। उपसेन कहते हैं कि यदि हम अपने पुत्र को उसका राज्य देकर वन को जाते तो कारागृह का कष्ट सहन न करना पड़ता।^६ जीवन के बौद्धिक दृष्टिकोण के कारण आज का कवि आश्रम-व्यवस्था की परम्परा का सिद्धांत भोर जिया—दोना रूपों में पालन नहीं कर सका है। युग-परिवर्तन के साथ जीवन की परिवर्तित मायताओं का परिवर्तित चक्र उक्त व्यवस्था को कभी कभी 'ऋद्धि' मानने पर विवश कर देता है।

१ दमयन्ती, पृ० २८

२ जयभारत पृ० २२८

३ जयभारत पृ० २२६

४ देख हमारा दुष्यवहार, अवनशृङ्खो पर अत्याचार।

कौन करेगा किसी प्रकार, आगत का स्वागत सत्कार ॥

जयभारत पृ० २३०

५ जयभारत, पृ० ४३३

६ जयभारत पृ० ४३४

७ उसका राज्य सौंप कर उसको यदि हम वन को जाते,
तुम्हीं विचारो, तो हम क्यों इस कारागृह में आते ?
लोग यस्तुत रहा हमारा, क्षीम धृया हम मानें,
नये कहां बठें सोचो यदि, हट न यहा पुराने ? द्वापर, पृ० १०१

राजधर्म वणुधर्म के अग्र राजधर्म का विस्तृत वर्णन 'महाभारत' के राज धर्मा-नुशासन पत्र में किया गया है। 'महाभारत' में राजधर्म की महिमा का गुणगान राज-तन्त्रीय व्यवस्था के अनुरूप है। उस काल में प्रजा और राजा व पुत्र पिता सब-ध की कल्पना व्यापक रूप से फैली हुई थी। इस कारण राजधर्म का और राजनीति की व्यवस्थाओं का व्यापक वर्णन धर्म व्यवस्था के सामाजिक रूप में हुआ है। राजधर्म को समस्त धर्माचारों का आधार सचालक और समस्त समाज व्यवस्था का केन्द्र मान कर^१ अग्र धर्मों को राजधर्म पर अवलम्बित और लोगों को राजधर्म में प्रतिष्ठित माना है।^२ 'महाभारत' परम्परागत राजतन्त्र का समर्थक है। अतः कहा गया है कि-धर्म के पाता अग्र पुरुषों का कथन है कि समस्त अग्र धर्मों का आश्रय तो अल्प है फल भी अल्प ही है परन्तु, क्षात्रधर्म का फल महान है और सभी धर्मों में राजधर्म प्रधान है।^३ यही सम्पूर्ण जीव जगत का परमाश्रय है।^४ वन में विभिन्न आश्रमों में रहकर लोग जितना धर्म करते हैं, उनकी रक्षा करने से राजा उससे सौ गुने धर्म का भागी होता है।^५ यही नहीं, जो राजा प्रजा परायण है वह उत्तम धर्म फल को प्राप्त करता है।^६ राजधर्म की प्रतिष्ठा के साथ राजा के होने से लाभ और न होने से प्रजा के अलाभ का भी विस्तृत वर्णन किया गया है।^७

राजा का वृत्तव्य राजधर्म-वर्णन में सब से अधिक बल राजा के वृत्तव्यो पर दिया गया है। 'महाभारत' में जिस प्रसंग और अवसर पर राज्य धर्म का उपदेश दिया गया है वह प्रसंग भी इस विस्तृत वर्णन का मुख्य कारण है। युद्ध में हुए

१ धर्मा राजन हस्तिपदे पदानि,

सलीयते सब सत्वोदमवानि ।

एव धर्मानि राजधर्मेषु सर्वान्,

सर्वावस्थान सम्प्रलीनान् निबोध ॥ म० गार्गी० ६३।२५

२ म० गार्गी० ६३।२६

३ म० गार्गी० ६३।२७ २८

४ म० गार्गी० ५६।३

५ वनेचरति ये धर्ममाश्रमेषु च भारत ।

रक्षणात् तच्छ्रेयसु धर्म प्राप्नोति पार्थिव । म० गार्गी ६६।४१

६ म० गार्गी० ६६।३६

७ म० गार्गी त० अध्याय ६८, ७८

भयकर नरसंहार से निवृत्ति की ओर जाने वाले युधिष्ठिर को प्रवृत्ति की ओर अप्रसर करने के हेतु इस उपदेश की उपस्थापना की गई। अतः यह आवश्यक ही था कि साधु प्रवृत्ति नृपति युधिष्ठिर को कम सप्राप्त में प्रवृत्त करने के हेतु उनक कर्तव्यों का बखूब विस्तार स किया जाए।

राजा का प्रथम और प्रमुख वृत्त-य प्रजापालन है।^१ राजा को चाहिए कि वह घमपूर्वक विवेक, विराग, यम, नियम शांति और मुमति से प्राा की मुय सम्पत्ति की अभिवृद्धि करे। उसे सत्यवादी, पराक्रमी क्षमाशील, दयालु निश्चयात्मिका बुद्धिवाला, समय पर दान दन वाला, नीति निपुण होना चाहिए।^२ चारों वर्णों की रक्षा और प्रजा को बखूब करता से बचाना भी उसका सनातन घम है।^३ राजनीति के छ गुणा सधि, विग्रह यान आसन, द्वेषी भाव और समाश्रय वा अपनी बुद्धि से पालन कर।^४ माय और घन राज्य व्यवस्था व मूल हैं, अतः राजा को याय में यमराज तथा घन में कुार के समान होना चाहिए।^५ इसक अतिरिक्त ब्राह्मण और घम के उपलक्ष्य स राजा व अनेक कर्तव्या वा विधान भी है इनम से कुछ कर्त य नितान्त वैयक्तिक है और कुछ राजनीति स सम्बन्धित। घम वा आचार, प्रजापालन, सात्विकता, आदि गुण वैयक्तिक भीमा म आते हैं। राजनीति की सीमा म आने वाले राजा के प्रमुख कर्तव्या का बखूब गानि पव के ६६वें अध्याय मे विस्तार से हुआ है। इसम गुप्तचर नियुक्ति, आयाय वर्णों की विदवात प्राप्ति, भृत्या मित्रवा के प्रति काम कुशलता, राजकीय आचार-यवहार शत्रु के साथ नीति, मन्त्रिमंडल आदि की व्यवस्था पर विचार किया गया है। इनम से अधिकांश तत्व तत्कालीन राज्य-यवस्था के नितान्त अनुबूल थ किन्तु आज की राज्य व्यवस्था म उनकी उपयोगिता सदृश्व है।

१ म० शांति ५६।१२

२ लोकरजनमेवात्र राजा घम सनातन।

सत्यस्य रक्षणञ्च व्यवहारस्य चाजयम।

न हिंस्यात् परं यित्तानि देयकाले च दापयेत्।

विक्रान्त सत्यवाक क्षांतो नृपो न चलते पय ॥ म० शांति ५७।११ १२

३ म० शांति ५७।१५

४ म० शांति ५७।१६

५ म० शांति ५७।१८

राज्य धर्मनिशासन पक्ष के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रजा में समान भाव बनाये रखना भी राज्य-व्यवस्था का एक गुण है। यद्यपि समत्व की सद्धान्तिक समीक्षा नहीं की गई किन्तु जिन बातों से अराजकता फलती है उनमें असमानता का एक तत्व के रूप में माना गया है। राज्य-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए राजा को पुरुषार्थी बल मण्डी, धर्माचारी और पुण्यात्मा होना आवश्यक है। जो राजा धर्म का अर्थ सिद्धि की अपेक्षा बल मानता है और उसी को बढ़ाने में मन बुद्धि का उपयोग करता है, वह धर्म के कारण अधिक शोभा पाता है।^१ राजा का पुरुषार्थी होना राजव्यवस्था के लिए परम आवश्यक है।^२ राजा के लिए प्रारंभ और पुरुषार्थ में पुरुषार्थ ही सर्वोत्तम नाति है।^३ राजा के लिए बलसंग्रह को परमावश्यक बताया गया है क्योंकि सम्पूर्ण जगत बल के अधीन होता है।^४ बलवान व्यक्ति जगत में सम्पत्ति, सेना और मंत्री सब कुछ पा सकता है।^५ बल धर्म से भी श्रेष्ठ है क्योंकि बल से धर्म की प्रवृत्ति हानी है। धर्म सत्ता बल के अधीन चलता है।^६ अतः बल मन्त्र की राजा के लिये महती आवश्यकता है।

राज्यरक्षा के उपाय राजधर्म के अन्तर्गत गान्धि पत्र के १८वें अध्याय में राज्य रक्षा के उपायों की सूची विस्तार में दी गई है। राज्य रक्षा के ये उपाय राज्य व्यवस्था नीति, युद्ध आदि के अन्तर्गत हैं। इन उपायों में राजदूत नियुक्ति, समय पर देन देना, प्रजा पर अध्याय न करना, काय-दलना, गूना, शत्रु पक्ष में फूट डालना, बुद्धिमान पुरुषों का सत्कार सत्ता का पुरस्कार आदि वितरण, पुरस्कारों

१ म० गान्धि० ६२।७

२ म० गान्धि० ५६।१४ १५

३ म० गान्धि० ५६।१६

४ म० गान्धि० १३४।३

५ धर्मो बलममार्थाच्च बलवानिह विदति । म० गान्धि० १३४।४

६ अतिधर्माच्च धर्ममये बलावधम प्रवतत ।

यत्ने प्रतिष्ठितो धर्मो धरण्यामिव जगन्म ॥ म० गान्धि १३४।६

की गुट बन्दी में फूट, सदा उद्योगशील बने रहना^१ आदि प्रमुख उपाय राज्य की रक्षा के लिए बताये हैं। इन उपायों के साथ उद्योगशीलता राजा का प्रमुख घम और राज्य रक्षा का मुख्य आधार माना है।^२ उद्योगहीन राजा सबदा शत्रु से परास्त हो जाता है।^३

नीति और राज्य रक्षा के उपाय स्वरूप दंड-नीति की महत्ता निर्विवाद रूप में उपस्थापित की गई है। दंड घम के अन्तर्गत यह स्पष्ट कहा गया है कि अपराध करने पर राजा अपने व्यक्ति को भी दंड दे।^४ धार्मिक अनुग्रह और दंड दोनों घमों के कारण राजा परमेश्वर और यम के समान होता है।^५ राजा अपने दंड घम के कारण समस्त वर्णों की व्यवस्थित और आचारा का नियमन करता है। दंड की महत्ता सर्वोपरि है उसने अभाव में प्रजा में पाप की वृद्धि होती है। राजा स्वयं दुबल हो जाता है और जिसका अतिम परिणाम राज्य विसर्जन होता है। राजा के द्वारा क्षमा और दंड के विषय में 'महाभारत' की दृष्टि अत्यन्त सतुलित है। 'महाभारत' स्पष्ट घोषणा करता है कि क्षमा सबदा ही उचित नहीं होती अनधिकारी को क्षमा करने से अघम की वृद्धि होती है।^६

आधुनिक काव्य 'महाभारत' के राजघम का प्रभाव आधुनिक काव्य में प्रत्यक्ष रूप से पडा है। यद्यपि महाभारतकालीन राज्य व्यवस्था और आधुनिक राज्य व्यवस्था में अंतर है तथापि राज्य और राजघम के साथ कुछ ऐसे तत्व शाश्वत रूप से विद्यमान हैं जो युग की सबुचित सीमा से पृथक सावकालिक हैं। 'महाभारत' का

१ म० शांति० ५८।५ १२

२ म० शांति ५८।१४ १५

३ म० शांति ५८।१६

४ म० शांति ६१।३५

५ म० शांति० ६१।४२

६ म० शांति० १६।१७

मूल उद्देश्य एक ऐसे विराट् महाराष्ट्र का निर्माण करना या जिममें क्षेत्रीय सीमाधरा से उठकर राजा और प्रजा विराट् सस्कृति तथा महान साम्राज्य की कल्पना कर सकें। 'महाभारत' के राजमूय प्रसंग में जिम राष्ट्रीय भावना का व्यापक विस्तार मिलता है वह आज भी अनुकरणीय है। उस युग में राजतन्त्रीय व्यवस्था में चन्द्रवर्ती राजा की कल्पना विद्यमान थी और आधुनिक युग में परतन्त्रता और स्वतन्त्रता के काल में भारत राष्ट्र की सीमा के अन्तर्गत अनेक राज्य की स्थापना की भावना है। स्वतन्त्रता में पूव लिखे गये 'महाभारत' से प्रभावित प्रवचनार्थियों में 'महाभारत' की विराट् भावना के अनूकूल आय राज्य-संस्थापन की भावना परलब्धित हो रही थी। जिस अर्थ में 'महाभारत' में राजधम की समस्त धर्माचारों का आचार और संचालक कहा गया है। उसी भावना के अनुरूप आधुनिक काव्य में राजधम की विवेचना हुई है। जो राजा है और जिसके ऊपर शासन-व्यवस्था का भार है, जिसने अपने राष्ट्र की रक्षा करते हुए विरगान्ति में महान-याग दना है। ऐसे क्षत्रिय और राजधमों का परमकृतव्य धम की रक्षा करना है।^१ अतः राजधम ही जीवन का धम है।^२

आधुनिक प्रवचनार्थियों के नायक राजधम की महत्ता से विभूषित है। राजा का प्रथम कृतव्य प्रजा की रक्षा करते हुए [आय-साम्राज्य की व्यवस्था करना

१ क्षत्रिय हो राजधम चाहता है तुमसे

जीवन धनुष पर तीर रखो प्राण का

धम धीटिका पढो हो यदि रूप में

तो निबालो गीघ्र उसे सत्य बेध करके। एकलव्य पृ० १६

२ हम सब उत्तको निनावेगे सदव ही,

क्षत्रिय हैं, राजधम जीवन का धम है। एकलव्य, पृ० २०

×

×

×

रघुदेव जनको हरि पयगूला, मममत सोई सब धमन मूला।

अथ धम धर मगय वारी यह प्रत्यक्ष सगृहित वारी ॥

है। अजुन आय साम्राज्य की स्थापना के लिए कृतज्ञरूप है। युधिष्ठिर के चरित्र में राज्य घम की प्रतिष्ठा अत्यन्त उच्च आदर्शों का आधार पर हुई है। 'जय भारत' के अजुन और युधिष्ठिर महाभारतीय पात्रों की उच्च भावना से विभूषित हैं। युधिष्ठिर के आदर्श चरित्र में भारत की शरणागत रक्षा की परम्परा सजीव रूप से विद्यमान है।

'महाभारत' का मुख्य उद्देश्य घम की स्थापना है। 'सैनापति बण' में कवि उस महान उद्देश्य के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न का समर्थन करता है। राजघम में नीति का स्थान आदर्श से भी ऊपर है। कृष्ण के शब्दों में शक्ति की आवश्यकता पर बल दिया गया है^२ और शत्रु की शक्तिहीनता तथा मित्र की शक्ति का समर्थन है।^३ प्रजापालन राजा का राष्ट्रीय और आंतरिक कर्तव्य है किन्तु साम, दाम, दंड और भेद किसी भी नीति से राष्ट्र रक्षा उसके भी महान घम है।^४ व्यक्तिगत स्वायत्त और अयम के विनाश हेतु युद्ध राजघम का अनिवार्य अंग है।^५ राज्यघम की छत्र

१ अवशेष आय शासन लाता,
पर क्या वह मुझे अलग पाना। जयभारत, पृ० १२१

२ नीम शरणागत का अपमान ?
कहा है आज तुम्हारा पान ? जयभारत, पृ० २०७

३ शक्ति दम्भ भारत से मुझको मिटाना है।
आत्मबल हारता रहा जो शस्त्र बल से,
जड के अधीन सदा चेतन बना रहा,

×

×

×

सत्य हो कि नीति हो उसे ही मानता हूँ मैं
जनमन रजन की जिससे भुवन में
बरी बल हीन वनों मित्र बलशाली हो। सैनापति बण, पृ० २०६

४ एकलव्य, पृ० २६५-६६ गल्यवध, पृ० ११३, द्वापर, पृ० १११

५ श्री समर तो और भी अपवाद है,
चाहता कोई नहीं इसको,
मगर जूझना पड़ता सभी को,
शत्रु जब आ गया हो द्वार पर सत्कारता।
कुरुक्षेत्र, पृ० २४

छाया में 'याय' प्राप्त हेतु लडना पाप नहीं।^१ राजा का धर्म है कि वह प्रजा में भय का वातावरण हटा कर निभयता का प्रचार करे 'दमयन्ती' मन्त्र महाभारत वर्णित राजधर्म के उच्च आदर्शों का पालन करत हैं।^२ आधुनिक कवि आज के राजनतिक बहुतायुक्त वातावरण में प्राचीन आदर्शात्मक राज्यधर्म की पुनस्थापना करना चाहता है। दुर्घोषण का पक्ष इस दृष्टि से असत्य का पक्ष है। अतः सामान्यतः उसका विरोध करके पाण्डवों के पक्ष का समर्थन किया गया है। 'अगराज' के कण के सुशासन में उच्चादर्शों की व्यवस्था है।^३ राजा के अधिकार को मानते हुए भी आधुनिक कवि प्रजा के अधिकारों की उपेक्षा नहीं कर सकता। आधुनिक युग में राजा के लिए दली सिद्धांत की स्वीकृति निःशेष हो चुकी है। राजा प्रजा का प्रतिनिधि है उसका उत्तराधिकार का प्रश्न भी प्रजा की शक्ति की सीमा में आता है। आधुनिक कवियों में गुप्त जी राज्यतंत्र के प्रतिनिष्ठावान हैं, तथापि उनके काव्यात्मक गणतंत्र, प्रजातंत्र आदि अनेक व्यवस्थाओं का प्रतिपादन भी है। कवि गणतंत्र के विधान को सामाजिक बौद्धिकता का उत्पन्न मानता है, राजा प्रजा को सहभागी बनाकर एक व्यापक राष्ट्रिय समत्व की स्थापना करता है।^४ गुप्त जी व राजतंत्र का आदर्श रामराज्य है और आदर्श राजा है राम। इसके साथ गुप्तजी की दृष्टि धारणा है कि सामान्य व्यक्ति अपने स्वार्थों के कारण सशक्तता से श्रेष्ठ निर्वाचन

१ किसने कहा, पाप है समुचित

स्वत्व प्राप्त हित लडना ?

जहाँ 'याय' का लडग समर में

अन्य भारना-भरना। कुरुक्षेत्र, पृ० ३५

२ न नय से भी है ऐसी भीति

कि कल को वह लेगा भू-धीन

और हम रह जायेंगे दीन। दमयन्ती, पृ० २२

३ स्तम्भ बनाकर सत्य अहिंसा 'याय' धर्म को।

नृप ने किया प्रतिष्ठ लोक सन्ध्या-सप्त को।।

किया देग व्यापक प्रचार विद्या-कीर्ण का।

ज्ञान नाम का मिला सभी को बल नियल का। अगरराज प० ३६

४ वे ही हम जो बुद्धि निधान करते थे गणतंत्र विधान। हिंदू प० २६८

५ राजवर्ग भी रहे प्रजा के साथ सदा समभक्त। पथ्यीपुर, प० २७

संयमिर्माण, ब्यूह निर्माण, गुप्तचर विभाग आदि की व्यवस्था पर बल दिया गया है। यद्यपि अहिंसा के आधार पर निर्मित शासन प्रणाली की प्रशंसा की गई है तथापि प्रतिरक्षा पर भी पर्याप्त विचार किया है। 'महाभारत' से प्रभावित धातु निक वाव्य में तत्कालीन युद्ध नीति का विस्तृत वर्णन इसलिए मिलता है कि कवि उस काल के युद्ध का चित्रण करता है किन्तु वह युद्ध नीति कुछ विभागों में आज पुरानी पड़ गई है। आज का कवि धुंभीन विचारधारा के कारण युद्ध, हिंसा, अहिंसा त्याग का विवेचन राजनीति की दृष्टि से करता है। सभी वाक्यों में शक्ति सचय पर बल दिया है। बलको ही समस्त धर्म का आधार माना है^१ और संयम शिक्षा की अनिवार्यता स्वीकार की है।^२ 'याप' की स्थापना के हेतु राज धर्म का अन्तिम उपाय युद्ध है।^३ जहाँ 'याप' की रक्षा नहीं होती, और राजा अत्याचारी हो जाता है वहाँ विद्रोह होता है अतः राजनीतिक आवश्यकता के रूप में राजा को समानता 'याप' एक धर्म का अनुकरण अपेक्षित है। असमानता के आवरण में विस्फोट की ज्वाला घटकती है और एक न एक दिन भयंकर विस्फोट होता है। दिनकर के भीष्म 'महाभारत' के वातावरण की सीमा में युधिष्ठिर को राजा के कर्तव्य की शिक्षा देते हैं जिससे दान्ति की स्थापना हो।

राजधर्म के क्षेत्र में अनिर्णय को दंड देना सर्वोत्तम विधान है। प्राततापी को दंड देने से राजा को कलक नहीं लगना अपितु स्वत्व छीनने वाला उद्दंड स्वयं ही अपने नाश का उत्तरदायी होता है।^४

१ धर्म से आता है धर्म, धर्म से बल है

बल से आता है धर्म जगती में निश्चय,

इन तीनों का है ध्येय व्यक्ति का सुख ही

जितने जितना बल हो वह उतना भोगे ॥ पांचाली प० ५५

२ संयम शिक्षा भी है अनिवार्य

सभी गुरुकुल करते हैं काय । दमयंती प० २२

३ जब ध्वस्त उपाय सभी हों, तब 'याप' दृष्टि के हित ही,

क्षत्रिय को रण के पथ में जाना तब धर्म्य, वरद है। कौटिल्य कथा, प० ७६

४ कुरुक्षेत्र, प० १७, २०, ३७

कृष्ण अर्जुन से 'महाभारत' के युद्ध में पाण्डवों की सहायता करने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं—जो राजास्वाय वश दूसरे के राज्य का हरण करता है, उसको दंड देना उससे बड़े राजा का कर्तव्य है और इसी कारण मैंने तुम्हारा साथ दिया ।^१ जय भारत के युधिष्ठिर कर्तव्य को कठोरता के प्रकाश में अपने युद्ध धम की विवचना करते हैं जिमका निष्कर्ष यह है कि राज्य धम से प्रेरित होकर ही युद्ध किया गया ।^२ युद्ध उस समय तक पृथ्वी पर अनिवाय आवश्यकता के रूप में विद्यमान रहगा जब तक समस्त भूतल हिंस्र प्रवृत्ति का त्याग नहीं करेगा ।^३ ऐसी परिस्थिति में युद्ध ही महान राजधम है । आधुनिक कवियों ने युद्ध का स्विति-सापक्ष समर्थन करते हुए भी उसे एक मात्र उपाय के रूप में स्वीकार नहीं किया । महाभारतकार ने भी युद्ध की भयकरता के उपरांत युधिष्ठिर की शान्ति हेतु और मानवता की रक्षा के लिए राजधम में दीक्षित किया^४ उसी भावना के आधार पर भाज का कवि भी शान्ति के लिए त्याग तप, दया आदि की व्यवस्था को स्वीकार करता है ।^५

'महाभारत' की धम विधि का आधुनिक काव्य पर प्रभाव देखते हुए एक बात विशेष रूप से आधुनिक काव्य में द्रष्टव्य है कि यह प्रभाव परम्परागत दृष्टि से ही न होकर महाभारत से मूलतः सम्बद्ध होत हुए भी सामयिक आलोक में हुआ है । मानव धम, स्त्री धम, राजधम के अन्तर्गत 'महाभारत' की विचारधारा का

१ हरत जो स्वाय हेतु परराज,
करत सो अपी समाज अकाजू ।

× × ×

निहित राज्य मह जनकत्पाणा,
होत न तासु दान प्रतिदाना ।

तोह तुम्हार पक्ष में यहि रण । कृष्णायन, पृ० ८३३

२ दोष नहीं मेरा, यदि है तो क्षात्र धम का ।

हम अपराधी निज धम पालने के हैं

यह है विगुण तो हमारा अपराध क्या ? जयभारत, पृ० ४०६

३ कुरुक्षेत्र, पृ० ४१

४ म० शान्ति० अध्याय २३ २४

५ क उपाय से सचय राष्ट्र शान्ति का प्रभाव से शान्तन लोक धम का ।

समाज का पालन सद्बिचार से यही प्रजासत्तव राजधम है ।

अमराज, पृ० १२६

एत स्नेह बलिदान होंगे माप नरता के एक

धरती मनुष्य की बनेगी स्वर्ग प्रीति से ॥ कुरुक्षेत्र, पृ०

अधिक अनुकरण हुआ है किन्तु बलाश्रम घम की सीमा में आधुनिक काव्य में 'महाभारत' के अनुकरण की अपेक्षा युगीन दृष्टि सापक्ष विवचना अधिक है। आज का कवि समाज चिन्तक है, अतः वह मूलरूप में एक स्रोत 'महाभारत' से स्वीकार करता है और फिर स्वतंत्र रूप से अपने युग की समस्याओं का विश्लेषण करता है। कवि का विस्तृत मानसिक प्रवाहधारा में सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर महाभारतीय विचार धारा की भक्तक दिखाई दे जाती है। 'महाभारत' में जिस प्रकार घम की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है, उसी प्रकार आधुनिक कवि भी घम को सर्वश्रेष्ठ मानता है और घम की स्थापना के लिए बार बार जनादन के अवतरण की कामना करता है।

जब तक न मनुज का घम भूमि पायेगा
 आयेंगे मदा जनादन मेरे जस
 जा घम स्थापना हनु लडेंगे अविरत ।'

महाभारत के दर्शन का प्रभाव

महाभारत-पूर्व-युग

महाभारत-युग

आधुनिक काव्य

महाभारत के दर्शन का प्रभाव

भारतीय दर्शन दृष्टिकोण

मानव को अपने परिवेश और अपने प्रति जिज्ञासा ही 'दर्शन' का मूल कारण है। 'दर्शन' शब्द की व्युत्पत्ति 'दृश' धातु से हुई है, जिसका अर्थ है 'देखना'। हमारे नेत्र बाह्य पदार्थों का दर्शन करते हैं यह वाह्य विषय है। हमारी बुद्धि ज्ञान द्वारा तथा आत्मा 'अनुभूति' द्वारा जिन सूक्ष्म तत्वों का विद्वलपण और अनुभव प्राप्त करती है, उनका अमूर्त स्वरूप ही 'दर्शन' या दर्शन शास्त्र कहलाता है।¹

भारत अत्यन्त प्राचीन देश है और यहाँ क आर्यों की प्रवृत्ति सदा जीवन के उच्चतम मूल्यों को प्राप्त करने की थी रही है। यही कारण है कि जहाँ अर्थ दर्शन ऐन्द्रिय प्रवृत्तियों के विश्लेषण में ही अपने अन्तर्गत की इति श्रीमान लते हैं, वहाँ भारतीय दर्शन एक अदृश्यपूर्ण, साधन प्रधान जीवन दृष्टि है।² भारतीय दर्शन विश्लेषण मात्र नहीं है, वह जीवन परिपाटी भी है।

नास्तिक मता को छोड़कर प्रायः समस्त भारतीय 'दर्शन' 'आत्मा' के अस्तित्व को स्वीकारते हैं और देहबद्धता को कष्ट का कारण मानते हैं। आत्मा के ही व्यापक स्वरूप ब्रह्म को जीवन का परम लक्ष्य मानकर मोक्ष प्राप्ति के उपायों का अवलम्बन भारतीय दर्शनों का अभिप्रेय है। भारतीय दर्शन का सदा जीवन धर्म से सर्वाधिक रहने का भी यही प्रमुख कारण है।³

भारतीय दर्शन जीवनानुभूति की नवता को सदा धारण करते रहे हैं और मानव की चिर सशुभ परिस्थितियों में उनका विकासक्रम घटित होता रहा है। वेद-युग प्रवृत्ति परता, टोटम पूजा एवं जगतकर्ता के प्रति रहस्यमय विश्वासों में ही भारतीय आर्यों ने वैदिकयुग में मोक्षशास्त्र-दर्शन को जन्म दिया। पूर्व मोक्षशास्त्र-दर्शन प्रधान था तो उत्तर मोक्षशास्त्र-दर्शन प्रधान हुई। प्रकृति के सूक्ष्मत्व और पृथ्वी के अन्तर्गत ने माणव को जन्म दिया तो ध्यान धारण-समाधि की मोक्षानुभूति का 'प्रारम्भ' हुआ। 'माय' ब्रह्म, जीव एवं जगत् की स्थापना की विधि-प्रक्रिया का 'प्रारम्भ' हुआ तो उसी के अन्तर्गत ही 'ब्रह्मविद्या' का अन्वेषण हुआ। भारतीय तत्व-ज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ज्ञान-परमार्थ-साधना में दृढ़ता हुआ भारतीय दर्शन परमात्मतत्त्व प्राप्ति का प्रारम्भ हुआ।

१ भारतीय दर्शन, पृ० ३४

२ तुलसीदास-मोक्षशास्त्र, पृ० १८

३ 'The Philosophy of Rishis', ...

निरंतर प्रेरित करता रहा है और आज के भारत का सम्मान भी विशेषकर उसकी दार्शनिक धारों के कारण ही हाता है। वस्तुतः जिस प्रकार पुष्प का पराग, ज्वात्सना की स्वच्छता, सय का तेज अपन मूलाधार के अस्तित्व में अभिन्न है तदवत भारतीय चिन्ताधारा और 'दर्शन' का भी अभेद्य सबध है।

महाभारत भारतीय दर्शन का विश्वकोण भारतीय दर्शन की विकास-परम्परा में महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान है। 'महाभारत' से पूर्व वेद उपनिषद् आदि ग्रन्थों में जिस दार्शनिक विचारधारा का विकास सहस्राब्दों में हुआ उसमें विभिन्न रूपों का समग्र धर्म महाभारत के क्षेत्र में हुआ। उपनिषद् में जो तत्त्वज्ञान भाषना और सिद्धि देना दृष्टियाँ प्रोत्ति प्राप्त कर चुका था उसी का समन्वित व्यवहृत और नवीन रूपों में ढालने का कार्य 'महाभारत' में हुआ है। 'महाभारत' का दृष्टिकोण अपने युग में फैले हुए समस्त जीवन चिन्तनों को मूख्यतः कर उनके आधार पर ऐसे अविरोधी साधन पक्ष का निर्माण करना रहा है, जो न केवल किसी विशेष युग में अपितु युग युग तक मानव जीवन को अनुप्राणित करता रहा। महाभारत के चिन्तन की सूक्ष्म गिराए इतनी व्यापक हैं कि उसमें भारतीय जीवन का अतीत वर्तमान और सम्भावित भविष्य सभी एक साथ प्रत्यक्ष होने लगता है। अतः जीवन के अर्थ अर्थात् के साथ ही दर्शन की दृष्टि से भी महाभारत को भारतीय दर्शन का विश्वकोण कहा जाता है।^१ महाभारत में याग^२, सात्य^३ पाचरात्र^४, पाण्डुपत^५ वेदात्^६ आदि प्रमुख दार्शनिक मतों के साथ उन अलग-अलग विचार धाराओं का भी उल्लेख हुआ है जो आज परम्परा के रूप में हमारे समक्ष नहीं हैं।

महाभारत पूर्व युग में दर्शन वेदों में भारतीय मेधा की विभिन्न अतिप्राकृत शक्तियों के प्रति आदिम जिज्ञासा मात्रवत् है, और साथ ही परमात्मा के उस व्यापक निर्विकार, सर्वोपरि स्वरूप की समग्र अनुभूतियाँ भी संचित हैं, जो दर्शन की विकसित अवस्था की छाया हैं। अतः पश्चिमी विद्वानों को बहुदेववाद की अवस्था

१ 'Mahabharata as fifth Veda' — Journal of the American Oriental Society, Vol 13, p 112

२ म० गार्गी० अध्याय २४०

३ म० गार्गी० अध्याय ३१०

४ म० गार्गी० अध्याय ३३४ ३५१

५ म० गार्गी० अध्याय १७ १८

६ हिन्दुत्व, पृ० ५६१ ६२

तक विरसित मानते हैं।^१ अथ लोम वेदो म बहुदेववाद से भी पश्चात् की ब्रह्म की अद्वैत स्थिति को स्वीकार करते हैं जहां ब्रह्म का हा जगत का मूल तत्व स्वीकृत किया गया है। विभिन्न देवता उनी 'एक' के अंग हैं और उसी एक की मायता विभिन्न रूपो म होनी है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है।^२ फिर भी यह निश्चित है कि शास्त्र की दृष्टि से किसी विशिष्ट दर्शन की स्थापना वैदिक काल म नहीं हुई थी। जिह वैदिक दर्शन कहा जाता है उनकी त्रिधिवत् स्थापना तो परवर्ती काल मे वैदिक सिद्धान्ता के आघार पर विभिन्न ऋषिया द्वारा की गई है। वैदिक कर्मकांड के आघार पर पृथु भीमासा का विकास दृष्टा तथा वना के परवर्ती भाग उपनिषदो के आघार पर उत्तर मामासा या वनान का। साध्य तथा योग की परम्पराएँ 'महाभारत' से पूर्व की हैं और इन दाना का पर्याप्त उन्नत 'महाभारत' मे दृष्टा है। याय और वैशंपिक की नीव भी महाभारत पूर्व युग मे पड चुकी थी, यद्यपि उनक विभिन्न सग यन की तिथिया के सवध मे पर्याप्त विवादा है।

चार्वाक तथा अथ भौतिकवादी दर्शना के कारण भी महाभारत पूर्व युग म पर्याप्त अथवस्था रहा। चार्वाक मत न एर आर आध्यात्मिक बधना को अस्वीकार कर समाज मे उच्छ्वलता का जन्म दिया था ता पूण्यदयप क अक्रियावाद न भी उसी प्रकार सामाजिक वशुखन्य को उत्तेजित किया। उनके दार्शनिक सिद्धान्ता की अन्तिम परिणामिता थी किसी भी क्रिया का, फल चाह वह शुभ हा या अशुभ कर्त्ता का भोगना नहा पडता है। चोरी करन स बटनारी करन स पर-स्त्री गमन करन स, झूठ बालन से न तो पाप किया जाता है, न पाप का आगम हाता है। इसी प्रकार दान देन मे दान दिलाने स यन करन स या कराने से न पुण्य हाता है न पुण्य का आगम होता है।^३ प्रकृष कात्यायन के शादवतवाद म, सजय बनिट्टुप्त के अनिश्चिततावाद म मखनिगोमाल के नियतिवाद आदि म भी एस ही तत्व नर पडे थ। वस्तुन 'महाभारत' का पूर्वकाल भारतीय चिंतन के लिय भोग्य आधान का काल था जब एक ओर से वैदिक धम पर जन और बौद्ध जस जाव प्रचलित दर्शन छाने लग थ तथा दूसरी ओर अनेक भौतिकवादी तथा समाज विगाधी उते छलनी बनाने म लगे थ। इम पृष्ठ भूमि मे महाभारत का शास्त्रिक सिद्धान्त का अत्यधिक महत्व है क्योंकि उमने नास्तिक दर्शना की प्रताग्गा करन शुरू की। वैदिक दर्शना म सम-वय का, तत्वालीन उन्ति पाचरात्र मन क सिद्धि पर ध्यान पर दार्शनिक पुनर्स्थापना की।

१ *The Rsi is polytheistic—The Crown* 1915, p 72-73

२ महाभाग्यात देवताया एक एव आत्मा दृष्टा

एकस्य आत्मन अथ देवा प्रथगाति

३ भारतीय दर्शन, प० ६७

महाभारत के प्रमुख दार्शनिक सम्प्रदाय

उपनिषद् काल से सूत्रकाल तक का सम्पूर्ण दार्शनिक विचारधारा का विकास 'महाभारत' में प्राप्त होता है। साह्य, योग, पाचरान, वेदान्त और पाण्डुपत मत 'महाभारत' में प्रसिद्ध थे।

साह्य योग पाचरात्र वेदा पाण्डुपत तथा।
गानायेतानि राजर्षे विद्धि नानामतानि व ॥^१

यद्यपि इन मतों में भी परस्पर विभिन्न विचारधाराओं का उल्लेख हुआ है फिर भी यह निश्चय है कि महाभारत के प्राचीनतम भाग से विकसित स्वरूप तक इन मतों की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। सारय और योग की चर्चा 'महाभारत' में प्राचीन मत के रूप में हुई है।^२ पाचरात्र और पाण्डुपत वेदान्त मत का विकास भी 'महाभारत' में हो चुका था। इन मतों की विशेष चर्चा इस ग्रन्थ में उपलब्ध है।

योग दशन श्री चिंतामणि विनायक वैद्य ने ऐसी सम्भावना व्यक्त की है कि योगदशन साह्य से प्राचीन है। वस्तुतः महाभारत में योग के आदि उपदेष्टा के रूप में हिरण्यगर्भ का नाम लिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि इस माग की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है और उसका आरम्भ इसीलिए किसी एक व्यक्ति से न मान कर ब्रह्मा से माना गया है। महाभारत के परवर्ती काल में महर्षिपतञ्जलि ने योगशास्त्र का व्यवस्थित सकलन और सम्पादन किया अतः वे ही उसके नियमित आचार्य माने जाते हैं। योग का स्पष्ट आधार उपनिषदों में प्राप्त है। कठोपनिषद् में योग की परिभाषा करते हुए कहा गया है—

तामयोगमिति मन्यन्ते स्थिराभिद्रियधारणाम् ।
अप्रमत्तस्तदाभवति योगोहि प्रमवाप्यथी ॥^३

अर्थात् मन और इंद्रिया की अप्रमत्त धारणा का नाम ही योग है। महाभारत में भी योग की यही परिभाषा की गई है। अतः पत्र म व्यास

जी का कथन है—

एकत्र बुद्धि मनसोरिं द्रयाणा च सबश
आत्मनो व्यापिनस्तात नान भेददनुत्तमम् ।^४

अर्थात् इंद्रिय, मन और बुद्धि की वस्तियों का सब और से निरोध कर सबव्यापी आत्मा के साथ उनका एकत्व ही योग है। उक्त परिभाषा का सारसकलन ही

-
- १ म० गार्गी ३४६।६४
 - २ म० गार्गी ३०८।४५ ४६
 - ३ षठ् २।३।११
 - ४ म० गार्गी २४०।२

तजलि ने 'योगश्चित्तवृत्ति निरोध'^१ नामक सूत्र में प्रस्तुत कर दिया है।

'महाभारत' का योग शास्त्र अनेक स्थलों पर विविध अर्थों में प्रयुक्त है। विभिन्न साधन मार्गों को भी यहाँ योग कहा गया है, जैसे सात्त्विकयोग, कमयोग ज्ञानयोग इत्यादि। योग शास्त्र के पारिभाषिक अर्थों में भी ध्यानयोग आदि की चर्चा की गई है। वस्तुतः योग के विभिन्न अंगों को ही कहीं-कहीं स्वतंत्र नाम से सम्बोधित किया गया है। योग के अष्टांगों में ध्यान का भी स्थान है, फिर भी कहीं-कहीं सामान्य योग भाग से पृथक् रूप में ध्यान-योग या जपयोग का विकास हुआ प्रतीत होता है।

'महाभारत' में योग के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने के उपरान्त हम निष्कर्ष पर सहज ही उपनीत हुआ जा सकता है कि महाभारत युग में योग एक जीवित और परिवर्धमान साधन था।

साध्य प्राचीनता और महत्व की दृष्टि से भारतीय दानों में साध्य का स्थान अग्रतम है। आरम्भ से ही 'सर्व' नाम की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विप्रतिपत्ति रही है। 'महाभारत' के अनुमार तत्वों की निश्चित सत्या होने के कारण ही इस मत का नाम साध्य पड़ा है^२ दूसरे मत के अनुसार प्रकृति तथा पुरुष के विषय में विवेक प्राप्त होने से 'सर्व' दान का नाम साध्य है।^३

'महाभारत' के अध्ययन से स्पष्ट है कि उस युग में साध्य मत का प्रभाव विशेष रूप से था और साध्य ही उनकी जीवित परम्परा भी विद्वानों की स्मृति में थी। जहाँ अन्य मतों के प्रथम उपप्रेक्षा के रूप में किन्हीं देवनाम्ना का नाम लिया गया है वहाँ साध्य मत के प्रवर्तक कपिल मान गये हैं।^४ उन्हें आदि विद्वानों की उपाधि में भी विभूषित किया गया है। उनकी दो रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। तत्व समास तथा साध्य सूत्र। यद्यपि 'तत्व समास' का डा० कीचन बहुत धार को रचना माना है और इसी प्रकार 'सर्व दान सप्रह' में उत्तम न हान संकुक्ष विद्वानों साध्य सूत्र' का भी परवर्ती रचना मानते हैं तथापि महाभारत' का साध्य कपिल का साध्य का आदि आचार्य गिद्ध करने के लिये पर्याप्त है।^५ कपिल के गिष्य आनुरि और उनका गिष्य ध पचगिह। गान्धि पत्र में इन्हीं पचगिह और जनक का गवाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गवाद में

१ योग शास्त्र १।१

२ म० गान्धि० ३०६।४२

३ भारतीय दर्शन पृ० ३०६

४ म० गान्धि० ३५०।६

५ म० गान्धि० अध्याय ३०२ ३०८

सारथ्य दान के अनुसार अनेक गम्भीर विषयों पर प्रकाश डाला गया है। यह माना जाता है कि पत्रगिरि न माठ हठार इनका की एक रचना 'पट्टितत्र' का निर्माण किया। इसी परम्परा में ईश्वर कृष्ण की 'भाष्यकारिका' एक अत्यन्त उत्तमनीय ग्रंथ है। जिसके उदाहरण गवराचाय ने भी अनेक गारोख भाष्य में दिये हैं। इनका समय भी इसी की प्रथम गवाब्दी माना जाता है अतः य 'महाभारत' के परवर्ती काल के आचार्य सिद्ध हान ह। वास्तव में सान्ध्य के वर्तमान काल में प्राप्त सभी ग्रंथ 'महाभारत' के परवर्ती हैं। इस सम्बन्ध में प्राचीन सिद्धान्त ज्ञान हेतु एक मात्र 'महाभारत' ही प्रमाण है।

महाभारत में सान्ध्य का उल्लेख जिस रूप में हुआ है उससे यह स्पष्ट सन्त मिलता है कि आरम्भ में यह मन विरोधरवादी था।^१ साध्य में प्रथम सत्रह तथा बाद में चौथीम तथा का भाष्यता है परन्तु महाभारतकार ने इन २४ तथा के अन्तर पञ्चीसवें ईश्वरत्व का भी अग्रगण्य रूप में स्थान दिया है।^२ इस प्रकार महाभारतकार ने ईश्वरवादो भूमिका पर सान्ध्य का जो खडा किया है तन्नुकूल सारथ्य की भाष्यता में भी परिपक्व किया गया है वस्तुतः 'महाभारत' में सान्ध्य के साथ ही योग और वेदांत के ज्ञान का भा सूर्ण सम्मिश्रण किया गया है।

पाचरात्र पाचरात्र गण की 'गारया करत हुए रात्र' का ज्ञान का पयाप्त माना गया है। परम तत्त्व, मुक्ति मुक्ति योग तथा विषय इन पाच तत्त्व का निष्पण स ही इस भाग का नाम पाचरात्र पडा।^३ पाचरात्र के अर्थ नाम है—भागवत या भावत। एसा अनुमान किया गया है कि सत्त्व शब्द का प्रयोग यादव क्षत्रिया के लिए होना था। सम्भव है श्री कृष्ण के साथ 'मन मन का सम्बन्ध ज्ञान के कारण ही इसको यह नाम प्राप्त हुआ है।

पाचरात्र का सिद्धांत क्या स ही सम्प्रतिष्ठान माना जाता है। छांदाग्य उपनिषद् में जिस एकाग्र विद्या का उल्लेख है उसी में पाचरात्र के प्राचीन सिद्धान्त सन्निहित हैं। गणपथ ब्राह्मण में पाचरात्र-मंत्र का वर्णन मिलता है। परन्तु इसमें पाचरात्र सिद्धान्त की व्याख्या विस्तार से उपलब्ध नहीं है। एसा अनुमान है कि 'महाभारत' के युग में पाचरात्र अथवा सात्व्य परम्परा के अनेक महिना-ग्रंथ विद्यमान थे। उनमें से अनेक ही अनेक ग्रंथ प्राप्त हैं जिन्हें अनेक विद्वान प्राचीन प्रामाणिक मानते हैं। फिर भी पाचरात्र के प्राचीनतम प्रामाणिक उल्लेख 'महाभारत'

१ साख्या सारथ्य प्रगतिविद्योगः योग द्विज्ञानय ।

अनोत्तर कथमुच्ये दित्येव गद्रुक्त्वात् । म० गार्ति० ३००।२ ३

२ म० गार्ति० ३०८।५ ७

३ भारतीय दर्शन पृ० ५३६

४ भारतीय दान प० ५४३

मे ही मिलते हैं।

‘महाभारत’ में शांति पर्व के अंतगत ३३४वें अध्याय से ३४६ वें अध्याय तक नारायण उपाख्यान में इस मत का विस्तृत वर्णन है। इस मत के मूल आधार नारायण है। नारद की निज्ञाता शांत करने के हेतु नारायण न पाचरात्र धर्म का उपदेश दिया। इस धर्म का प्रथम अनुयायी राजा उपरिचर वसु था। चित्र शिखंडी नाम के सप्त ऋषियों ने वेदों का निष्कंप निकालकर पाचरात्र नामक शास्त्र तैयार किया। इस शास्त्र में पुरुषार्थ चतुष्टय का विवेचन है।

वेदान्त वेदों का तत्त्व ज्ञान उपनिषदों में विस्तार से प्रतिपादित है। इसी हेतु उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तथा औपनिषद ज्ञान की अभिधा भी ‘वेदान्त ही है। भारतीय चिन्ता धारा को जितना उपनिषदों ने प्रभावित किया है उतना अन्य किसी ग्रन्थ ने नहीं। बर्द्धक स्थूल कम नाड की प्रतिज्ञिया में ऋषियों का सूक्ष्म आत्मचिन्तन रूपी अमृत इन उपनिषदों का प्राणतत्व है। आत्मा को जानने का प्रयत्न ही उपनिषदों का एक मान लक्ष्य है। परन्तु इनमें इन आत्म तत्त्व की खोज इतनी वैविध्यमयी है, कि परवर्ती दशन को विभिन्न निरोधी रूपा में उन्हीं से पृष्ठभूमि प्राप्त हुई। तत्त्व ज्ञान की एक व्यवस्थित परम्परा के निर्माण के लिए सून युग में जिन आचार्यों ने प्रयत्न किया वे बादरायण वास थे। ‘ब्रह्मसूत्र’ उनकी अमर कृति है जिसकी रचना ‘महाभारत’ के पश्चात् हुई। ‘महाभारत’ में जिन सूत्रों का उल्लेख हुआ है, विद्वानों का अनुमान है वे किसी अन्य आचार्यों की कृति रहें होंगे, इस प्रसंग में अर्षात्तरतमा नामक ऋषि का नाम लिया जाना है।

सांग्य याग, पाचरात्र आदि के साथ ही ‘वेदा’ शब्द में इन्हीं वेदान्त वादियों की चर्चा है। और सम्भव है इन सम्बन्धित श्लाक के आग जिन अर्षात्तरतमा^२ की चर्चा है वे भी इसी मत से सम्बन्धित हों। गीता में भी ‘वेदान्तकृत’ शब्द आया है। इससे वेदान्त की निश्चित परम्पराओं का उग समय प्रवर्तन ही चुका था, यह असंशय है। अर्षात्तरतमा भी त्याग और जप आदि के प्रसंग में वेदान्त शास्त्र का विवेचन हुआ है।

उपनिषदों का आत्मतत्त्व विश्लेषण और इनकी मोक्ष मन्त्रों की परिवर्तना ‘महाभारत’ का मुख्य प्रतिपाद्य है। यन्त्रि परिमाण की दृष्टि से देखा जाय तो सम्भवतः ‘महाभारत’ की विचार-नाम्पत्ति का मूल केन्द्र वर्तमान ही सिद्ध होगा। गीता का ज्ञान समस्त उपनिषदों का मार कहा गया है। उपनिषद गाय हैं उन्हें दुग्ने वाले गोपाल हैं और दुग्ध है गीतामृत।^३

१ म० शांति० ३४१।६४

२ म० शांति० ३४१।६६

३ सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नन्दन । गीता माहात्म्य

'महाभारत' के भृगु भारद्वाज सवाद में जीव का विवेचन,^१ मनु बृहस्पति सवाद में मोक्ष धम-वर्णन वेदान्त सिद्धान्त के अनुरूप मिलता है। वेदान्त का यह प्रमुख सिद्धान्त कि सुख दुःख, पुण्य अपुण्य की मुक्ति पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है—'महाभारत' में निश्चित हो गया था।^२ उपनिषदों के मत में प्रणव की उपासना करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। 'महाभारत' में भी ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रणवोपासना का विधान है।^३

पाशुपत जिस प्रकार विष्णु की प्रधानता देकर वैष्णवदर्शन का विस्तार हुआ उसी प्रकार शिव के ब्रह्म रूप को केंद्र मानकर विभिन्न दर्शनों का भी प्रचार हुआ। उपनिषदों में शिव और शक्ति का विचार हुआ है। कालांतर में शैव मत के अनेक दाशनिव सम्प्रदायों की स्थापना हुई। 'महाभारत' से जात होता है कि उम युग में पाशुपत मत का प्रचार हो चुका था। यद्यपि इस मत का व्यवस्थित प्रवर्तन तो नकुलीश या लकुलीश द्वारा हुआ जिनका समय 'महाभारत' से परवर्ती है। परन्तु शिव के विभिन्न स्तोत्रों^४ में तथा अनुशासन पत्र के उपमयु उपाख्यान^५ में इस मत की चर्चा हुई है।

महाभारत में इन उल्लेखों का यही उपयोग जान पड़ता है कि तत्कालीन अवैष्णव विचार धारा का समय भी वैष्णव धर्म के साथ किया गया। गीता में कृष्ण ने 'रद्राणां शकरश्चादिम'^६ कहकर रुद्र और विष्णु की इसी रूप में अभिन्नता प्रतिपादित की है।

आधुनिक कवि की दृष्टि

आधुनिक कवि आध्यात्मवादी या दाशनिक नहीं है। वह विचारक है उसका विचार चिंतन की परिधि व्यक्त जीवन और प्रत्यक्ष जगत है। यद्यपि ईश्वर एवं मानवतर अथ स्थितियां व प्रति भी उसकी जिज्ञासा रहती है तथापि तद विषयक जिज्ञासा गम्भीर दाशनिक दृष्टि के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाई। प्रत्यक्ष जगत के परे जा कुछ सत्ता है और जिसका सागोपाग विवेचन हमारे ध्याय में था म हुआ है उससे प्रति आधुनिक कवि दाशनिक तक बिनक नहीं करता।

आधुनिक कवि के तीनवर्ग प्रथम वर्ग में वैष्णव भावना अथवा श्रद्धा

१ म० गी० अ० अध्याय १८७

२ म० गी० अ० अध्याय २०५

३ म० गी० अ० अध्याय २३२

४ म० गी० अ० २८० २८४

५ म० अनु १६।१५ १६

६ गा० १०।२३

विरवास का क्षेत्र है, द्वितीय वग म थद्धा का मूल प्राचान है किन्तु उसकी व्यावहारिक दृष्टि नवीन युग स प्रभावित है। तृतीय वग म थद्धा का अभाव है। 'महाभारत व कथा प्रभाव के दिग्दर्शन म भी हम न इसी प्रकार कविता व तीन वर्ग किए हैं। 'महाभारत' के विचार-दर्शन से सामान्यत सभी प्राधुनिक कवि प्रत्यक्षत प्रयत्न परोक्षत प्रभावित हैं। 'यन् भारतं तन् भारत की भावना व अनुसार किसी दृष्टि म महाभारत की कथा और पात्रा का अभाव सम्भव है किन्तु आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनतिक नतिक वयक्तिक दर्शन किमी न किसी रूप म विद्यमान रहता है।

भारतीय सत्व चिंतन परोक्ष सत्ता मे ही वदित नहीं हुआ उसन सामाजिक जीवन विकास की अनेक परिस्थितियों पर सम्यक विचार किया है। वह आध्यात्मिक जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुँचने की कामना से पूरे होते हुए भी व्यावहारिक जीवन का गहरा और व्यापक विवचन करता है। उसम जीवन विकास व तत्व पूरे रूपेण सन्तिय हैं। उनम उदात्तता का अभाव नहीं है। वस्तुत इन कविता व प्रथम वग ने महाभारतीय विचार दर्शन से ससृष्टियों व समन्वय की धारणा तथा मानवीक्ष्य सजक निष्ठा, जीवन व प्रति आस्था, सामाजिक न्याय व प्रति हठ विश्वास और अन्तत कुरीतिया व प्रति सशक्त विद्रोह की भावना प्राप्त की है।

दर्शन की दृष्टि स प्राधुनिक कवि विशिष्टाद्वैतवादी अद्वैतवादी, द्वैतवादी आदि मता की साम्प्रदायिक सीमा स नहीं आते। प्रत्येक कवि ने दर्शन की जीवन की व्यावहारिक सज्जा क धारण तथा युगोन परिवेग म ग्रहण किया है। महाभारत व कमवाद का जितना अधिक व्यावहारिक प्रभाव प्राधुनिक काव्य पर पडा है उम रूप म पूर्ववर्ती काव्य कमवाद से चेतना प्राप्त न कर सका। इसका प्रमुख कारण यह है कि गीता का कमवाद प्राधुनिक युग-व्यवहारों के अधिन अनुभूत है।

प्राचीनता प्राधुनिक सदम मे महाभारत का युद्ध हुआ। युद्धोपरान्त भीष्म न मन से परास्त युधिष्ठिर की प्रवृत्ति का उपदेश किया। वह उपदेश आज व सदम म उतना ही सजीव एव नूतन है जितना कि उस युग म रहा होगा। अत आज व कवि न प्राधुनिक काल की समस्याओं और उस काल व प्रदनों म अमूल्यव सामत्व देना और उन पर विचार किया। यदि यह कहा जाय कि आज के कवि की विचारधारा म महाभारत के कमवाद की पुन प्रतिष्ठा हुई है तो अत्युक्ति न होगी। गुप्त जी का 'जयभारत' दिनकर का 'कुरुक्षेत्र' मिश्र जी का सेनापति कण एव द्वारका प्रसाद मिश्र का 'वृष्णापन' आदि काव्य इसी रूप म महाभारत के जीवन दर्शन से प्रभावित हैं जिनम महाभारत व विचार पक्ष की पुन प्रतिष्ठा हुई है। दान से प्रभावित हैं जिनम महाभारत व अन्त व स्वरूप की प्रतिष्ठा जिस दो युगों म अन्तर महाभारत' म अन्त व स्वरूप की प्रतिष्ठा जिस

है उस प्रकार आधुनिक कवि न उसे नहीं मानना था। ब्रह्म विषय विचारणा ऊपरी तल पर व्यक्त हुई है। माया के विषय में सिद्धांत रूप से प्राचीन मायज्ञा को स्वीकार किया गया, किन्तु उसके विवेचन में अंतर है। माया स्वयं आलोच्य तत्व नहीं रहा, जगत जीव, गृष्टि आदि के स्वरूपों का भी वह गम्भीरता से विवेचन नहीं कर पाया। वह तो आधुनिक वैज्ञानिक सन्ध्या के सामाजिक स्वरूपों के विषय पर अधिक विचार करता है। अतः उसकी दार्शनिकता जीवन के व्यावहारिक चिंतन में अधिक और आध्यात्मिक चिंतन में यून है।

ब्रह्म

वेद में ब्रह्म ब्रह्म भारतीय दशन व प्राण है, वे भारतीय दार्शनिक विचार धारा के मूल स्रोत हैं। उसमें दार्शनिक विचारधारा की रूप रेखा जिन प्रकार मिलती है उसके विषय में आग चलकर पर्याप्त विवेचन हुआ, जिसके फलस्वरूप अनेक दार्शनिक मतों की स्थापना हुई है। ब्रह्म नित्य, निश्चिन्त ज्ञान के अमूल्य महा-गार, और धर्म का साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों के द्वारा अनुभूत परमत्व के परिचायक हैं। उनका वेदत्व इसी में है कि वे प्रत्यक्ष में अगम्य तथा अनुमान व द्वारा अनुभूतिमान अलौकिक उपाय का दावा करते हैं।^१ उपनिषद् और महाभारतीय ब्रह्म विषय विचारणा का स्रोत भी वेद ही है। ब्रह्म जीव माया सम्बन्धी जिन तत्वों का भावाधार विवेचन उपनिषद् में हुआ है उनका मूल रूप ब्रह्म में सुरक्षित है।

ब्रह्म के स्वरूप और उसके सर्वव्यापी होने की महत्वपूर्ण बल्पना अनेक सूक्तों में उपलब्ध होती है। पुरुष सूक्त (ऋग्वेद १०।१६०) अदिति सूक्त (१।८६) में इसका सर्वोत्तम दृष्टांत उपलब्ध है।

सहस्र शीर्षां पुरुषं सहस्राक्षं सहस्र पात्

सभूमिं विश्वतो वृत्वाऽऽमृतिच्छंसागुलम् ।

पुरुष एवेदसव यदभूत् यच्च भव्यम्—

क अनुसार हजार मस्तक, हजार आँखें और हजार पैर वाला पुरुष है—भूतकाल में जो कुछ उत्पन्न हुआ भविष्य में जो कुछ होगा वह सब पुरुष ही है।

इस सूक्त में सर्वदेव वेद का सिद्धांत प्रतिपादित है। अदिति के बलून के अग्रज पर भी पुरुष तथा अदिति की सब व्यापकता मानकर उसकी विश्व से अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया।

अथर्ववेद के उच्छिष्टसूक्त (११।६) से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म की व्यापकता और आत्मा से अभिन्नता का सिद्धांत 'अथर्ववेद' की भाषा है। ब्रह्म को अभ्यन्तम सजा स्वरूप (आधार) है। स्वरूप को ज्येष्ठ ब्रह्म मानकर उसकी आत्मा

स एकता का प्रतिपादन किया गया है।
 अनामो धीरो अमृत स्वयम्भू
 रसन तृप्ता न कुतश्चनो
 तमव विद्वान नविभाय मृत्या

रात्मान धीरमजर चुवान । (१०।८।४४)

इस प्रकार उच्छिष्ट सूक्त में उच्छिष्ट नाम के द्वारा ब्रह्म के स्वल्प का ही परिचय दिया गया है। इस प्रपञ्च के निपट करन के अन्तर जो अवशिष्ट रहता है वही उच्छिष्ट अर्थात् वाधारहित ब्रह्म है।

ब्रह्म विषयक विचारधारा की अभिव्यक्ति करने वाले अनेक सूक्ता स यह स्पष्ट होता है कि प्रजापति हिरण्यगर्भ पुरुष स्वप्न उच्छिष्ट आत्मा नाम एक ही परम तत्व के वाचक हैं। इसको उपनिषदा के ब्रह्म तत्व तथा ब्रह्मात्मक्यवाद की पूव पीठिका माना गया है। इन शब्दा में निहित सूतत्वों का विवेचन ही उपनिषदा का प्रधान लक्ष्य है। नासदीय सूक्त भी ऋग्वेदीय अद्वैत भावना की अभिव्यक्ति करता है। तत्कालीन ऋषि मसार के प्रति जिज्ञासा के भाव से पूछे हुए स्यून से सूक्त की याज्ञ की धार अग्रसर होता है। सृष्टि के आदिवाले में क्या था ? प्राकाण स्वर्ग था या नहीं ? क्या गम्भीर जल था ? मृत्यु और अमरत्व वहाँ था ? आत्मा प्रश्ना के अन्तर निषदात्मक सनाया से सत्तात्मक स्वल्प का ज्ञान प्राप्त करके उस ब्रह्म के स्वरूप का व्यक्त करना है कि उस समय उस एक ही था जो वायु रहित होकर भी अग्रम सामर्थ्य से वास लता था।

वह एक है, तदकम वह तत तथा सत शब्दा से सम्बोधित है क्याकि वह लिंग रहित है उसी से यावत् चेतन और अचेतन वस्तुओं का उत्पत्ति हुई है। वह एक है अद्वितीय है अग्नि आदि उसी के भिन्न रूप को धारण करने वाले हैं।
 उपनिषद में ब्रह्म उपनिषदा का ब्रह्म प्रजया, अखण्ड निर्विकार और निराकार है। उनमें ब्रह्म के सगुण रूप की विवेचना भी है। मूलतः ब्रह्म के दो स्वरूपों का विवाद बलान किया गया है— सविशेष सगुणरूप, तथा निविशेष अथवा निगुण रूप। अधिक स्पष्ट करन के लिए निविशेष को परब्रह्म और सविशेष को ब्रह्म कहा गया है। निविशेष ब्रह्म किसी लक्षण अथवा विनयण से अभिहित नहीं किया जा सकता। अतः परब्रह्म को निगुण, निविशेष, निरुपाधि निर्विकल्प आदि सनाया से विभूषित किया जाता है। सविशेष की सत्ता भावात्मक है, वह गुण उपाधि, लक्षण से

१ इन्द्रमित्र वरुणमग्नि मातृरथो

दिव्य स सुपर्णो गुरुरान
 एक सवविप्रा बहुधा वदति
 अग्नि यम मातरिण्यवानमाहुः । ऋ० १।१६४।४६

अलङ्कृत है। सविशेष ब्रह्म के लिए, पुल्लिग शब्द और निविशेष व लिए नपुसक लिंग का प्रयोग किया गया है, किंतु दोनों में वस्तुगत भेद का अभाव है। केनोपनिषद् में ब्रह्म के निष्प्रपञ्च रूप का सजीव चित्रण किया गया है। जिस वाणी वह नहीं समझती पर जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, उसे ही ब्रह्म जाना, यह वह नहीं, जिसकी उपामना तुम करते हो।^१

मुडकोपनिषद् कहती है—
यत तद् अद्रश्यमग्राह्यम् अगोनम् अवणम् अचक्षु श्रोत्रम् तद्प्रप्राणिपादम्
य विभुम् सबगत सुमुक्कम् तदव्यय तदभूत योनि परिश्रयति घोरा।^२

इस मंत्र में उभयविध पदा के द्वारा ब्रह्म-तत्त्व का प्रतिपादन किया गया है, तद् सगुण निगुण म निश्चय ही वस्तुगत भेद नहीं। ब्रह्म विषयक सभी विचार-तारयें इस मायता से पुष्ट हैं। इस उभय वाचकत्व के कारण शास्त्रकारों में मत भेद है चाकर श्रुतिको निगुण का प्रतिपादक मानते हैं और रामानुज सगुण का तथापि सभी ने यह माना है कि वह परम तत्त्व एक ही है।

परब्रह्म व ब्रह्मण में अभावात्मक न' का प्रयोग अधिक है। बृहदारण्यक उपनिषद्^३ में यानवत्य गार्गी को ब्रह्म के स्वरूप का परिचय देते हुए कहते हैं—
'हे गार्गी, वह अक्षर ब्रह्म न स्थूल है न अणु है न दीघ है न रक्त है न चिकना है। वह छाया से भिन्न और अपकार वायु तथा आकाश से पृथक है वह अमग है और रस तथा गंध से विहीन। उसे न चक्षु ग्रहण कर सकती है न श्रोत्र। मन तथा मुख से भी उसका सम्बन्ध नहीं। वह परिमाण रहित है, अतएव वह न अक्षर है न बाहर है, वह कुछ नहीं खाता न उसे कोई खा सकता है।'

माहूक्योपनिषद् कहती है कि ब्रह्म जन्म रहित, निद्रा रहित, स्वप्न शून्य नाम रूप से रहित नित्य प्रकाश स्वरूप और सवर्ण है, उसमें किसी प्रकार का क्लृप्त्य नहीं।^४ अथ उपनिषदों में अनेक अभावात्मक शब्दों व द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को अभिव्यक्ति की गई है। ब्रह्म सब वचन से रहित सर्वोपरि है वह स्वयं प्रकाश है और वह सदानुभव स्वरूप मृष्टि पालन तथा सहार का प्रतीक अलङ्कृत, अजमा एव स्वतः प्रमाणित है।

वस्तुतः भारतीय आप्र प्रया में जागृत चेतना के प्रतिभासित चरम सत्य को

१ यद् वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेद यदिदमुपासते । केनो० १।४

२ मुडकोपनिषद् १।१।६

३ बृहदारण्यक उपनिषद् ३।६।६

४ अज्ञमनिद्रम स्वप्नमनामकम् रूपकम् ।
सहृद्विमानं सबत नोपचार वयचन ॥ मा० उ० पृ० ३६

ब्रह्म की सत्ता दी गई है। ममस्त जीवन का सत्व चर अचर का मूल ब्रह्म ही है। इस कारण मवच्छिन्न^१ ब्रह्म' के प्रतिपादका न ब्रह्म की प्रतिष्ठा की है। प्राचीन धर्म ग्रंथा तथा महाभारत' में भी परब्रह्म का 'सच्चिदानन्द' धर्म व नाम से अभिहित किया गया है।

महाभारत में ब्रह्म 'महाभारत' में स्वतन्त्र रूप से ब्रह्म की स्वरूपात्मक व्याख्या एवं दा स्थाना पर हुई है। तब तब ब्रह्म और विष्णु की एकता का प्रचार हो गया था। विष्णु ब्रह्मा और शिव ब्रह्म को तीन शक्तियाँ के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे।

ब्रह्म सत्त्वा कारण, अन्यायी और निन्दता है। यथा म इसका आवाहन किया जाता है। यह सत्य स्वरूप (वृत्त) एकाक्षर ब्रह्म (प्रणव एव एकमात्र अत्रिनागी और मवध्यायी परमात्मा) व्यक्ताव्यक्त (साकार निराकार) स्वरूप एव मनानन है। यह ब्रह्म मत, असत अथवा सन्मन रूप में विराजमान हान हुए भी इन रूप से विलक्षण है। विद्वत् स अभिन्न सम्पूर्ण परापर (सूक्ष्म-स्थूल) जगत का स्रष्टा और पुराण रूप है।^१

इन पक्षियों में ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट करके उसके कर्तव्य और प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। 'व्यक्ताव्यक्त कहकर उभय साकार एव निराकार रूप की स्थापना की गई है। यही स ब्रह्म व गुद्ध रूप में विष्णुत्व, शिवत्व ब्रह्मत्व^२ आदि अनेक रूपा का समावेश है क्योंकि गुद्ध ब्रह्म साकार भी हो सकता है। पहले वद विष्णु व रूप में साकार हुआ और पुन वृष्ण आदि अवतार रूपों में व्यक्त हुआ।

महाभारतकार ब्रह्म व गुद्ध रूप में मागय मगल विष्णु वरुणमनघ गुचिम।^३ कहकर मगनमय विष्णु एव ब्रह्म व एकत्व की स्थापना करता है। यद्यपि 'महाभारत' में गुद्ध ब्रह्म का अधिक विवचन नहीं हुआ और जहा वहीं ब्रह्म का स्वरूपात्मक परिचय दिया गया वहीं वृष्ण का नाम प्रा गया है अतः यहा वृष्ण और ब्रह्म पृथक् नहीं हैं। महाभारत में मुष्प्रस स वृष्ण' को ब्रह्म रूप में प्रतिपादित किया गया है। वृष्ण व इन्द्रत्व का प्रतिपादन 'महाभारत' की दार्शनिक उपनिषद् है। महाभारतकार वृष्ण का जगत्पतिता देवानिदेव अस्मिन् लाङ्गनि, नारायण स्वर्ण वागुद्व मानत है। वृष्ण ही सत्य अन्न और पुष्प हैं तथा अत्रिनागी मनानन ज्ञानि हैं।

गान्धर्व अथ परम प्रुव ज्ञानि सनात्तम।

यस्य त्रिधाणि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः ॥

१ म० आदि० १।२२।२३

२ म० आदि० २०।१८ ३७ ६२ ६३

३ म० आदि० १।२४

असञ्चमदसञ्चव यस्माद् विश्व प्रवतत ।

सततिश्च प्रवृत्तिश्च जम मृत्यु पुनर्भवा ॥^१

यहां ब्रह्म के सनातन, निर्विकार, निराकार, अखंड रूप का आरोप कृष्ण के व्यक्तित्व में हुआ है । भगवान् विष्णु ही वामुदेव जी के यज्ञ देवकी के द्वारा प्रकट हुए हैं व सकेन जगत के कर्ता, अव्यक्त अक्षर, ब्रह्म एव त्रिगुणमय हैं ।

अमुग्रहाय लोकात्ता त्रिपुणुलोक नमस्तुत

वामुदेवान तु देवक्या प्रादुभू ती महायया

अनादि निधनो देव सक्ता जगत प्रमु

अपत्तमपर ब्रह्म प्रधा त्रिगुणात्मकम् ।^२

धर्मराज युधिष्ठिर के रामयुग यज्ञ में देवपि नारद को नारायण के अवतरण का स्मरण हुआ था है ।^३ यज्ञ में अथ पूजा के रूप में भीष्म श्रीकृष्ण के नाम का प्रस्ताव रखते हैं । भीष्म कहते हैं कि वामुदेव ही इस चराचर विश्व के उत्पत्ति स्थान एवं विद्याम भूमि हैं और इस समस्त प्राणि जगत का अस्तित्व ही उन्हीं के हस्त में है । वामुदेव ही अर्थात् प्रकृति सनातन कर्ता और समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं, अतएव वे ही पूजनीय हैं ।^४ 'महाभारत' के कृष्ण परम ब्रह्म है—डा० अथर्वान ने महाभारत के अनेक उद्धरणों से भारत सावित्री' में श्रीकृष्ण के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया है ।^५ भीष्म कृष्ण और अर्जुन के अनेकत्व को स्थापना करते हैं । भीष्म के द्वारा भागवतों के दार्शनिक तत्व को अत्यधिक गतिगर्ती गणों में व्यक्त किया गया है । एक ही मत्व या चतुस्य नागयण और नर इन दो रूपा में प्रकट हुए हैं ।^६ मोट तीर पर ऐसा उद्धृत होता है कि भगवान् वामुदेव एक सक्पण प्रद्युम्न और अनिन्द की न्यूनात्मक उपासना प्राचीन मातृवत धर्म की विशेषता थी ।^७

नवित प्रातपादन कृष्ण और ब्रह्म के अनेकत्व की पूजा का साथ भक्ति का विनाश भी यथावत हुआ किन्तु मध्यताना भक्त कवियों की विचारधारा परवर्ती धीराणित्र विचारधारा से अधिर प्रभावित है । बल्गव पुराणा में विष्णु का परब्रह्म मान कर कृष्ण को अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है । 'महाभारत' के गीता पद में कृष्ण न अर्जुन मोह भग के हस्तु अर्पण स्वरूप का जो परिचय दिया है

१ म० समा० ६८।४१ ४२

२ म० भादि ६३।६६ १००

३ म० समा० ३६।१२

४ म० सभा० ३८।२३ २४

५ भारत सावित्री, प० १८५, १८६

६ म० उद्योग० ४६।१६ २०

७ भारत सावित्री प० १८७

वही परवर्ती भागवत् पुराण की मुख्य आधार शिला है।

सभाष्य म द्रौपदी भगवान् कृष्ण को रक्षा के लिए पुकारती है और रक्षा भी होती है। द्रौपदी उस समय कृष्ण के ब्रह्मरूप^१ का चिन्तन करती है। वनवास के समय अर्जुन^२ और द्रौपदी^३ दोनों ही कृष्ण के अथवा ब्रह्मरूप का वरण करते हैं। माकण्डेय समस्या पत्र, शान्ति पत्र और अनेक स्थानों पर महाभारतकार कृष्ण के ब्रह्म रूप की स्थापना करता है।

प्राधुनिक काव्य महाभारत की ब्रह्म विषयक धारणा का प्रभाव प्राधुनिक कविता पर प्रभूत मात्रा में पड़ा है। 'महाभारत' से प्राधुनिक काल तक ब्रह्म विषयक धारणा पर अनेक रूपों में विचार हुआ अतः प्राधुनिक कवि की विचारधारा का सीधा सम्बन्ध 'महाभारत' से तो है ही, किन्तु वह मध्ययुगीन भक्ति-प्रादोलना से भी प्रभावित है। भक्ति-प्रादोलनों का स्रोत 'महाभारत' है, अतः प्राधुनिक कवि का सीधा सम्बन्ध महाभारत से हो जाता है।

नित्य नैमित्तिक रूप महाभारत के ब्रह्म का विकास नित्य और नैमित्तिक रूपों में हुआ है। ब्रह्म का नित्य रूप भक्ति सिद्धांत की आधार शिला और भक्तों का परम रूप है। व नित्य रूप की उपासना करते हैं। द्रौपदी के कथन में महाभारत में इस नित्य रूप के संकेत भी प्राप्त हो जाते हैं।^४ 'महाभारत' का ब्रह्म पौराणिक युग में यात्रा करता हुआ मध्ययुगीन दार्शनिकों के हाथों गोपीजन बल्लभ राधावल्लभ बना। प्राधुनिक कवि अपनी ब्रह्मणी एव युगीन भावना के अनुसार उस दो रूप में स्वीकार करता है।

प्राधुनिक कवि के ब्रह्म का एक रूप नित्य रूप है। सम्पूर्ण प्राधुनिक कृष्ण-काव्य में भारतेन्दु से अथवा तब इस नित्य रूप के दशन हान है। भारतेन्दु जगन्नाथ दास रत्नाकर और प्रकारान्तर भद्र से मथिलीगरण गुप्त द्वारकाप्रसाद मिश्र तथा विसाहाराय के कृष्ण पूरण ब्रह्म है। इन कवियों की ब्रह्म विषयक भावना और उत्तक का श्रेष्ठ चित्रण 'महाभारत' से प्रभावित होने के साथ मध्ययुगीन प्रादोलना में भी प्रभावित है।

ब्रह्म का महामानव रूप महाभारत के ब्रह्म विषयक प्रभाव का द्वितीय रूप मानव रूप है। इसमें महाभारत के ब्रह्म की मानवी धरातल पर पुरुषोत्तम, सात सप्तही लोकेश्वर नता के रूप में चित्रित किया गया है। अयोध्यासिंह उगाध्याय 'हरिषीव' दिनकर, लक्ष्मीनारायण मिश्र, धानदनुमार शान्ति कवियों ने महा

- १ म० तमा० ६८।४१ ४२
- २ म० वन० १२।२१ २२
- ३ म० वन० १२।५१ ५३
- ४ म० तमा० ६८।४१ ४२

भारत' के ब्रह्म का बुद्धि वादिता के साथ लोकोत्तर महामानव के रूप में चित्रित किया है।

आधुनिक कविता में ब्रह्म के विषय में अधिक शान्तिविक विवेचन नहीं किया फिर भी उन्के वृष्ण परब्रह्म है, यह मा यता उन्होंने स्थान स्थान पर व्यक्त की है।

जसा कि पहले कहा जा चुका है आधुनिक काव्य में ब्रह्म विषयक गूढ विवेचन तो अप्राप्त है किन्तु 'महाभारत' के अनुसार वृष्ण के परब्रह्म रूप का चित्रण अनेक स्थान पर उपलब्ध है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के कृष्ण परब्रह्म हैं। भारतेन्दु ने वृष्ण-वन्दना के पदा में भगवान् से अपने विरद की रक्षा की प्रार्थना की है।^१ भारतेन्दु काल के प्रमुख कविता में^२ वृष्ण के ब्रह्मरूप का चित्रण किया है। यह समय पुनर्जागरण का अवश्य था, किन्तु कवि अपनी प्राचीन मायताओं को भी श्रद्धा के साथ व्यक्त करता था, जिसका स्वरूप प्राचीन ग्रंथों में विश्रमान है।

जगन्नाथदाम रत्नाकर के वृष्ण पूणब्रह्म है।^३ यद्यपि 'उद्भवशनक' में वृष्ण के स्वरूप का चित्रण मध्ययुगीन विरसित गोपी वृष्ण के रूप में हुआ है किन्तु उसका मूल स्रोत 'महाभारत' है अतः इन्के 'महाभारत' से प्रभावित मानन में कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। उद्भव वृष्ण और ब्रह्म की एकता सिद्ध करता है तभी तो गोपियों को उस एकता का विराध करना पडना है।^४

प्रियप्रवासकार ने भी वृष्ण के ब्रह्म रूप की चर्चा की है। यद्यपि 'हरिश्चन्द्र ने 'महाभारत' की ब्रह्म विषयक मायता को महामानवीय धरातल पर व्यक्त किया है किन्तु मूल इष्टि का आधार 'महाभारत' ही है। राधाब्रह्म के विश्व रूप को और विरद और वृष्ण के अभेद को स्वीकार करती है। वह श्याम में ही गगनपति को उस

१ भारतेन्दु प्रयावली पृ० २३

२ प्रेमघन प्रयावली पृ० २८

३ पञ्चतन्त्र में जो सच्चिदानन्द को सत्ता सो तो,

हम तुम उनमें समान ही समझे है।

कहे रत्नाकर विभूति पञ्चभूत हैं की,

एक ही सो सकल प्रभूति में पोई है।

माया के प्रपञ्च ही सो भासत प्रमेद सब

पाँच पल्लवानि ज्यों अनेक एक सोई है।

दत्तो प्रेम पलक उधारि ज्ञान धारिण सो

काह सवही मैं काह ही में सब कोई है। उद्भवगतक परत० ३८

४ मायी हम पाह ब्रह्म एक ही बहो जो तुम। उद्भवगतक, पद स० ४६

प्रकार देखती है।^१ जिस प्रकार महाभारतकार न कृष्ण में ब्रह्म का देखा।^२ मिथ्र जी ने 'कृष्णायण' और विसाहूराम ने कृष्णायण' में 'महाभारत' के अनुसार कृष्ण के ब्रह्म रूप की उपस्थापना की है। 'महाभारत' में गोपिया के साथ नित्य विहार की चर्चा नहीं है, किन्तु इन ग्रंथों में मध्ययुगीन भक्ति-सम्प्रदायों के प्रभाव के कारण राधाकृष्ण का रूप व्यक्त हुआ है। ब्रह्म के गुड रूप की व्याख्या करते समय विसाहूराम कहते हैं कि कृष्ण परब्रह्म, अगुण और अखण्ड हैं, उन्हीं से चेतन और जड़ प्रतिभासित हैं सारे ससार में उन्हीं का प्रकाश है।^३ कृष्ण का यह रूप 'महाभारत' में प्रभाविन है। 'महाभारत' के अनुसार कृष्ण भवतार हैं इन कारण भी, 'महाभारत' का प्रभाव स्वीकार किया गया है। 'महाभारत' में लिखा है।

यदा यदाहि धमस्य न्दानिभवति भारत ।

अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मान मृजाम्यहम् ।^४

अतएव 'कृष्णायण' में कहा गया कि —

जब जब हावहि धम की, हानि सुनहु मुनिवृन्द

धरि तनु प्रभु थापहि बहुरि, करिनास्तिव निरकन्द ।^५

द्वारका प्रसाद मिथ्र ने भी भवतार प्रमोजन-स्वरूप कृष्ण के असुर विनाशन जनहितकारी' रूप का चित्रण किया है।^६

मिथ्र जी पूरा श्रद्धा के साथ कृष्ण के परब्रह्मत्व की व्याख्या करते हैं। 'कृष्णायण' के 'तुम अन्त तवगुणठ अन्ता' आदि शब्दों में ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या की गई है। मिथ्रजी तथा विसाहूराम ने ब्रह्म के नित्य और नैमित्तिक दोना

१ मैंने भी है कथन जितनी शास्त्र विज्ञान बातें ।

वे बातें हैं प्रकट करतीं ब्रह्म है विश्वरूपी ॥

व्यापी है विश्व प्रियतम विश्व में प्राण प्यारा ।

यों ही मैंने जगतपति को श्याम में है विलोका ॥ प्रिय प्रवास, प १६

२ कृष्णस्पर्हितृते विश्वमिदं भूत चराचरम् । म० समा० ३६।८

३ कृष्ण सोई पर ब्रह्म मुनीना । अखगुण अकल जिहि बाहु न दोसा ।

जिहि समुल जड़ चेतन भासा । सकल विश्व मह जानु प्रकासा ॥

नागु कृपा सबलेगनें विद्यु विरचि महेश ।

रुहि विभव मद परानव सोई कृष्ण भवनेना । कृष्णायण, प० १७

४ गीता ४।७

५ कृष्णायण प० १७

६ जन्म परब्रह्मसाक्षात्

असुर विनाशन जन हितकारी, नाम कृष्ण, विष्णुहि भवतारी ।

कस विनाग जानु कर होई, शिशु स्वरूप प्रकटे ब्रह्म सोई ॥

कर्मों का चित्रण किया है। विमाहूराम का परम पूज्य रूप नित्य लीला है अतः सम्पूर्ण नैमित्तिक कर्मों को बरान्तके उपरान्त विमाहूराम के ब्रह्म 'कृष्ण' 'महाभारत' की तरह निवाण का प्राप्त नहीं होते, किन्तु ब्रज में आकर वे नित्य रास करते हैं।^१

कृष्णायनवार ने कृष्ण को पूणब्रह्म मानते हुए उन्हें सोलह कलाओं से मुक्त अवतार बताया है।^२ इस प्रकार 'महाभारत' की ब्रह्म विषयक मायनाएँ आधुनिक काय में पूण रूप से प्राप्त होती हैं। जयद्रथ वध' के कृष्ण अवतारी चरित्र हैं, कवि उन्हें परम्परागत विश्वास के साथ स्वीकार करता है। 'जयद्रथवध' की सम्पूर्ण कथा में कृष्ण का ब्रह्मत्व धर्म की रक्षा करता है। 'जहाँ कृष्ण हैं, वहाँ धर्म है और जहाँ धर्म है वही विजय है यह भावना 'द्वापर' 'जयद्रथवध' और 'जयभारत' में प्रणयारा के समान विद्यमान है। 'द्वापर' का कवि 'महाभारत' की विचारधारा का यथावत मानता है। उसका आराध्य कृष्ण 'महाभारत' का पूण ब्रह्म ही है —

सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुक ॥^३

इसके अनुसार 'द्वापर' की घोषणा है कि —

कोई हो, सब धर्म छोड़ तू

आ, वम मेरा शरण्य घरे,

उर मत कौन पाप वह जिससे

मेरे हाथ तू न तरे।^४

'द्वापर' में गुप्त जी ने कृष्ण की ब्रह्म विषयक मायता का सगुण प्रतिपादन किया है। कवि आधुनिक जीवन में आर्य समाजिया की दृष्टि का विरोध करते हुए कृष्ण के सनातन रूप की अभिव्यक्ति करता है।^५ 'द्वापर' की इस मायता पर 'महाभारत'

१ कृष्णायन, पृ० ४५०

२ मयेह कला योद्धा सहित, कृष्णचंद्र अवतार,

पूण ब्रह्म हरिपण विमल, बरनहू मति अनुसार । कृष्णायन पृ० ३

३ गीता १८।६६

४ द्वापर, पृ० १२

५ कृष्ण अर्वादिश और राम भी ?

ठहरो धीरज धारो

× × ×

रामकृष्ण का रूप जहाँ से देख दृष्टि तुम्हारी ।

इंद्र यदण तक ही परिमित है यह श्रुति दृष्टि तुम्हारी ।

द्वापर, पृ० ३६ ४०

के पूण प्रभाव क साथ सहस्रा वर्षों की कृष्ण विषयक भावधारामा का प्रतिबिम्ब भी अंकित है।

बुद्धिवादी दृष्टि प्राधुनिक बुद्धिवादी दृष्टि प्रचीन आस्या मे अविश्वास करती है किन्तु पुनर्दृष्टानवादी कवि युग धम को शाश्वत धम से पृथक न हान की चेतावनी दना है। इस कारण वह ईश्वरत्व के प्रति अदम्य आस्या का जागृण करने के कारण प्राचीन अलौकिक रूप को यथावत् स्वीकार करता है। गुप्तजी क कृष्ण विष्णु ही हैं।^१ इम रूप का प्रतिपादन अनेक स्थला पर हुआ है।^२ अजु न की सफलता इमी म है कि वह कृष्ण के इस रूप को जानते हैं^३, यद्यपि अविद्या माया स अस्त कीरव इसस अपरिचित हैं।

अजु न माह क कारण अपने का युद्ध तथा वधुमा की हत्या का कारण मानते हैं तो कृष्ण उन्हें वाम्त्विक रूप दिवाकर बताते हैं कि वह तो निमित्त मात्र है। मूल कर्ता तो ब्रह्म ही है।^४

रामधारीसह दिनकर ने ब्रह्म विषयक दार्शनिक विवेचन अधिक नहीं किया, किन्तु उन्होंने कृष्ण के परब्रह्म रूप को महाभारतीय रूप मे ही स्वीकार किया है।^५ कृष्ण अपने विराट रूप का दान कराते अपने म अमरत्व एव सहार रूप की स्थिति को व्यक्त करते हैं।^६ उनमे मे समस्त ब्रह्माड व्याप्त है चराचर जीव, जग क्षर-अक्षर मूय चद्र सभी कुछ कृष्ण म स्थित हैं।^७ इम प्रकार स्पष्टत 'महाभारत' की ब्रह्म विषयक विचारधारा का पूण प्रभाव प्राधुनिक कविया म प्राप्त है।

पुराकालीन ब्रह्म विषयक विचारधारा को प्राधुनिक कवि न अपने सामाजिक

१ श्री यत्स लाच्छन विष्णु तव कहकर वचन प्रना पगे
घोरज बधाकर पाठवों को गीघ्र समभाने लगे। जयद्रयवध, पृ० ३४

२ जयद्रयवध, प० ६४, जयभारत, पृ० १४८, २६७, २६६

३ अयुष्य मान सप्राप्ते चारपामास केनवम ॥ म० उद्योग०, ७।०१

×

×

×

सेना रहे, मुझको जगत भी तुम बिनास्वीकृत नहीं।

श्रीकृष्ण रहते हैं जहा सब सिद्धिया रहती वहाँ। जयभारत, प० ३०१

४ जयभारत, प० ३६७

५ रश्मिरथी प० ३१

६ रश्मिरथी, पृ० ३१

७ दृग हों तो दृष्य अकाड देख, मुझमे सारा ग्रहाड देख।

क्षर अक्षर जीव, जग क्षर, अक्षर नक्षर मनुष्य सुरजाति अक्षर,

गतकीटि मूय, गत कीटि चद्र गत कीटि सरित, सरसिषु मद्र।

रश्मिरथी, प० ३२

एव राजनीतिक घातावरण के मध्य लोक जीवन के घरातल पर महामानव के रूप में स्वीकार किया है। प्राचीन जीवन से आधुनिक जीवन तक बुद्धिवाद के व्यापक प्रसार के कारण ब्रह्म विषयक विचारणा में शनैः शनैः परिवर्तन होता रहा है, और आधुनिक वैज्ञानिक अथवा आत्मिक जीवन पद्धति में ईश्वर विषयक विश्वास में नवीनता का समावेश किया। 'महाभारत' के कृष्ण और 'प्रिय प्रवासा' के कृष्ण में सहस्रा वर्षों का यही अंतर विद्यमान है। धार्मिक दृष्टिकोण में अक्षय्य भक्तों का रजन करने पृथ्वी का उद्धार करते हैं, तो बुद्धिवादी दृष्टि से महापुरुषों का पृथ्वी पर अम्युदय वर्षों में एक दो बार होता है और वे अपना वक्तव्या से एसा ईश्वरीय जीवन विकसित करते हैं कि पाप की कोई कट जाती है और पुण्य का पवित्रजल स्पष्ट हो जाता है। दिनकर ने परशुराम ने अम्युदय को^१ या सियाराम क्षरण मुक्त जी ने अर्जुन के नरावतार को^२ इसी बुद्धिवादी दृष्टि से विव्रित किया है।

आधुनिक कवि लोक जीवन के आधुनिक बौद्धिक व्यापार के कारण ब्रह्मत्व को महामानवत्व में विव्रित कर पुनः आस्थावादी विचार धारा के कारण महामानव को ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित कर देता है। 'उपनिषद्' और 'महाभारत' की विचार परम्परा में कविवर सुमित्रानन्दन पंत ब्रह्म की मसार का निमित्त आत्मा, नित्य स्वरूप सगुण, निगुण, बहुरूप अरूप आदि नामा सं अभिहित करते हैं।^३

'महाभारत' के ब्रह्म में विष्णुत्व कृष्णत्व और शिवत्व का समन्वय किया है। विष्णु कृष्ण और शिव तीनों को परब्रह्म रूप में विव्रित किया है—कौंतेय क्या में शिव प्राणी मात्र के पालक, सहारण, भूतेश्वर और प्रकृति, चेतन गुण के संचालक हैं।^४

जीव

स्वरूप ब्रह्म के स्वरूपात्मक विवेचन के साथ 'महाभारत' में जीवात्मा का

१ रश्मिरेखी पृ० १२

२ नकुल पृ० ६८

३ ब्रह्म ही जयत प्रपञ्च निमित्त

ब्रह्म ही उपादान, आधार,

जागतिक जीवन ब्रह्म विवृत

ब्रह्म ही स्थूल सूक्ष्म का सार !

अस्तुमय रूप सगुण, सोपाधि,

ब्रह्म आत्मा पर, नित्य स्वरूप,

देय ज्ञाता या ज्ञान अनन्त,

सगुण निगुण, बहुरूप अरूप । लोकायतन, पृ० ३२८

४ कौंतेय क्या, पृ० ७२

दार्शनिक विवेचन प्रचुर मात्रा में हुआ है। 'महाभारत' के जीवात्मा विषयक विवेचन में पूर्ववर्ती उपनिषदा के विवेचन को ही प्रमुखता दी गई है। महाभारतकारने उही के मतों को अपने शब्दों में व्यक्त किया है।

भारतीय तत्त्व ज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि चित्त, मन, बुद्धि, पचेन्द्रिय और पंचप्राण स्वयं मज्ज अथवा अव्यक्त के ही भाग हैं। इनमें अपनी कोई गति नहीं है। ये सभी जीवात्मा की गतिशक्ति से सम्प्रेरित होकर चलते हैं। जब तब जीव की सत्ता विद्यमान है तभी तक इन सब में गति है जीव विमुक्त होने पर ये सब जड़ और निरूपयोगी हो जाते हैं। जीव विषयक कल्पना भारतीय दर्शन की उदात्त कल्पना है। इस विषय में अनक विद्वानों के उपरांत इस निश्चय पर तो सभी पहुँच गये हैं कि जीवात्मा ईश्वर का अंग है। पचेन्द्रिय देह का कोई न कोई अभिमान देही अवश्य है। इन्द्रियों को अपना ज्ञान नहीं होता किन्तु इन्द्रियों की प्रेरणा शक्ति जीव को इन्द्रियों का ज्ञान होता है।

उपनिषदों में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया है। 'उपनिषदा' का विचार ही आगे चलकर सभी विचारणाओं का स्रोत बना।

उपनिषद में आत्म तत्त्व आत्मा के विषय में तीन प्रश्न उपस्थित होते हैं -

१ आत्मा का स्वरूप क्या है ?

२ क्या आत्मा इसी जीवन काल तक रहता है या इसक उपरान्त भी उसका निवास है ?

३ आत्मा की किन्ती अवस्थाएँ हैं ?

प्रथम और द्वितीय प्रश्न का विवेचन 'कठोपनिषद्' में अत्यन्त व्यापकता के साथ हुआ है। कठोपनिषद् में आत्मा की अजर अमर, सब प्राणी बनाकर कहा है कि— आत्मा नित्य वस्तु है, न कभी वह मरता है न कभी अवस्थादि कृत्रिम दोषों का प्राप्त होता है। नचिन्ता और यमराज के प्रलय में आत्मा विषयक भीमासा करत हुए उपनिषद्कार कहता है कि यह जीवात्मा विषय ग्रहण करने वाली सभी इन्द्रियाँ स, सकल्प विक्लप्रात्मक मन से विवेचनात्मक बुद्धि से तथा हमारी सत्ता के कारणभूत प्राणों से पृथक् है। एतन्नाक के द्वारा आत्मा का ध्येयता और स्वरूप का सुन्दर परिचय किया गया है।

आत्मानं गमिनं विद्धि गरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मां प्रप्रहमेव च ।

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयान् तपु गाचरान् ।

आत्मन्द्रियं मनोयुक्तं भोक्ताभ्यात्मनीपिण्ण ।^१

यह शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन प्रवह (लगाम) है, इन्द्रिया घोड़े हैं, जो विषयरूपी माग पर चला करते हैं और आत्मा रथ का स्वामी है। "यहा पर यम न आत्मा की सबधेष्ठना का प्रतिपादन किया है। रथादियों का समस्त काय व्यापार रथ न स्वामी के हतु होना है अतः शरीरादिका समस्त व्यापार रथी आत्मा क हतु है अतः आत्मा ही श्रेष्ठ है।

मुहूर्त्तोपनिषद्^१ में 'गुह्य आत्मा को 'तुरीय' कहकर जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति—आत्मा की तीन अवस्थाएँ मानी हैं।

जागृत अवस्था में आत्मा बाह्य अवस्थायाँ का अनुभव करता है। स्वप्न अवस्था में यह मानसिक आभ्यांतर जगत् का अनुभव करता है। सुषुप्ति में वह परमानन्द स्वरूपता का अनुभव करता है। इन्हीं रूपाँ के लिए आत्मा का विश्व तेजस और प्राण कहते हैं। 'माहूर्त्तमोपनिषद्' उक्त अवस्थाओं में पूर्णात्मा का परिचय देती है, जिसकी स्थिति इस प्रकार है। कि उस समय न तो बाह्य चेतना रहती है न अन्तश्चेतना और न दोना का सम्मिश्रण ही, न प्रणा रहती है न अप्रणा उस समय तो अदृष्ट अज्ञात अन्ववहाय अलक्षण, अचिन्तनीय अव्यपदेश्य केवल आत्मा प्रत्ययसार होता है। उस समय प्रपचापशम (बाह्य जगत् की सातता) गान्तशिव, अद्वैत जो अतुय कहा जाता है—यह आत्मा है, इसे ही जानना चाहिए।^२ यही आत्मा निगुणब्रह्म के एकत्व में सिद्ध है। आकार इसी आत्मा का दानक अन्धर है। इस प्रकार उपनिषदाँ में जीवात्मा का ब्रह्म से अभिन्न बतारकर अद्वैत की स्थापना की गई है। किंतु परवर्ती दार्शनिकों ने अपने अपने अर्थ स्थापित किए हैं।

महामारत में जीवात्मा 'महामारत' में जीवात्मा मन्त्रधी विचार कई स्थानों पर अभिव्यक्त हुए हैं। गान्तिपव के एक ही अध्याय में भरद्वाज और भृगु का सवाद है। भरद्वाज जीव की सत्ता पर नाना उक्तियों में शका उपस्थित करते हैं। महामुनि भृगु उनकी शरा का निवारण करके जीव की सत्ता और नित्यता को सिद्ध करते हैं।

भरद्वाज की शका है कि यदि प्राणवायु ही शरीर को जीवित रखती है तो शरीर में जीव की सत्ता का स्वीकार करना व्यय है,^३ क्योंकि जब किसी प्राणी को मृत्यु हाती है तो वहा जीव की सत्ता को उपलब्धि नहीं हाती, प्राण वायु ही इस

१ भाण्डव्य उप० प० ७

२ यदि प्राणयत पापुर्वायुरेव विचेष्टते।

३ यस्तित्था मायते चव तत्माऽजीवा निरवय ॥ म० शांति० १८६।१

शरीर का त्याग करके जाती है, और शरीर को गर्मी नष्ट हो जाती है।^१

मगधाज की शक्ता का समाधान करते हुए भृगु कहते हैं कि शरीर के आश्रय से रहन वाला जीव उसके नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, जस समिधाग्नी के आश्रित हुई आग उनके जन जान पर भी विद्यमान रहती है उसी प्रकार जीव का प्रत्यक्ष अनुभव होता है।^२ अग्नि के बुझने को गंगा का समाधान करने हुए आग महामुनि भृगु जीव, अग्नि, प्राण वायु के सम्बन्ध को शरीर के साथ निश्चित करते हुए कहते हैं—'समिधाग्नी क जल जाने पर भी अग्नि का नाश नहीं होता, वह अशक्त रूप से आकाश में स्थित रहती है क्योंकि निराश्रय अग्नि का ग्रहण होना कठिन है। उसी प्रकार शरीर को त्याग देने पर जीव आकाश की भाँति स्थित होता है। अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण वह बुझी हुई आग के समान दृष्टिगोचर नहीं होता, परन्तु रहता अवश्य है। अग्नि ही प्राणा का धारण करती है। जीव का उस अग्नि के समान ही ज्योतिमय ममका। वायु उस अग्नि को दृष्ट क भीतर धारण किये रहती है। श्वाम के स्वन पर वायु के साथ अग्नि भी नष्ट हो जाती है।^३ भृगु मुनि के कथन का सार यह है कि दृष्ट के नष्ट होने पर भी जीव का नाश नहीं होता।^४

यहाँ पर विचारणीय विषय यह है कि जीव को 'आकाशवत' कहकर उसकी व्यापक एवं सूक्ष्म सत्ता का प्रतिपादन किया गया है। यदि यह कहा जाता कि जीव आकाश में चला जाता है तो फिर प्रश्न उठ सकता है कि आकाश में कहा रहता है? अत आकाशवत कह कर इस प्रश्न की सम्भावना को ही समाप्त कर दिया गया, और आकाशवत कह कर आकाश की भाँति ही जीवात्मा का अजर, अमर, अक्षय, रूप में स्वीकार किया गया है।

भगवान् वृष्ण क द्वारा अजुत के मोह क अक्षर पर आश्रय की निस्पत्ता का प्रतिपादन हुआ है। वस्तुतः जीवात्मा क स्वरूप का विवेचन भी ब्रह्म के विवेचन

१ जन्तो प्रजीयम नस्य जीवो नत्रोपलभ्यते ।

वायुरेव जहात्येनमूढ्य भावश्च न यति । म० शान्ति १८६।३

२ न शरीराश्रितो जावस्तन्मिननष्टे प्रलम्पति ।

समिधामिय दग्धानां यथाग्निहृष्यते तथा । म० शान्ति० १८७।२

३ समिधाभुपयोगात्ते यथाग्निर्नापलभ्यते ।

आकाशानुगतत्वादि दुर्गोहो हि निराश्रय ॥

तथा शरीर सस्त्वामे जीवा ह्याकाशवत स्थित ।

न गृह्यते तु सूक्ष्मत्वाद् यथा ज्योतिश्च स्यात् ॥

प्राणान् धारयते ह्यग्नि सजीव उपधायताम् ।

वायुसधारणो ह्यग्निर्नयत्युद्दवास निग्रहात् । म० शान्ति० १८७।५-७

४ न जीव नाशोऽस्ति हि ब्रह्मेदे । म० शान्ति० १८७।२७

के समान जटिल है, अतः उमने स्वरूप की सब सम्मत व्याख्या इस प्रकार की गई है कि देहादि के गुणों से व्याप्त होकर वह आत्मा है और इन विकारा से हीन वह परमात्मा है। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है।

ममवासी जीवलोके जीवभूत सनातन ।^१

‘महाभारत’ में एक अर्थ स्थान पर जीवात्मा के स्वरूप की व्यापक व्याख्या है। यह बात नहीं कि जो इंद्रिया के लिए भ्रमोचर है वह ही नहीं और यह भी नहीं कि जिसका गान नहीं होता, वह ही नहीं। यदि हिमालय का दूसरा पक्ष अथवा चंद्र मंडल का पृष्ठ भाग किसी उ नहीं देखा तो इससे यह यादें ही कही जा सकती हैं कि वह ही नहीं। कि यद्वना हम निश्चयपूर्वक यही कहते हैं कि वे आत्मा अत्यंत सूक्ष्म और नान स्वरूपी है चंद्रमंडल पर हम कल्पक देखते हैं परन्तु यह हमारे ध्यान में नहीं आता कि यह पृथ्वी का प्रतिबिम्ब है। इसी प्रकार यह बात भी सहमा ध्यान में नहीं आती कि आत्मा ईश्वर का प्रतिबिम्ब है। देखना अथवा न देखना अस्तित्व अथवा अभाव का लक्षण नहीं है। यह हम अपनी बुद्धिमत्ता में निश्चय कर सकते हैं कि सूय में गति है। इसी भाँति हम यह बात भी कह सकते हैं कि सूय अस्त से उदयतक कहीं न कहीं रहता है। जिस प्रकार हरिण की महायता से हरिण अथवा हाथी की सहायता से हाथी और पक्षियों की सहायता से पक्षी पकड़ते हैं उसी प्रकार योगी महायता में योग का ज्ञान संभव है। स्पृलदेह अथवा लिंग शरीर में रहने वाला अमृत आत्मत्व ज्ञान से ही जाना जा सकता है। जन्म, मृत्यु, वृद्धि जरा इत्यादि देह के घम हैं आत्मा के नहीं। इसके साथ यह भी निश्चय है कि शरीरागत आत्मा की उल्लिख हम होती है, शरीर से विमुक्त आत्मा की नहीं।^२

मनु के उक्त विवेचन में चंद्रमा के उदाहरण से आत्मा के स्वरूप और नित्यता का सुन्दर चित्रण किया गया है। पृथ्वी की छाया आकाश में विचरण करना है पर हमारे लिए वह भ्रमोचर है। सूर्य की विरह दिशा में पृथ्वी की छाया जब चंद्र पर आती है तब दिपाई दनी है इसका अतिरिक्त अर्थ भवस्याधों में वह दिपाई नहीं दनी। इस दृष्टान्त के द्वारा आत्मा के स्वरूप का विवेचन हमारे ज्ञान निरा की सूक्ष्म विवेचन शक्ति का परिचायक है। इसमें यह सिद्ध होता है कि अमृत आत्मा देह से विमुक्त अस्तित्ववान् होत हुए भी हम दिपाई नहीं देना।^३ आत्मा छाया के समान अमृत है। यह परमात्मा की छाया है इसी कारण आत्मा में परमात्मा का चित स्वरूप और आनन्द स्वरूप भी है इसका अर्थ यह है, कि आत्मा है और

१ गीता १५।७

२ म० भा० २०३।५ १२

३ महाभारत भीमासा, प० ४६७

वह ईश्वर का अक्ष है।

आत्मा का शरीर धारण आवागमन का प्रश्न भी इसी प्रसंग में उठाया गया है। प्रश्न है कि 'शरीर में भी ईश्वरारा आत्मा क्या आता है ? भारतीय तत्व-ज्ञान इसका उत्तर कम सिद्धांत के आधार पर देता है। आवागमन का मुख्य कारण जीव के कम की उपपत्ति है।^१ ईश्वर की इच्छा और आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति की अपेक्षा कम सिद्धांत अधिक उपयोगी और व्यावहारिक है। कम सिद्धांत के अनुसार समस्त सृष्टि नियमबद्ध है। और प्रत्येक के कमानुसार आत्मा भिन्न देहा में प्रवृत्त करता है। यह सात्त्विकत्व कर्मानुसार प्रचलित रहता है। कम भोग के नियमानुसार आत्मा इस अनन्त भाव चक्र में इस देह से दूसरे देह में विचरण करता है।

अजु न मोह के प्रसंग में भगवान् कृष्ण जीवात्मा की चतुःपात्मक स्थिति का वर्णन करते हैं। जीव परमेश्वर की उत्कृष्ट विभूति है। वही क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि शरीर (क्षेत्र) में जाता रूप से निवास करने वाला जीव (क्षेत्रज्ञ) है। आत्मा अजन्म नित्य, शाश्वत है, हयमान शरीर में भी उसका हनन नहीं होता।^२ जीव कभी नहीं मरता न वह किसी को मारता है। ऐसा न मानने वाला अल्पन है।^३ आत्मा अक्षेद्य, अदाह्य अवनद्य, नित्य और सब यापी है।^४ इस प्रकार 'महाभारत' में ब्रह्म के अनुसार ही जीव के स्वरूप और उमकी अनेक स्थितियाँ पर विचार किया गया है।

आधुनिक काव्य 'महाभारत' की जीवात्मा सम्बन्धी विचारधारा का प्रभाव आधुनिक काव्य पर यथेष्ट रूप में पड़ा है। किन्तु यहाँ यह कह देना अप्रव्यवहारिक नहीं होगा कि यह प्रभाव सीधे 'महाभारत' से अनुमानित है यद्यपि इसका स्वरूप-निर्माण में 'महाभारत' और पुराण युग के उपरांत मध्यकालीन भक्ति-काल का भी योग है। आधुनिक कवि ने महाभारत पूर्ववर्ती और परवर्ती पुराणों, तथा भक्ति-विकास की दीर्घ परम्परा से यह प्रभाव ग्रहण किया है। इस दीर्घ परम्परा में 'महाभारत' का योगदान प्रत्यक्ष है और वह उसी रूप में आधुनिक काव्य में उपस्थित है। महाभारत की जीवात्मा सम्बन्धी विचारधारा को जगन्नाथ दास रत्नाकर

१ म० गा० ति० २११।१० ११

२ न जायते क्षियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भवितान् नृप ।

अज्ञो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हयते हयमाने शरीरे । गीता । २।२०

३ यान्ने वेत्ति हृत्तार यच्च न मयते हृतम् ।

उमो तौ न विजानीतो नाप हति न हयत ॥ गाता । ३।१६

४ अक्षेद्योऽयमदाह्योऽयमवनेद्यो गीत्य एव च ।

नित्य तद्यग्न स्यात्पुरचनोऽय सनातन ॥ गीता २।२४

ने उसकी विकसित परम्परा के रूप में स्वीकार किया है। यद्यपि उनकी विचारधारा पर 'महाभारत' के अतिरिक्त सूत्रयुग तक विकसित परम्परा का प्रभाव है किन्तु जीव और ईश्वर की अद्वैतता^१ और दृष्टि में सबस्व^२ देखने की भावना मूलतः उपनिषद् और 'महाभारत' की है। 'महाभारत' में दृष्टि के ब्रह्मरूप का प्रतिपादन करने में उसी को देखने की भावना का चित्रण किया है। रत्नाकर जी इस भावना से अनुप्राणित हैं।

मैथिलीशरण गुप्त ने द्वापर में जीव और ईश्वर की अद्वैतता का प्रतिपादन किया है। गुप्त जी यह मानते हैं कि माया के प्रपञ्च से ही जीव और परमात्मा में भेद होता है—अथ यथा दानो तत्त्व अभिन है।^३

आधुनिक कवि जीवात्मा के विषय में अधिक विवेचन नहीं करता पर वह अपनी दृष्टि की भावना के कारण प्राचीन विचारधारा को आस्था से ग्रहण करता है। उद्धव यथादा से कहता है कि तेरा परमात्मीय तुभी मैं हूँ यदि तू अपनी आत्मा के प्रकाश से देख सके।^४ 'महाभारत' में भगवान् कृष्ण के शब्दों के साथ शब्द मिलते हुए गुप्त जी आत्मा को 'नहयते हयमाने शरीरे' के रूप में स्वीकार करते हैं।

मारने वाला जो जाने
और जो इसे मरा माने
उभय वे हैं अनजान अतीव,
न मरता है, न मारता जीव
सबथा मरने को है देह,
अमर है आत्मा निमदेह।^५

स्वगारोहण प्रसंग में गुप्त जी न जीव की सत्ता विषय में मुक्ति की स्थिति का चित्रण करते हुए 'महाभारत' के इस प्रतिपाद्य को यथावत् स्वीकार किया है कि जन्म मृत्यु कष्ट आदि देह के घम हैं आत्मा व नहीं।
भौतिकता के सब भावस्वय

१ उद्धवशतक^१ पद १५

२ उद्धवशतक, पद ३६

३ प्राप्य अन्तत वह परमात्मा
आत्मा ही के द्वारा

निष्ठा माया का प्रपञ्च है
दृश्यमान यह सारा। द्वापर, पृ० १७३

४ द्वापर, पृ० १६७

५ जयभारत, पृ० ३६४

आध्यात्मिकता से व्यक्त हुए ।

× × ×

जमुक्त जीव से वे सृष्टि

स्वच्छन्द, स्वस्थ अब दीख पडे ।^१

यहा इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि जीवात्मा कम के नियमित नियम के द्वारा शरीर के विकारादि को भोगता है । शरीर के घम समाप्त होने पर जीवात्मा जमुक्त आत्म रूप हो जाता है । यही जीवात्मा का मूल रूप है । कृष्णायनकार ने आत्मा की नित्यता और ब्रह्म की एकता को 'महामारत' के विचारानुसार ही अभिव्यक्त किया है । अद्वैत का प्रतिपादन जिस रूप में महामारत में किया गया है, उसी रूप को द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने गीता काठ^२ में व्यक्त किया है ।

अगराज में आनन्द कुमार ने जीवात्मा को लोक की ऐसी जीवनी शक्ति माना है, जो अपने मूल रूप में ब्रह्माण्ड कोप में स्थिति है और लोक में जीवनवारा का संचारण करती है ।^३ सत्कार में प्रतिभासित अनकता ब्रह्म रूप में एक ही है । यह प्रतिभास सासारिकता के कारण होता है । वस्तुतः ब्रह्म ही एकमात्र चेतनाधार है और वही लोक में प्राणरूप में प्रतिष्ठित है ।^४ जीव का यात्रा त्रम नित्य है । जीव के सभी कम नित्य हैं और वह अमर है । कवि यह मानता है कि इस नित्य सत्कार में अग्नि प्रबुद्ध भी नहीं ।^५ कवि इस विचार का प्रतिपादन करता है कि देह जीव का कृत्रिम शरीर है, देह नष्ट होने पर कृत्रिम शरीर नष्ट होता है, जो अक्षर, सत्य है वह विद्यमान है । वह अविनाशी है ।^६

कृष्णायनकार ने 'महामारत' के अनुसार ही ब्रह्म की सवत्र व्याप्ति और सम्पूर्ण जगत् में एक ही तत्त्व की अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किया है । ब्रह्म एक जीव की एकता का दार्शनिक विचार भारतीय परम्परा में प्राणरूप की भाँति प्रविष्ट है ।

मैं तुम माहि तुमहु माहि माहि

स्वल्पहु विस्मय कारण माहि ।

१ जयमारत प० ४४२

२ अबभुतवत आत्महि कौड पेलत, कौडतस सुनत, कौडतस वरनत ।

तदपि देखि सुनि धरनि अनूषा जानत कौड न तालु स्वल्पा ।

कृष्णायन, पृ० ५४१

३ अगराज पृ० ७

४ अगराज, प० ७

५ अगराज प० ८

६ होता है बस माँग जीव के कृत्रिम सन का ।

अक्षर रहता सत्य रूप उसके जीवन का ॥ अगराज, पृ० ८

एकहि तत्व व्याप्त जगसारा,
नहि कहैं म, तुम मोर तुम्हारा ॥^१

कविवर सुमित्रा नन्दन पत न आत्मा को अमर रखी और मानव शरीर को रय के रूप में 'महाभारत' की विचारधार को ही वाणी दी है।^२ यह आत्मा अस्पृश, अशब्द, अरूप, अरस, अयय नित्य आद्यत रहित, अजरामर है।^३ आत्मा क उक्त दार्शनिक विवेचन के उपरांत कवि अतरात्मा के जानविद होने पर जीवन में शाश्वत चेतना का विकास और शांति का अधिष्ठान मानता है।^४

जगत्

उत्पत्ति प्रश्न 'महाभारत' में दार्शनिक दृष्टि से जगत की उत्पत्ति, और स्वरूप पर विचार किया गया है। मूल प्रश्न यह है कि यदि सृष्टि होती विसी ने उसे उत्पन्न किया होगा ? जिसन उत्पन्न की उसे विसन इसन लिए बाध्य किया ? इन प्रश्नों का समाधान महाभारत में सारथ्य वृदांत तथा अथ्य मतों की दृष्टि से हुआ है। ब्रह्म की कल्पना का मुख्य प्रश्न सृष्टि उत्पन्न कर्ता, पालन कर्ता के रूप में दार्शनिका के समक्ष आया और सभी दार्शनिक मतों में यद्यपि, भिन्न क्रम से जगत की उत्पत्ति बताई गई है तथापि य भिन्न क्रम एक ही व्यवस्था से वेदान्तसूत्रों में उपस्थित किये गये हैं।

सारथ्य वेदांत मत सारथ्य मत में पुरुष सम्बन्धी कल्पना जगत सृष्टि कर्ता ईश्वर की कल्पना संभिन है। उनमें विचार में प्रकृति जड जगत है, जो पुरुष के सानिध्य से अपन स्वभाव से ही सृष्टि उत्पन्न करती है। वेदान्त के अनुसार परमे श्वर सृष्टि अपन म से उत्पन्न करता है। जैसे मकड़ी अपने म से जाला उत्पन्न करती है उसी प्रकार परमेश्वर अपन से सृष्टि उत्पन्न करता है और प्रलय काल में अपने म ही लय कर देता है।^५ वेदांत में यह सिद्धान्त अभिन्न निमित्तोपादन

१ कृष्णायन प० २४

२ यह आत्मा अमर रखी नरतन जीवन रय, सारथिसद बुद्धि, मनस प्रग्रह, भू अस्ति पथ। लोकायतन, प० २३६

३ अस्पृश अशब्द अरूप अरस, अययनित आद्यत रहित आत्मा, अजरामर निश्चित। लोकायतन, प० २३०

४ यह एक अतरात्मा सबको धर अधिष्टृत यद्वग धर करता सब कामना पूरित।

वर् नित्य अनिर्घो मे, चेतन मे चेतन उसको मा शाश्वत सिधु शांतिपातामन। लोकायतन, प० २४०

राष्ट्रवा देवमनुष्यास्तु गणधर्योरगराक्षसान्।

स्वायवराशि च नूतानि सहारान्यातमनायथै। म० धन० १५६१३०

सिद्धान्त कहलाता है इसका तात्पर्य है कि जगत का निमित्त तथा उपादान कारण अभिन्न प्रयत्ति एक ही है। उसमें कुम्हार और मिट्टी के समान तात्त्विक भेद नहीं है। मृष्टि और मृष्टा जगत् और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष अभिन्न हैं—उनमें द्वन्द्व नहीं है।

महाभारत में जगदुत्पत्ति क्रम 'महाभारत' में कई स्थलों पर मृष्टि की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन है। पुनरावृत्ति के कारण मृष्टि क्रम में कुछ अंतर भी मिलता है। इस क्रमान्तर का एक कारण मत विभिन्नता भी हो सकता है। किन्तु मूलतः यत्किंचित् भेद सब क्रमों में एकसूत्रता की स्थापना हो जाती है।

वनपर्व में वालमुकुन्द कहते हैं कि मैं ही समस्त स्थावर प्राणियों और देवता आदि की रचना तथा सहार करता हूँ।^१ प्रलय काल में समस्त प्राणियों का महा निद्रारूप माया से मोहित करके स्थिर रहता हूँ इस समय ब्रह्मा सोय रहते हैं।^२ उनके जागने पर उनसे एकीभूत होकर मृष्टि की रचना करूँगा।^३ यहाँ यह स्पष्ट है कि ईश्वर ही जगत् की मृष्टि करता है और उसमें ही मृष्टि उत्पन्न करने के कारण, निमित्त एक उपादान की अभिन्नता रहती है।

भरद्वाज भृगु-संवाद भरद्वाज भृगु संवाद में जगत् की उत्पत्ति का वर्णन व्यापक रूप से किया गया है। 'भगवान् नारायणः क्व मृष्टिं विषयकं सर्वत्र स मृष्टिं उत्पत्तिं हृई।'^४ यह मृष्टि क्रम इस प्रकार है—मवस प्रथम महत्तत्त्व की उत्पत्ति हुई, महत्तत्त्व से अहकार और अहकार रूप भगवान् में आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश से जल जल से अग्नि, एवं वायु उत्पन्न हुए। अग्नि एवं वायु के संयोग से पृथ्वी का जन्म हुआ।^५ इस मृष्टि क्रम का मूलाधार क्या है? यह 'महाभारत' में स्पष्ट नहीं है। एक वस्तु की उत्पत्ति में दूसरी वस्तु कारण बनती है अतः इस क्रम का भी पूर्वोक्त अभिन्न निर्मितोत्पादन क्रम व समान ही मानना उचित होगा।

दवन-नारद संवाद में उपनिषत् के अनुसूत्र मृष्टि क्रम बताया गया है। उक्त अनुसार अथर्व स आकाश आकाश स वायु वायु स अग्नि, अग्नि स जल जल

१ म० वन० १८८।३०

२ म० वन० १८६।४१

३ म० वन० १८६।४८ ११

४ म० गार्गी० १८२।११

५ म० गार्गी० १८२।१३ १४

टिप्पणी यह उत्पत्ति क्रम धृति-सम्मत क्रम से भिन्न है। यहाँ पर आकाश से वायु वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति बनाई है।

से पृथ्वी पृथ्वी से भ्रौपथि, भ्रौपथियो से भ्रान और भ्रान से जीव उत्पन्न हुआ।^१ इस उत्पत्ति के विरुद्ध ही सृष्टि का लय क्रम भी माना गया है। जिससे यह सिद्ध होता है कि महाभारतकार ने सृष्टि और उत्पत्ति के विषय में वेदान्त मत स्वीकार किया है।

व्यास शुक्रसंवाद व्यास जी शुक्रदेव से सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति भ्रविद्या (त्रिगुणात्मिक प्रकृति) द्वारा होती है।^२ व्यास-कथित सृष्टि क्रम अथ क्रमों के अनुसार ही है, उसमें अधिक भेद नहीं है। इस क्रम से सब प्रथम महत्त्व फिर आघार भूत मन, मन से सात मानस-श्रुतियों की सृष्टि और फिर सृष्टि की इच्छा से प्रेरित मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है।^३

सृष्टि क्यों? 'सृष्टि कैसे?' के साथ, सृष्टि क्यों? यह प्रश्न जगत के स्वरूप और उसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जगत सत्य है अथवा मिथ्या, इस बात की विवेचना भी इसी प्रश्न के अन्तर्गत हो जाती है। महाभारतकार ने निरीश्वरवादियों के विपरीत उपनिषदों के मत का आघार लेकर ईश्वर को ही सृष्टि का मूल माना है। 'उपनिषद में 'आत्मय इदमग्र आसीत् सोम-यत् बहुस्याम प्रजायते'^४ के अनुसार प्रथम केवल ब्रह्म ही या ब्रह्म के मन में आया कि मैं अनेक होऊँ और प्रजा उत्पन्न करूँ। अर्थात् निष्क्रिय परमेश्वर के मन में इच्छा हुई और इच्छा के कारण जगत् निमित्त हुआ।

इस सिद्धान्त को भी पूरा मायता इस हेतु नहीं मिली कि इच्छानुसार अर्थात् और बुरी सृष्टि को क्यों उत्पन्न किया गया? किंतु गीता में भगवान ने इस 'क्यों का उत्तर अत्यंत सशक्त तक से दिया है। 'कि प्रातः काल के समय घड़े घड़े अथ कार से सवार प्रजाय म आता है, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में अत्यंत से भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। संध्या के समय जैसे सवार घन घन अदृश्य होता जाता है उसी प्रकार सवार काल में भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ अत्यंत से लीन होती हैं।^५ शंकर ने मायावाद के कारण सवार का अस्तित्व ही नहीं माना। 'महाभारत में उनके मायावाद का व्यापक रूप तो आया है किंतु उसके स्रोत अथवा उपलब्ध है। महाभारत में माया के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति और सवार के साथ

१ म० शांति० २७५

२ म० शांति० २३२।२

३ म० शांति० २३२।३ द

४ गृहद० १४, ११७

५ अथर्ववेदा अथर्ववेद सर्वा प्रथमव्यहरागमे ।

राश्यागमे प्रलीयते तत्रावाव्यक्त सप्तके ॥ गीता ८।१८

जगत की अनित्यता का जिस रूप में वर्णन किया गया है उसे मायावाद का स्रोत मानने में विशेष भ्रवरोध नहीं।

सनरमुजातपव का सवाद षस विषय मे महत्वपूर्ण है।^१ घृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं। 'उस पुराण अजमा परब्रह्म को उत्पत्ति के लिए कौन बाध्य करता है, उसको इसमें क्या सुख होता है? इसके उत्तर में विकार योग से विश्व की उत्पत्ति का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।^२

आधुनिक काव्य

हिन्दी जगत के आधुनिक कवि ने मृष्टि के स्वरूप, उत्पत्ति और सहार के विषय में स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया है। महाभारत काल में व्यक्ति जगत के भौतिक अस्तित्व को स्वीकार करके ब्रह्म की अखंड सत्यता का प्रतिपादन करता था। आज का कवि भी जगत् को महान् भौतिक सत्य के रूप में स्वीकार करता है तथापि अपने सामाजिक परिवेश के कारण दार्शनिक दृष्टि से जगत की स्थिति के विषय में विचार करना उसे प्रति प्राचीन लगता है। ब्रह्म की स्वीकृति आज के युग में भावात्मक है पर जगत की स्वीकृति यथाय और वास्तविक है। वह वास्तविकता को उसके भौतिक परिवेश में स्वीकार कर उससे सन्तुष्ट है। 'महाभारत' की जगद विषयक विचारणा का प्रभाव आधुनिक काव्य पर अत्यन्त विरल रूप में पड़ा है। महाभारत काल के दार्शनिक की दृष्टि आधुनिक युग में कठिन प्राय है अतः मृष्टि के विषय में तदवत मान्यता का अभाव दिखाई देता है। तथापि कहीं कहीं पर मृष्टि के विषयक विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है।

जसा कि पहले कहा गया है। आधुनिक कवि की दृष्टि में जगत वास्तविक है, यथाय है, वह उसके उत्पत्ति के कारणों पर उतना विचार नहीं करता जितना उसकी स्थिति, गतिमत्ता और स्वरूप पर। वह जगत् को अमर्त्य नहीं मानता और उसके स्वाभाविक विकास में समस्त पराशक्तियाँ का विकास मानता है। विश्व के दुःख, अमानन्द, भौतिक कष्ट आदि सभी तत्त्व मानव के लिए वरेण्य हैं। सब के सन्तुलित समन्वय से जीवन की प्राणधारा का सगुण प्रतिमान रहता है। 'महाभारत' में मृष्टि को परमात्मा से उत्पन्न माना गया है। मृष्टि का कर्ता ईश्वर ही है वही इसे

१ कोत्सी नियुक्ते तमज्ज पुराण

सचेदिद सवमनुब्रमेण

किं वास्य वापमयया सुखं च ।

तमेविद्वान्ब्रूहि सव यथावत ॥ म० उद्योग ४२।१६

२ विकार योगेन करोतिविषम । म० उद्योग ४२।२१

अपनी इच्छानुसार निमित्त करता है। 'दमयन्ती' काव्य में भी ईश्वर के अरा रूप में सृष्टि को स्वीकार किया गया है कि ससार उसी ब्रह्म का रूप है।

किन्तु यह भव है उसी का रूप,
व्याप्त कण कण में ग्रहण्य अनूप।
सब व्यापक यो उसी का नाम,
वह स्वयं कर्ता बना निष्काम।^१

इन पक्तियों में 'गीता का प्रभाव स्पष्ट है कि ईश्वर त्रिगुणात्मक सृष्टि का रचयिता होकर भी उससे निर्लिप्त है। 'निष्काम' शब्द से कवि को ब्रह्म की निर्लिप्तता ही अभिप्रेत है। 'क्योंकि है यह विश्व ईश्वर स्वरूप ऐसा कहकर कवि ससार को सबधा मिथ्या नहीं मानता।

भगवान् कृष्ण व विराट रूप प्रदान में दिनकर ने जगत के अस्तित्व को ब्रह्म में लीन माना है। गगन, पवन, अग्नि, सकल ससार और सहार सभी कुछ ईश्वर को मान, ब्रह्म में लीन है अतः दिनकर 'महाभारत' में अनुसार अद्वैत की स्थिति को स्वीकार करते हैं।^२

मथिलीगण गुप्त जगत् का माया व प्रपञ्च का रूप में मिथ्या मानते हैं। 'मिथ्या माया का प्रपञ्च है, दृश्यमान यह सारा'।^३ 'महाभारत' में ससार के मिथ्यात्व का दार्शनिक सद्भाषित्व प्रतिपादन नहीं किया गया किन्तु ब्रह्म का ही परम सत्य मानकर ससार के सत्य को उस रूप में स्वीकार नहीं किया है। ससार को अनित्य माना गया है। जो वस्तु अनित्य और प्रविष्टा माया से उत्पन्न है, वह नित्य नहीं हो सकती, अतः जो नित्य नहीं है वह नाशवान है।

प्रागुनिक कवि जगत की नश्वरता की विचारधारा का सम्बन्ध 'महाभारत' से जाड़ लेता है पर वह तत्कालीन दार्शनिकों की भांति उसे असत्य नहीं मानता। जगत् ससार है, दिखाई दे रहा है, दहात्मा उसके विकारों का सम्बन्ध नहीं मानता। यह ससार असत्य नहीं है। इस तक का खडन भी मिलता है। महाभारतकार प्रत्येक रूप से ससार को बृष्टदायक मानता है। 'महाभारत' में अनेक स्थानों में आत्मा की मुक्ति की बात कहकर सामारिक वैभव का मुक्ति का बाधक माना है।^४ इस तथ्य की विवेचना इस प्रकार हो सकती है कि यदि चरम पदाय मुक्ति मोक्ष है और ससार की भासविन उसमें बाधक है तो यह विश्व सत्य कस हो सकता है हरिभौष भी ससार में आत्म सुख को ही प्रधान मानते हैं यद्यपि ससार के वश में होकर आत्म-

१ म० शांति० अध्याय २२०, २७४, २३२

२ दमयन्ती, पृ० १६०

३ रत्नमयी, पृ० ३१

४ द्वार पृ० १७३

म० शांति० २०४।४ ६

न मिलना नहीं^१

मित्र जी की दृष्टि में प्रलयकाल की बला म सृष्टि जलमग्न हो जाती है ।
कमात्र सत्य विद्यमान रहना है ।^२ 'महाभारत' की इस विचारधारा का प्रत्यक्ष
भाव 'सेनापति कण' म उपलब्ध है—

चिन्ता नहीं दूरता तो अग्निल जगत है,
दूबनी है मारी सृष्टि बला म प्रलय की ।^३

महाभारत कार की भावना गुद्ध दार्शनिक है । कि तु प्राधुनिक कवि माय आध्या-
त्मिक सिद्धान्तों को लोक व्यवहार के स्तर पर जीवन म उतारता है । प्रलय काल म
सृष्टि का ब्रह्म म लीन होना सत्य है, सृष्टि विलय क साथ समस्त मासार्थिक तत्व
नमाप्त हो जायेंगे एसी परिस्थिति म यह उचित प्रतीत होना है कि व्यक्ति सृष्टि
का नदवर मानकर न तो उसम अधिक आसक्ति का प्रदर्शन करे, और न अपन कर्तव्य
कर्मों स विमुख हो ।

आज का दार्शनिक कवि ब्रह्म और जगत म अनेकत्व स्वीकार करता है । पन
जी के विचार म प्रभु सृष्टि की रचना ही नहीं करते अपितु स्वय सृष्टि बन जात हैं
और इस प्रकार क जगत म अपनी ही अभिव्यक्ति पात हैं ।^४ मसार मिथ्या न होकर
विदवात्मा की सुव्यप्रेरित मजन कला का अदम्य चमत्कार है । अन्तर ज्ञान है कि
ब्रह्म अपरिवर्तित है और जगत परिवर्तनशीलता के गुण से व्याप्त है । यह परिवर्तन
शीलता उसका गुण भी है और क्षण भंगुरता का आभास भी ।

जग भगवत सजन कला, अमीम सुव्य प्रेरित,
सब कुछ प्रतिफल होना रहना परिवर्तित ।^५

पत जी ससार को मिथ्या नहीं मानते क्यकि वह ईश्वर का प्रीष्ट आगन है । जगत्
के क्षण भंगुरत्व पर शाश्वत ब्रह्म अमन अखंड स्वरूप का आभास कराना है
अत जगत् अमर्य नहीं है ।^६ यह विश्व स्वय ब्रह्म का रूप है और ब्रह्म का चतन

१ प्रिय प्रवास, १६।४५

२ म० वन० १८६।४० और म० गाति० अध्याय २३३

३ सेनापति कण, पृ० ३१ ३२

४ लोकापतन, पृ० २३३

५ लोकापतन, पृ० २३३

६ मिथ्या न जगत वह ईश्वर का घर आगन,
क्षण के सधुपग घर करता गावत विचरण ॥

X X X

विश्वरामा सत्य जगद् विकास के पथ पर

अतनतन अभिव्यक्ति सद्य अभिनन्दन । लोकापतन, पृ० २३४

अपनी इच्छानुसार निर्मित करता है।^१ 'दमयन्ती' काव्य में भी ईश्वर के अंश रूप में सृष्टि को स्वीकार किया गया है कि ससार उसी ब्रह्म का रूप है।

किन्तु यह भव है उसी का रूप,
व्याप्त कण कण में अदृश्य अनूप।
सब व्यापक यो उसी का नाम
वह स्वयं वत्ता बना निष्काम।^२

इन पक्तियों में 'गीता' का प्रभाव स्पष्ट है कि ईश्वर निगुणात्मक सृष्टि का रचयिता होकर भी उससे निर्लिप्त है। 'निष्काम' शब्द से कवि को ब्रह्म की निर्लिप्तता ही अभिप्रेत है। क्योंकि है यह विश्व इस स्वरूप ऐसा कहकर कवि ससार को सबथा मिथ्या नहीं मानता।

भगवान् कृष्ण के विराट् रूप प्रदान में दिनकर न जगत में अस्तित्व को ब्रह्म में लीन माना है। गगन, पवन, अग्नि, सकल ससार और सहार सभी कुछ दृश्यमान, ब्रह्म में लीन है अतः दिनकर 'महाभारत' के अनुसार अद्वैत की स्थिति को स्वीकार करते हैं।^३

मथिलीशरण गुप्त जगत की माया के प्रपञ्च के रूप में मिथ्या मानते हैं। 'मिथ्या माया का प्रपञ्च है दृश्यमान यह सारा।'^४ 'महाभारत' में ससार के मिथ्यात्व का दार्शनिक सद्भाषितिक प्रतिपादन नहीं किया गया किन्तु ब्रह्म का ही परम सत्य मानकर ससार के सत्य को उस रूप में स्वीकार नहीं किया है। ससार का अनित्य माना गया है। जो वस्तु अनित्य और अविद्या माया से उत्पन्न है वह नित्य नहीं हो सकती, अतः जो नित्य नहीं है वह नाशवान् है।

आधुनिक कवि जगत की नश्वरता की विचारधारा का सम्बन्ध 'महाभारत' से जाट लेता है पर वह तत्कालीन दार्शनिकों की भाँति उस असत्य नहीं मानता। जब ससार है दिखाई दे रहा है, तहात्मा उसका विकारो का अनुभव कर रहा है तो यह ससार असत्य नहीं है। इस तथ्य का खडन भी मिलता है। महाभारतकार प्रत्येक रूप से ससार को अष्टदायक मानता है। 'महाभारत' में अनेक स्थानों में आत्मा की मुक्ति की बात कहकर सामारिक वैभव का मुक्ति का बाधक माना है।^५ इस तथ्य की विवचना इस प्रकार हो सकती है कि यदि चरम पदाथ मुक्ति मोक्ष है और ससार की आसक्ति उसमें बाधक है तो यह विश्व सत्य कस हो सकता है हरिऔष भी ससार में आत्म सुख को ही प्रधान मानते हैं यद्यपि ससार के वश में होकर आत्म-

१ म० शान्ति० अध्याय २२०, २७५, २३२

२ दमयन्ती, पृ० १६०

३ रश्मिरेखी, पृ० ३१

४ द्वार, पृ० १७३

५ म० शान्ति० २०४।४ ६

सुख मिलना नहीं^१

मित्र जी की दृष्टि में प्रलयकाल की बला में मृष्टि जलमग्न हो जाती है। एकमात्र सत्य विद्यमान रहता है।^२ 'महाभारत' की इस विचारधारा का प्रयोग प्रभाव 'सेनापति कण' में उपलब्ध है—

चिन्ता नहीं हूवता तो भ्रविल जगन है,
हूवतो है मागे मृष्टि बेना म प्रलय की।^३

महाभारत काल की भावना गुद्ध दार्शनिक है। किन्तु प्राधुनिक कवि माय प्राध्यात्मिक सिद्धान्तों को लोक-व्यवहार के स्तर पर जीवन में उतारता है। प्रलय काल में सृष्टि का ब्रह्म म लीन होता सत्य है सृष्टि विलय के साथ समस्त सासारिक तन्त्र समाप्त हो जायेंगे, ऐसा परिस्थिति में यह उचित प्रतीत होता है कि व्यक्ति मृष्टि का नद्वर मानकर न तो उसमें अधिक भासक्ति का प्रयोग करे, और न अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो।

ध्यान का दार्शनिक कवि ब्रह्म और जगन म अभेदत्व स्वीकार करता है। परंतु जी व विचार में प्रभु सृष्टि की रचना ही नहीं करते अपितु स्वयं सृष्टि बन जात हैं और इस प्रकार व जगन म अपनी ही अभिव्यक्ति पाते हैं।^४ मसार मिथ्या न होकर विद्वान्मा की मुखप्रेरित मजन कला का अदभुत समस्कार है। अन्तर इतना है कि ब्रह्म अपरिवर्तित है और जगन परिवर्तनशीलता व गुण से व्याप्त है। यह परिवर्तन शीघ्रता उमका गुण भी है और क्षण भंगुरता का आभास भी।

जग भगवत मृजन कता, अमीम सुख प्रेरित,
सब कुछ प्रतिफल होता रहता परिवर्तित।^५

परंतु जी मसार को मिथ्या नहीं मानते क्योंकि वह ईश्वर का शीघ्र आगन है। जगत् के क्षण भंगुरत्व पर शाश्वत ब्रह्म ध्यान अखंड स्वरूप का आभास कराता है परंतु जगन असत्य नहीं है।^६ यह विश्व स्वयं ब्रह्म का रूप है और ब्रह्म का चक्र

१ प्रिय प्रवास, १६।४५

२ म० धन० १८६।४० और म० गार्ति० अध्याय २३३

३ सेनापति कण, पृ० ३१ ३२

४ लोकायतन, पृ० २३३

५ लोकायतन, पृ० २३३

६ मिथ्या न जगन यह ईश्वर का धर आगन
क्षण के लघुमग धर करता शाश्वत विचरण ॥

X X Y

विद्वान्मा सत्य जगत् विकास के पथ पर

अतन्मतेन अभिव्यक्ति सत्य अविनाशर । लोकायतन, पृ० २३४

तत्त्व सृष्टि का संचालन करता है।^१ सृष्टि का अपना पृथक् अस्तित्व नहीं है वह ब्रह्म द्वारा संचालित पालित और नष्ट होती है। ब्रह्म के अव्यक्त स्वरूप में ही व्यक्त जगत की स्थिति है।^२

आधुनिक कवि उक्त अनेक रूपों में जगत के विषय में विचार करता है। अन्ततः जगत नश्वर है।^३ उसकी नश्वरता और क्षणिक सत्यता, उसे स्वोक्त है वह जगत को उसके समस्त गुण और भवगुणों से युक्त रूप में स्वीकार कर प्रवृत्ति-मूलक जीवन दशन की स्थापना करता है।

माया

महाभारत' के दार्शनिक चिन्तन के अन्तगत माया का विचार ब्रह्म, जीवात्मा जगत आदि के समान विस्तार से नहीं किया गया है। तत्पथ यह है कि महाभारत कार ने जिस प्रकार ब्रह्म आत्मा और सृष्टि, सृष्टि की उत्पत्ति, संहार आदि का विवेचन अनेक उपाख्यानों के द्वारा किया है और तात्कालिक अनेक सम्प्रदायों के तत्त्वचिन्तन में समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया है उसी रूप में माया' को स्वतंत्र विवेचन का विषय नहीं बनाया। चार-पाच स्थानों पर ही 'माया' की चर्चा हुई है। 'माया' को लेकर परवर्ती दार्शनिकों में जितना उदात्तहोह हुआ है उसका मूलाधार 'महाभारत' से उत्सृष्ट नहीं मानना चाहिए। उसका विकास तो स्वतंत्र रूप से हुआ है।

माया का उल्लेख गीता में माया परमेश्वर की शक्ति है।^४ यहाँ पर भी माया के विषय में अधिक विस्तार से नहीं कहा गया। दार्शनिक पथ में श्वेतकेतु-सुवचला के सवाद में श्वेतकेतु ईश्वर की अनेक मायाओं की चर्चा करते हैं।^५ सुवचला श्वेत

१ मैं स्वयं सृष्टि हूँ भव हूँ, कल्याण कामना चिन्तन।

मैं विश्व प्रकृति में चेतन गुण संचालन करता हूँ। कोत्नेय कथा, पृ० ७२

२ निज अर्थ रूपहि द्वारा

ध्याप्त कीह यह जग में सारा। कृष्णापन, पृ० ५७२

×

×

×

यह जगत सत्य है नित्य ब्रह्म अवलम्बित,

अपने में भिन्ना, बाह्य हृद से मणित। लोकायतन, पृ० २३४

३ इस नश्वर जग में सरकर भी रहते अमर इसी विश्व सज्जन।

अगराज, पृ० १०६

४ सम्नवान्मात्ममया, गीता

५ यावत् पांसव उद्दिष्टास्तावत्योऽस्य विभूतयः।

तावत्यर्चय मायास्तु तावत्योऽस्याश्च शक्तयः ॥

म० शक्ति० २२०। दार्शनात्म्य पाठ का ६०वाँ श्लोक।

केतु से ससार, जन्म, अनेक प्रकार के विरोधों का प्रयोजन पूछती है^१ तो उसका उत्तर 'परमेश्वर सक्तीडा लोक सृष्टिरिय शुभे'^२ के रूप में मिलता है। तदुपरान्त वे कहते हैं कि धूलि के जितने कण हैं, परमेश्वर श्री हरि की उतनी ही विभूतिया हैं, उतनी ही डाकी मायाएँ हैं और उनकी माया की उतनी शक्तिया भी हैं। इस कथन से यह स्पष्ट है कि माया का परमेश्वर की शक्ति के रूप में मानना और उससे ससार की स्थिति की स्थापना महाभारत काल में पूरा रूप से माय थी।

माया विकार 'माया शब्द के प्रयोग के अतिरिक्त एक दो स्थल ऐसे हैं जिनमें 'विकार शब्द का अर्थ टीकाकार ने माया किया है। इनमें उद्योग पर्व का सनत्सुजात पर्व अधिक महत्वपूर्ण है। इस पर्व में ब्रह्म और माया का स्वरूपात्मक सम्बन्ध स्पष्ट रूप से चित्रित किया। घतराष्ट्र और सनत्सुजात के संवाद में घतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि यदि यह परमात्मा ही क्रमशः सम्पूर्ण जगत् रूप में प्रकट होता है तो उस अज्ञान और पुरातन पुरुष पर कौन शासन करता है, अथवा उस इस रूप में ध्यान की क्या आवश्यकता है ?

सनत्सुजात घतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में जीवात्मा की महत्ता और माया के सम्बन्ध की विवेचना करते हैं कि, अनादि माया' के सम्बन्ध में जीवों का नाम सुख आदि से सम्बन्ध होता रहता है, ऐसा होने पर भी जीव की महत्ता नष्ट नहीं होती क्योंकि माया के सम्बन्ध में जीव के देहादि पुनः उत्पन्न होते हैं।^३ जो नित्य स्वरूप भगवान् है, वह ही परब्रह्म माया के सहयोग से इस विश्व, ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। यह माया उन्हीं परब्रह्म की शक्ति है। महात्मा पुरुष इसे मानते हैं।^४ इस रूप में सनत्सुजात ने 'विकार' का प्रयोग किया। 'विकार' शब्द की अपनी कोई पृथक् सत्ता दार्शनिकों में नहीं अतः टीकाकार का 'माया' अर्थ उचित ही जान पड़ता है। चिन्ता

१ म० गा० २२०१ दक्षिणात्य पाठ का ५६वाँ श्लोक।

२ म० गा० २२०१ दक्षिणात्य पाठ ५वाँ श्लोक, पृ० ४६६२

३ कोऽसौ नियुज्यते तमज्ज पुराण

सचेदिदं सयं मनुक्रमेण,

किं वास्य कायमयवा मुखे च

तमे विद्वान् ब्रूहि सव यथावत् । म० उद्योग० ४२।१६

४ म० उद्योग० ४२।२०

५ यएतद् वा भगवान् सनित्यो

विकार योगेन करोति विबुधम् ।

तथा च तच्छक्तिरिति स्ममयते ।

तथाय योगे चमर्वाति वेदा ॥ म० उद्योग ४२।२१

मणि विनायक वच ने भी इसे इसी रूप में म्बोकार किया है ।^१

शांतिपर्व में भी एक स्थान पर कहा गया है कि माया के कारण ही परमे श्वर का रूप छोटा अथवा बड़ा होता है ।^२ यहाँ भी टीकाकार ने 'माया' शब्द का प्रयोग किया है ।

प्रकृति माया 'महाभारत' में भगवान् कृष्ण अर्जुन की शका का समाधान करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन मेरे और तेरे मनक जन्म हो चुके हैं । मैं सब को जानता हूँ तू नहीं जानता क्योंकि पाप पुण्यादि सस्कारों से आच्छादित तूरी ज्ञान शक्ति इस ज्ञान में असमर्थ है । पर मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ । इसके बाद ईश्वर का पाप पुण्य से अस्मत्त्व होने पर भी जन्म क्यों होता है ? इस विषय में भगवान् कहते हैं 'यद्यपि मैं अज्ञ या अव्यक्तात्मा ज्ञानशक्ति स्वभाव वाला हूँ और ब्रह्मा से लेकर स्तम्भ पर्वत सम्पूर्ण भूतों का नियन्त्रण करने वाला ईश्वर हूँ तो भी अपनी त्रिगुणात्मिक वैष्णवी माया को जिसके वश में समस्त ससार रहता है, और जिससे मुझ द्वारा मनुष्य अपने वासुदेव स्वरूप को नहीं जानता, उसी अपनी प्रकृति माया को अपने वश में रखकर अपनी सीला में ही शरीर वाला सा जन्म लिया होता हूँ ।^३ यहाँ माया विषयक दो बातों पर ध्यान देना चाहिए एक तो यह कि माया परमेश्वर की शक्ति है और परमेश्वर उसको अपने वश में रखता है अर्थात् माया द्वारा प्रति भासित तत्त्व ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता । माया सबथा ब्रह्म के आधीन है । दूसरा तथ्य यह है कि जीव माया के कारण ही अपने मूल रूप को नहीं जान पाता । महाभारत में माया को इंद्रजाल की शक्ति,^४ रहस्य युक्त दवी शक्ति^५ योग शक्ति^६ और मोहित करने वाली^७ शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया । माया को ऐसी कृपा माना है जिसकी शक्ति से आकाश में उड़ना और रसातल में जाना भी सम्भव हो सके । इस प्रकार अनेक रूपों में माया का प्रवहण हुआ है । इन सब प्रकारों का वलन आधुनिक कविया ने अपनी विचार धारा में अयुक्त किया है ।

आधुनिक काव्य में माया अ धुनिक कविया ने माया को ईश्वर की शक्ति अथवा सांसारिक कष्ट माना है । यद्यपि माया का अधिग दार्शनिक विवेचन सम्भव

१ 'महाभारत मोषोत्सा, प० २३६

२ म० शांति० १८२।३४

३ म० मोक्ष २८।६

४ म० उद्योग० १६०।५४ ५७, गीता ७।३५

५ म० वन ३१।३७

६ म० उद्योग० १६०।५५ ५६

७ म० वन० ३०।३२

नहीं हो सका क्योंकि 'महाभारत' से प्रभावित काव्यों की दृष्टि सामाजिक और सांस्कृतिक अधिक रही, दार्शनिक नहीं, फिर भी यत्रतत्र माया के विषय में अभिव्यक्ति हुई है।

मणिलीशरण गुप्त ने माया को कृष्ण की कौतुकी शक्ति माना है। इस माया के आश्रय से ही कृष्ण अनेक कौतुक करते हैं।^१ अर्जुन की प्रतिभा के अवसर पर अर्जुन भगवान की विस्मयी माया का चमत्कार देखते हैं।^२ माया व इस रूप के साथ गुप्त जी परमात्म साक्षात्कार के मार्ग में माया को बाधा मानते हैं और माया के विकार मोह, मोह, काम, क्रोध को मार्ग कालुटरा मानते हैं।^३

'महाभारत' में समस्त सृष्टि की उत्पत्ति माया द्वारा मानी गई है।^४ द्वापर में गुप्त जी समस्त सांसारिक प्रपञ्च को मिथ्या और मायात्मक मानते हैं।^५ किन्तु उन्होंने यह भी माना है कि 'मिथ्या कैसे है माया भी जब तक वह मायावी^६ ब्रह्म और माया का सम्बन्ध नाश्वन है अतः माया को मिथ्या मानना भी उचित नहीं।

लक्ष्मीनारायण मिश्र ने माया मोह का दार्शनिक विवेचन तो नहीं किया किन्तु मोह को सत्सार चक्र की मुख्य घुरी माना है। माह के कारण ही व्यक्ति सत्सार में सदसत कम करता है और सांसारिक माया पाग से आवद्ध होकर पथ भ्रष्ट होना है, और ब्रह्मज्ञानी सांसारिक मोहपाश से मुक्त माह रहित, ब्रह्मधाम की प्राप्ति होता है।^७ मानव अनेक बार माहग्रस्त होता है। विश्व की सत्ता भ्रान्त करता है, तथापि वह आत्मज्ञान से माया पर विजय प्राप्त कर लेता है।^८ पावतौ' प्रपञ्च काव्य में

१ कर योगमाया को सजग निद्रित जगत की ध्यापति को।

भट्ट ले चले धे पायको गिव निकट अस्त प्रार्थि को ॥ जयद्रथवध, पृ० ४८

२ सब ही गई उनको विदित माया महा विस्मयमयी ॥ जयद्रथवध, पृ० ८५

३ महोप, मंगलाचरण, पृ० १३

४ म० उद्योग० ४२।२१

५ द्वापर, पृ० १७३

६ द्वापर, पृ० १७८

७ परन्तु मोह चक्र में

क्यों हो पड़े माई तुम ? जन्म ब्रह्म कुल में

तुमने लिया जो ब्रह्मज्ञानी बनो लोक में।

काट यह माया-पाग साधना की अस्सिले

सिद्धिधरो जाओ ब्रह्मधाम, इस लोक की

धामना में ही रहे हो हाय, पथ भ्रष्ट क्यों ? सेनापति करण, पृ० ४० ४१

८ अ गमति क्षेत्रज्ञ नरवर एते गया था मोह में

सूदधन विजदित करण धाम्नाम दृष्टि विद्यही म । द्रौपदी, पृ० ३८

रामानन्द तिवारो ने प्रकृति को सांसारिक छल का मुख्य कारण माना है। सांसारिकता के योगात्मक प्रतिकार की विवेचना करते हुए 'योग एक प्रतिकार प्रकृति से सम्भव छनका' कहकर प्रकृति की सामात्मिका स्थिति को स्वीकार किया है।

कृष्ण के प्रति गांधियों के सात्त्विक समर्पण का समर्थन करते हुए हरिभूष जो ने माया के अनेक रूपा का वर्णन किया है। मोह व्यक्ति को ममत्वपूर्ण बनाता है, पर सामाजिक ममत्व व्यक्ति को वासना सुख लालसा की ओर ले जाता है। सुख लालसा की ओर जाकर वह अपने स्वरूप को भूलता है।^१ कृष्णायनकार माया के नष्ट होने पर ही जीव मुक्ति को कल्पना करते हैं।^२ त्रिगुणात्मिका प्रकृति माया से प्रस्त व्यक्तित्व अल्पन, मदमति है वह जीवन की वास्तविकता को नहीं जान सकता। जो प्राणी माया रहित और पूरा चारी है वह भ्रमित नहीं होता।^३ ईश्वर माया के द्वारा ही क्रीडा करता है। नराकार रूप में माया के द्वारा असत्य के सवनाश और सत्य की स्थापना का खेल करता है। अपनी शक्ति माया के द्वारा सबज्ञ ईश्वर स्वयं श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता है।^४

प्राधुनिकता आज के कवि ने अपनी सामाजिक प्रवृत्ति के अनुसार 'माया' के नागनिक स्वरूप को सामाजिक स्तर पर चित्रित किया है। दर्शन के क्षेत्र में विषय वासना स्त्री, पुत्र सांसारिक ऐश्वर्य सब कुछ माया है, इसे त्यागकर ही परम पद की प्राप्ति सम्भव है किन्तु प्राधुनिक बुद्धिवादी कवि मानसिक जगत की विडम्बना के समस्त उपचारों को माया के रूप में ही मानता है। हमारी स्वाध्यायिणी केवल निज की उन्नति की कामना, हृदय के राग विराग सभी मायात्मक हैं। जब तक इन पर विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक समाज का सुख सम्भव नहीं है। अतः बुद्धि के सुघण्टि मायाजय आत्म राग से सघप करके मानवता की विजयकामना

१ पावती, पृ० २७१

२ प्रिय प्रवास, सग १६

३ विनसेउ काया माया माना

भेंटे मुक्त जीव भगवाना । कृष्णायन प० ५२०

४ प्रकृति गुणमय सुगम मूढ़ जन,

अनु न । लिप्त रहत गुण कर्मन ।

अस अल्पन, मदमति मनुजान ।

नरमहि नहि पूण ज्ञानिजन ॥ कृष्णायन, प० ५४६

५ अमराज, प० २६६ ६७

करते हैं।^१ दार्शनिक दृष्टि में माया के विकार काम, क्रोध, लोभ और मोह, व्यक्ति कोसाधना पथ पर अग्रसर होने से रोकते हैं अतः मोक्ष की प्राप्ति के माग में इन पर विजय पाना आवश्यक है। इसी कारण अनेक भक्त-कविया ने मायात्मक सासारिकता से छुटकारा पान की प्रायना की है। आधुनिक कवि समाज की बौद्धिक चेतना में व्याप्त इन मायात्मक रूपों की नई व्याख्या करता है लोभ, मोह, व्यक्ति के स्वाय का मूल हैं। यह व्यक्तिगत स्वाय अनेक राजनैतिक सघर्षों की जड़ है यदि लोभ की इस नागिन का ज्ञान व्यक्ति को हो जाय तो वह अपने शुद्धत्व की सीमा का त्याग करने में समय हो सकता है। लोभ मन की उस ज्योति का हरण कर लेता है जिससे मानवलोक कन्याएँ क पथ पर अग्रसर हो सकता है।^२ अतः आधुनिक कवि महाभारतकार क स्वर में ही वैयक्ति, सामाजिक और आध्यात्मिक चरमोत्कृष्ट को प्राप्त करने के लिए 'माया' का खडन और हृदय की निमल ज्योति का समयन करता है।

मोक्ष

भारतीय दान में मोक्ष सर्वोच्च पद है और मोक्ष का स्वरूप भी ब्रह्म की भाति अचित्त और केवल अनुभव जाय है। यह इसलिए कहा गया है कि मोक्ष दृश्य-मान निश्चय से अनुभूत नहीं है महाभारत में मोक्ष को परमपद कहा गया है।^१ अत्यन्त सूक्ष्मानुभूति होने के कारण मोक्ष का स्वतन्त्र स्वरूपात्मक विवेचन सम्भव नहीं। सभी तत्त्वज्ञानिया ने इतना ही कहा है कि मोक्ष वह परम पद है जिसकी

१ यह होगा महारण राग के साथ

भुधिष्ठिर हो विजयी निकलेगा।

नरसंस्कृति की रण छिन्न लता पर

गाति मुधा फल दिव्य फलेगा।

कुरुक्षेत्र की घूलि नहीं इतिपथ की

मानव ऊपर और चलेगा।

मनुका यह पुत्र निराग नहीं

नवधम प्रदीप अक्षय जलेगा। कुरुक्षेत्र, पृ० ६४

२ यह राग सिंहासन ही जड़ था

इस युद्ध की मैं अय जानता हूँ

द्रुपदा-वच में थी जो लोभ की नागिन

आज उसे पहचानता हूँ

मन के दृग की गुम ज्योति हरी

इस लोभ ने ही यह मानता हूँ। कुरुक्षेत्र, पृ० ६३ ६४

३ प्रोच्यते परम पदम्। म० अनुशासन० पृ० ६००८

प्राप्ति मानव का सर्वोच्च ध्येय है। ससार में जीव सासारिक बंधनों के कारण विशेष सत्ता बोध होता है, और सासारिक सत्ता होना ही मोक्ष है। मोक्ष की स्थिति में जीव की कोई पृथक सत्ता नहीं। पृथक सत्ता के अभाव में वह सत्ता गून्य और ब्रह्म से एकात्मत्व अनुभव करता है। अतः कहना होगा कि ब्रह्म से एकत्व ही जीव-मुक्ति मोक्ष है।

महाभारत में मोक्ष के स्वरूप की व्याख्या महर्षि, इस प्रकार कहते हैं — देवि मोक्ष से उत्तम कोई तत्व नहीं और न मोक्ष से श्रेष्ठ कोई गति है, नानी पुरुष उसे कभी निवृत्त न होने वाला श्रेष्ठ एवं प्रात्यन्तिक सुख मानते हैं^१, वह नित्य, अविनाशी, अक्षोभ्य अजेय, शाश्वत, शिव स्वरूप देवताओं और असुरों के लिए स्पृहणीय है, नानी लोग ही उसमें प्रवेश करते हैं।^२ मोक्ष का अर्थ जीवनमुक्ति ससार मुक्ति के रूप में किया गया है अतः समस्त सासारिक तत्व मोक्ष मार्ग में बाधक हैं और उन पर विजय प्राप्त करने वाला प्राणी ही मोक्ष का अधिकारी है।

मोक्ष के साधन महाभारतकार न मोक्ष के साधन-मार्गों पर व्यापकता से विचार किया है। इस अर्थ के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उस काल में मुख्यरूप से दो प्रकार के साधन प्रचलित थे — प्रथम साधन ससार त्याग और निष्क्रियता से मोक्ष प्राप्ति अर्थात् व्रतग्य निवृत्ति द्वितीय मार्ग है ससार में रहकर धर्माचरण द्वारा मोक्ष प्राप्ति प्रवृत्ति। इन्द्र से जीवात्मा का तादात्म्य होना भारतीय धर्मों का अन्तिम ध्येय है यही मोक्ष है। इस मोक्ष के लिए ससार छोड़कर अरण्य में जाकर निष्क्रिय बनकर परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। वेदांत सार्य और योग का मोक्ष मार्ग यही है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जो मनुष्य ससार छोड़कर अरण्य में नहीं जाता किन्तु ससार में रहकर धर्माचरण करके जीवन व्यतीत करता है, उस मनुष्य के लिए मोक्ष है या नहीं ?

मोक्ष के साधक को क्या वन निवास अनिवार्य है ? अथवा जगत् के सब कर्मों का त्याग करके उनसे सम्बन्ध अवश्य तोड़ना चाहिए ? महाभारत में इस प्रश्न की चर्चा अनेक स्थानों में की गई है और इस प्रश्न का उत्तर परस्पर विभिन्न आचार्यों से दिया गया है।

कस्यैषा वाग्भवेत्सत्या नास्ति मोक्षो गृहान्ति ।^३

'यह किसका कथन सत्य होगा कि घर में रहने से मोक्ष नहीं मिलता।'^३ इस विषय में भिन्न मतों का विचार करते हुए महाभारत काल में यही मत विशेष

१ म० अनु० पृ० ६००८

२ म० अनु० पृ० ६००८

३ म० गार्गी० २६१।१०

य है कि सात्त्विक को मोक्ष नहीं मिलता ।

‘महाभारत का यह मत है कि मोक्ष पाने के लिए वराम्य आवश्यक है । द्रया द्वारा आत्मा का विषया से ससग समाप्त कर जब मन स्थिर होगा तभी क्ष मिलेगा ।

द्वितीय भाग ‘महाभारत’ के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भगवान् कृष्ण ने राग्य को अधिक महत्व नहीं दिया उन्होंने निष्काम काम, धर्माचरण के आधार पर मोक्ष प्राप्त करने की भावना का प्रसार किया । कृष्ण ने सत्संग में रहकर धर्म या नीति का आचरण करना ही मोक्ष का माग बताया । यह स्वतंत्र मत गीता में प्रतिपादित हुआ है । उनके मत में मोक्ष प्राप्ति के लिए निष्प्रियत्व अथवा सत्यास जतना निश्चित और विश्वासपूर्ण माग है, उतना ही स्वधर्म से, त्याग से, निष्काम बुद्धि से अर्थात् फल त्याग बुद्धि से कम करना भी मोक्ष का निश्चित मार्ग है । धर्म युक्त निष्काम कर्माचरण का माग सिर्फ भगवत् गीता में ही नहीं बतलाया गया है तु सम्पूर्ण ‘महाभारत’ में अथ से इति तक इसका प्रसार है ।

वज्रजी के अनुसार “इन राष्ट्रीय महाकाव्यों में राम, युधिष्ठिर, भीष्म आदि के चरित्र, कर्मयोग का अमर सिद्धांत पाठकों के चित्त पर अंकित करने के लिए, अपनी उच्च वाणी से अत्यन्त उत्तम रणों से रगे हैं । इन चरित्रों के द्वारा उन्होंने उपदेश दिया है कि इसी उच्च तत्व के अनुसार आचरण करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त होगा । हमारे मत से ‘महाभारत’ का पोषा चाहे जितना बढ गया हो तथापि उसका परमोच्च नीतितत्वा का यह सिद्धांत कहीं लुप्त नहीं हुआ है । वह पाठकों की दृष्टि के सामने स्पष्ट अक्षरों में लिखा सदब दिखाई देता है” ।^१

‘महाभारत’ में धर्म अष्ट प्रकार का बतलाया गया है । यत्न, वेदाध्ययन, दान और तप का एक बग है और सत्य, क्षमा, इन्द्रिय दमन और निर्लोभ का दूसरा । इसमें काम और नीति मार्ग का बणन है । काम मार्ग उतना उच्च नहीं है क्योंकि यह कबल प्रदशन के लिए भी हो सकता है । नीति मार्ग ही वास्तविक मार्ग है । गीता में सद्गुणों की दबो सम्पत्ति से मोक्ष प्राप्ति का विधान भी सुरक्षित है ।

युधिष्ठिर का आचरण योग सास्य और वेदान्त के मत से सत्यास के निष्प्रियत्व के समान स्वधर्म से निष्काम बुद्धि से, काम का आचरण भी मोक्ष के लिए विश्वसनीय है । सम्पूर्ण ‘महाभारत’ में धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र के द्वारा इसी

१ महाभारत भीमासा, पृ० ५१२

२ इत्याध्ययन दानानि

तप सत्य क्षमा दम ।

अलोभइति भाग्ये

धर्मस्याष्ट विधि स्मृत ॥ म० वन० २।७५

सिद्धान्त का प्रतिपालन किया गया है। युधिष्ठिर के धर्मचरण पर जब द्रौपदी भव्यावहारिकता का सदेह करती है तो वे उत्तर देते हैं।

धर्मचरामि सुश्रोणि

न धम पन वारणात ।

धमवाणिज्यको हीनो

जघया धमवादिनाम् ॥१

युधिष्ठिर के कथन और सबत्र भाषण से यह स्पष्ट है कि इस सत्कार में सात्त्विक प्रवृत्ति मार्गी व्यक्ति भी शुद्ध धर्मचरण द्वारा अपने को इतना ऊँचा कर लेता है कि वह परमपद का अधिकारी होता है। इस प्रकार 'महाभारत' में मोक्ष की प्राप्ति के निवृत्ति मूलक एवं सात्त्विक प्रवृत्ति मूलक जीवन दृष्टियों का विवेचन है।

धार्मिक काव्य 'महाभारत' मोक्ष-सम्बन्धी विचारधारा का प्रभाव धार्मिक काव्य पर युग के सदाभंग, दिव्य शक्ति है। आज विज्ञान और बुद्धि का युग है, अतः यह तो निश्चित है कि वैराग्य साधन से प्राप्त होने वाले मोक्ष का प्रभाव अधिक नहीं पड़ सकता। धार्मिक कवि प्रत्येक धार्मिक तत्व को आज के लाव-जीवन के आदर्श पर स्वीकार कर सकता है। हमारे लोक-समय ने जीवन को इतना अधिक व्यस्त और एकान्त बना दिया है कि आज का विचारक सामाजिक दायित्व की ओर अधिक उन्मुख है जो राष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक उत्थान पर विचार करता है।

धार्मिक सदाभंग में मोक्ष आज के जीवन का वैषम्य मोक्ष की धार्मिक व्याख्या करता है। सत्कार का त्याग कर आत्मा और परमात्मा के एतत्त्व की दान-निकता में न उलझ कर वह जीवन के अर्थ क्षेत्रों में मुक्ति की कामना करता है, वह सांसारिक बन्धनों से मुक्ति चाहता है और लौकिक व्यवहार की विषमताओं से मुक्ति की कामना करता है। प्राचीन जीवन में वैराग्य की प्रधानता का मुख्य कारण उस युग की परिस्थिति थी। अतः उस काल की राज्य व्यवस्था भी सम्पूर्ण रूप से त्याग पर साधनीभूत हो गई थी।

सामाजिक बहू का अभाव महाभारत-काल में मोक्ष को परस्पर विपरीत मांग से प्राप्त करने का व्यापक प्रचार मिलता है इसका कारण स्पष्ट है। उस काल में समाज में व्यक्ति सामाजिक सम्बन्ध से विचार नहीं करता था। समष्टि रूप से सामाजिक अहंभाव की सजोबता का अभाव सम्पूर्ण युग में था। प्रत्येक व्यक्ति निजो मुख-दुःख और उसके निवारण की व्यक्तिगत प्रक्रिया में प्रसन्न था। साधना का मग्न पद व्यक्तिगत उच्चता का प्रतिरूप था अतः निर्विकार रूप से कहा जा सकता है कि उस युग में आज के जीवन के समान सध शक्ति का अग्रमुदय नहीं हुआ था। इस कारण व्यक्तिगत चिन्तन प्रधान विचारका ने वैराग्य, सत्कार का मोक्ष का साधन बताया। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति व्यक्तिगत है अतः

उमका साधन भी व्यक्तिगत होगा ।

कृष्ण का सामाजिक ग्रह व्यक्तिगत जीवनधारा के विपरीत भगवान् कृष्ण ने समष्टि के ग्रह का प्रतिपादन किया । इसी कारण कृष्ण ने त्याग और वैराग्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए भी धर्म पर अधिक बल दिया । धर्मावरण द्वारा जीवन व सम्पूर्ण वस्तुओं का पालन करते हुए व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर सकता है ।

तत्कालीन राज्य व्यवस्था स क्षत्रिया का प्रत्यक्ष सम्बन्ध था अतः उन्होंने त्याग, वैराग्य का प्रतिपादन नहीं किया । जीवन की द्रुतगामिता से शेष तीन वर्ण पृथक् ये धर्म ब्राह्मणों ने वैराग्य का प्रतिपादन किया । भगवान् कृष्ण मूलतः राज्य-व्यवस्था के धरातल क ऊपर भाय य धर्म कमयोग का प्रचार करके क्षत्रिय के लिए युद्ध क्षेत्र की हिंसा को भी धर्म के अंतर्गत रखकर अजुन को प्रोत्साहित किया ।^१

धर्म एक नीति का समन्वय कमयोगियों ने धर्मावरण और नीति का समन्वय किया । धार्मुनिक कवि इस समन्वय को लोक जीवन की उन्नति के अनुकूल मानता है अतः कृष्ण के कमवाद का व्यावहारिक धरातल पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा । इन साधन मार्गों का विवेचन अगले प्रसंग में विस्तार से होगा । कमयोगियों ने एक प्रमुख बात का प्रतिपादन किया कि नीति, आचरण की सात्विकता, धर्म-पालन, न्यायप्रियता से इस सत्तार में भी सुख मोक्ष सुख का अनुभव हा सकता है और लोका-परान्त मोक्ष की उपलब्धि भी सम्भव है ।

धार्मुनिक काव्यों में मोक्ष की आध्यात्मिकता का सीधा प्रभाव 'महामारत' से उपलब्ध होता है किन्तु उसमें मध्यवर्ती दार्शनिक सम्प्रदायों के विभिन्न विचारों का भी प्रभाव सम्मिश्रित हा गया है । हिन्दी के अनेक धार्मुनिक कवियों ने मोक्ष, मुक्ति, सद्गति आदि दार्शनिक शब्दावली का प्रयोग करके जाव मुक्ति की स्थिति का चित्रण किया है । 'महामारत' में सासारिक वैभव व त्याग से मोक्ष की प्राप्ति की सम्भावना व्यक्त की है । प्रिय प्रवास की राधा भी भोग लानसाओं को त्याग कर आत्म उत्सव के साथ मुक्ति की कामना करती ।^२ हरिऔष जी योग, माह्य तथा वेदांतिया की वैराग्यमयी मुक्ति की स्थापना न बल्के कममार्गों की तरह लोक सेवो की सच्चा आत्म त्यागी बताकर 'गुवन' रूप में चित्रित करत हैं ।^३

१ गीता २।३७, ३८

२ प्रिय प्रवास, १६।४१

३ जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से ।

आत्मार्थी है, न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी ।

जो से प्यारा जगल हित जो सोव-सेवा जिसे है ।

प्यारी सच्चा अवनितल से आत्मत्यागी वही है । प्रियप्रवास, १६।४२

युग सम्मत रूप प्राधुनिक कवि ने मोक्ष की मूल दृष्टि 'महाभारत' से प्राप्त की, किंतु उसका युग सम्मत रूप ही व्यक्त किया है। आज वैराग्य प्राप्त मुक्ति से अधिक श्रेष्ठ लोक जीवन की सेवा से व्यक्तित्व ग्रहण के त्याग की महत्ता है। जो लोकसेवक इस व्यक्तिगत शुद्धत्व को त्याग कर अपने को व्यापक बना लेता है वही मुक्ति का अधिकारी है।

मथिली शरण गुप्त की यशोदा को भी सासारिकता में ही मुक्ति का आनन्द उपलब्ध है।^१ नहुष के उरधान पतन में कवि ने पुण्ड्रधर्माचरण में स्वर्ग की प्राप्ति और धर्माचरण से विरत होने की स्थिति में पतन का चित्रण कर कमवाद को स्वीकार किया है। नहुष ने वैराग्य से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं की अपितु स्वर्गभोगों की उच्चता से। वही पतनो-मुख नहुष उन्हीं क बल पर अपवर्ग की भी कामना करता है।^२ 'जय-भारत के स्वर्गारोहण पथ में पाण्डवों के दह पतन के उपरांत युधिष्ठिर को जिन मुक्ति का आनन्द का अनुभव होता है उसमें त्याग और योग का सम्मिश्रण है।^३ यहां भी युधिष्ठिर अपने धर्माचरण में दृढ़ रहकर कुत्ते तक की त्यागने के लिए तैयार नहीं हाने।^४ सवार में रहकर युधिष्ठिर ने अपने धर्म का निवाह किया अतः अतः म वे प्रकृतिजयी होकर मुक्त हो गये।^५ मोक्ष मार्ग की प्रमुख बाधा मगत्व, मोह, अथवा माया है। ऐसा वैराग्य-वादिमोक्ष भा माना है। युधिष्ठिर का चरित्र इन बाधना से रहित निष्ठावान और कर्तव्यपानन का रहा, अतः उन्हें सदैव परमपद की प्राप्ति हुई।^६ अतः 'जयभारत' में नारायण स्वयं देहात्मक नर का बंधन मुक्त होने पर स्वागत करते हैं।^७

धर्म के दो भाग वनपर्व के द्वितीय अध्याय में धर्म के कम मार्ग और नीति मार्गों का अध्ययन इस विद्वान् को दृढ़ करता है कि निष्काम काम करने वाला भी, वेदाती एवं योगी की भांति, मोक्ष को प्राप्त होता है।^८

जयभारतकार 'महाभारत की भावना का यथावत चित्रण करता है।^९

१ द्वापर, प० २८

२ आज मेरा भुक्तोन्मत्त हो गया है स्वर्ग भी,
लेके दिखे दूंगा बल में ही अपवर्ग भी ॥ नहुष, प० ६५

३ जयभारत, प० ४४२

४ म० महा० ३।१२

५ जयभारत, प० ४४२

६ प्राप्नोसि भरतश्रेष्ठ त्रिधा गतिमनुत्तमाम् । म० महा० ३।२२

७ जयभारत, प० ४५२

८ एवं कर्माणि कुर्वति सत्तार विजिगीषव ।

रागद्वेष विनिष्कृता ऐश्वर्य वैशता गता ॥ म० वन० २।८०

९ जयभारत, प० ३६४ ३६५

‘जयद्रथ वध मे भा घमाचरण म लीन व्यक्ति को मुक्त माना गया है ।’ ‘अगराज’ के कवि ने त्रिपाशीलता से सिद्धि प्राप्ति का प्रतिपादन करते हुए देहात के पदचात मोक्ष के आध्यात्मिक रूप को तो प्राचीन आस्था के साथ स्वीकार नहीं किया किन्तु उसका बुद्धिवाणी समाधान इस रूप में अवश्य किया है कि व्यक्ति अपने आदर्श घमाचरण से जोका में प्रतिष्ठित होता है ।^१ दिनकर का कथन कमवाद और पुरुषाय की उस चरम ज्याति या प्रतीक है जो अपने सत्वर्मों में इस लोक में प्रतिष्ठित होकर उच्च पर की प्राप्ति हुआ है ।^२ उन्होंने सत्वर्म और तपस्या का साथ सप्रही रूप अपनाया है हारीत ने भी ‘दमयन्ती’ काव्य में मोक्ष के आध्यात्मिक रूप को मूलतः मानकर उसका युगानु रूप चित्रण किया है । वास्तविक मोक्ष यदि ब्रह्म की प्राप्ति है, तो साधन-सेवा में हम उसी ब्रह्म प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं ।^३ दिनकर तपस्या और सत्वर्म के समन्वय का अमरत्व के लिए आवश्यक मानते हैं ।

नरता का आदेश तपस्या के भीतर पलता है,
देना वही प्रकाश आग में जो अमौन जलता है ।
आजीवन कैतवे दाह का दण वीर व्रतधारी,
हो पाने तब कहा अमरता के पद के अधिकारी ।^४

दर्शन साधना पक्ष

भारतीय दार्शनिकों ने दान के सिद्धि पक्ष पर जितना विचार किया है उतनी ही मात्रा में साधना पक्ष की विवेचना भी की है । सिद्धि प्राप्ति के हेतु साधना के अनन्त मार्ग भारतीय तत्त्व चिन्तन की आधार शिला हैं । यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि साधना पक्ष का उदर करने में सम्प्रदायों और मतों का आविर्भाव हुआ अतः दार्शनिक विवेचन में साधना पक्ष का भी महत्वपूर्ण स्थान है ।

ब्रह्म क्या है ? उत्तमा स्वप्न क्या है ? जगत्, मर्त्य और मोक्ष क्या है ? तथा जगत् मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी ? आदि प्रश्न मन में आने पर भारतीय तत्त्व-

१ जयद्रथवध, पृ० ५५

२ सद्बुद्धि अर्थात् होता वृत्तिका, त्रिपाशीलता से सदासिद्धि होना,
मल देह का अंत हो, किन्तु प्राणी स्वआदर्श से लोक में व्याप्त होना ।

अगराज, पृ० २६५

३ रत्निरथो पृ० २०२

४ जय उत्तमा रूप जीव अर्थात्,
कहाँ ? उत्तमी प्राप्ति में तब कल्प ।

ईश सेवा का अंत प्रियवाम

लोक सेवा है मुमाजित नाम । दमयन्ती पृ० १६०

५ रत्निरथो, पृ० ५६

चिन्तका ने साधन माग की ओर विचारना प्रारम्भ किया। दान का मूल अग्निप्राय अचिन्त्यतत्त्व को देखना अथवा अनुभूत करना है, अतः वह जिम माग न अनुभूत किया जा सकता है, उस माग का विकास आध्यात्म तत्त्व के साथ चला।

साधन पक्ष का विकास साधन पक्ष का विकास मानव विकास से अलग नहीं है। मानव के अन्तःकरण के साथ उसका उदय हुआ है। श्रीनन्दरवादी और इश्वरवादी मता के मध्य साधना का उत्तरोत्तर विकास होता गया। मानव चेतना के विकास के साथ सामाजिक परिस्थितियों ने भी साधना-पथ के उत्थान पतन में गहरी योगदान किया। यह नितांत स्वाभाविक है कि चिन्तन का एक पक्ष जब चरम उन्नति पर पहुँचता है तो उसका विरोध होने लगता है और नया मन जनना के समक्ष आता है। यह विरोध और पुनः सज्जन युगा के विकास की अनिवार्य प्रतिक्रियाएँ हैं। भारतीय चिन्तन धारा के विकास से इस मूल को ठीक प्रकार समझा जा सकता है।

कर्म योग

वदिक युग चरम लक्ष्य ब्रह्म अथवा परमपद मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म सिद्धान्त पथम प्राचीन है। मानव की उत्पत्ति के साथ इस कर्म माग का अभिन सम्बन्ध है। इस मनार में जब मानव है तो वह कर्म करेगा जब कर्म करेगा तो उस कर्म के आधीन उस इहवाक और परलोक के समस्त पदों की प्राप्ति सम्भव है। कर्म सिद्धान्त की प्राचीनता इसी में जानी जा सकती है कि आत्मा के समस्त व्यापारों का मूल कर्म है। कर्म शब्द का लक्ष्य अनेक प्रकार की व्याख्याएँ की जा सकती हैं। जीव और कर्म के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि जीव को जन्म-मरण के चक्र में बन्धनुराध से समार का अनेक यानिया में प्रविष्ट होना पड़ता है।

जीव का मन्वरण बन्धनुराध होना है। उपनिषदों में भी कर्म और जीव के सामाजिक का समन्वय किया गया है। ईश्वर का इच्छा अथवा आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति की अपेक्षा आत्मा के आवागमन के विषय में भी कर्म सिद्धान्त ही सर्व श्रेष्ठ है। कर्म की उत्पत्ति के कारण ही जीव पुनः पुनः शरीरों में प्रवेश करता है। इस प्रकार कर्म माग अत्यन्त प्राचीन और अधिक माय रहा है।

कर्म-काण्ड से कर्म योग महामारत के कर्म माग तक कर्म व्यापार ने एक विशेष यात्रा की। कर्म में कर्म शब्द की प्रधानता है। दवा की उपानना, यज्ञानि श्रियाएँ कर्म शब्द के अन्तर्गत हैं। अतः कर्म शब्द का अर्थ अनेक पदों के अन्वित होना है। यज्ञान में दवा यज्ञान पितृयज्ञान श्रियायाँ के अन्वित अथवा अथवा राजसूय आदि का प्रचलन था। अतः वदिक युग की उपानना पद्धति के महत्त्वपूर्ण अंग थे। बड़े-बड़े यज्ञों में दवा का आवाहन सामरस पान आदि की श्रियाएँ कर्म का मोक्ष-प्राप्ति के हेतु प्रधान मानती थीं।

उपनिषद-युग वस्तुतः उपनिषदों का युग ज्ञान युग के रूप में स्वीकृत है।

विन्तु इम काल म विवसित अय दानिक मतो म कुद म तो कम को भी स्थान मिला और कुद म कम की उपक्षा करके जान, योग, मयास को प्रधानता रही । भारतीय पद्धतों का विकास उपनिषदों के युगों म ही हा रहा पा । अत यह स्पष्ट है कि एक ही युग में विभिन्न साधन पया की मायता थी ।

उपनिषद युग का दानिक आत्मनिष्ठ प्रधिक था । उसकी आत्मनिष्ठा के कारण ही आत्मज्ञान की विचारधारा न बल पकडा । उन पर भी कम स्वतंत्रता की स्वीकृति और कम विरोध दानों ही उपनिषदों म प्राप्त हैं । जने उनकी दृष्ट्या है 'वैत ही उमका अतु 'मवत्य ह ता है तथा सत्य क अनुमार मानव कम करता ह ।' इसके माय 'कीपीनकि' उपनिषद ने कम-स्वातंत्र्य का निर्णय किया है ।^१ 'दान्दान्य'^२ और मुक्तोपनिषद्^३ न कम पुरपाय का स्वीकार किया है । उपनिषदा म जहा पर भी कम की स्वीकृति है वह कम काठ म भिन्न व्यक्ति की माधना क उम रूप म माय है, जो जान का एक अग बनकर आती है । पुरपाय करने स व्यक्ति की ममस्त कामनाए पूरा हो जाती हैं और वह चिन्तन के पक्ष में आत्म जान क चरम ध्य तक पहुँच जाता है ।

महामारत और कर्म योग दो व्यक्तित्व प्रवृत्ति और निवृत्ति का मन्वय करके कम याग की शिक्षा देने वाल कृष्ण और भीष्म य दो व्यक्तित्व 'महामारत' म प्रमुख हैं । कृष्ण न कम याग की शिक्षा मोह-मल्ल अजुन का दो और कम का 'रोक' का व्यापक धम बताकर यह कहा कि यदि 'मै कम न कर ता विन्व कमहीन हा जाए ।' दसो सिद्धान्त को भीष्म न कम पुरपाय की शिक्षा के रूप मे प्रवृत्ति का उपाग आत्मज्ञानि पूरा युधिष्ठिर को दिया । इन दाना म अंतर यह है कि कृष्ण की शिक्षा लक्ष्य म जहा आध्यात्मिक है वहा भीष्म की व्यावहारिक शिक्षा आध्यात्मिक और राजनतिक रूप म समधिन हो गई है । इन प्रकार महामारत म कम याग का विचन भगवान कृष्ण के मुख स गीता में और भीष्म क मुख स गान्धि पव, अनुगामन पव म दृष्टा है । इनक अतिरिक्त कम एक पुरपाय की चचा जहा भी पाइ है वन नीतिक रूप म उक्त स्थला न अभिन है या विगुद नीतिक माधन रूप म चरित की गई ह । उदाहरणाय वण जिम पुरपाय की बात कहता है वह निम्न

१ बृ० उप० ४।४।४

२ कीपीनकि, ३।६

३ दान्दान्य, ८।१६

४ मुक्तोपनिषद्, २।१।६

५ न मे पार्यासित वत्तय्य त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमघातस्य यत एव च वसति ॥

यदि एह न यतैष जानु कमप्यतडित ।

मम अत्मानुबन्तौ मनुष्या पाप सवण ॥ गीता ३।२२।२३

व्यक्तिगत और मासारिक यश प्राप्ति का उपाय है कि तु युधिष्ठिर, द्रौपदी, भीष्म आदि जिम पुरुषाय की बात करत हैं वह मोक्ष से सम्बन्धित है। इसका कारण यह है कि इन पात्रा न पुरुषाय की भीमासा धर्माचरण के रूप में की है और कृष्ण क अनुसार धर्माचरण हा परमपद प्राप्ति में मुख्य साधन है। कम उस धर्माचरण का मुख्य अंग है। अतः 'महाभारत' में बराम्य और रामाय की स्वीकार करत हुए भी कम पात्र को सर्वोपरि माना है।

कम योग समीक्षा कम कांड की प्रतिष्ठा करन बान भीमामा दक्षन से भी प्राग महाभारतवार २ गीता में कम और यज्ञ को अत्यन्त व्यापक रूप में स्वीकार किया है। निम्नान्य बुद्धि से किए गए और परमात्मा की आर ल जाने वाले सभी कर्मों को यज्ञ कहा गया है।^१ महाभारत ४ कमयाग की तीन विशेषताएँ हैं—

- १ कमचक्र की अनिवायता
- २ कम चक्र से पलायन धम की वायरता है
- ३ कम में मोक्ष की प्राप्ति

कम चक्र की अनिवायता से भगवान् कृष्ण प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा बलात् प्राणी से कम करान की बात कहकर सिद्ध करत हैं।^२ गाँति पक्ष में जब युधिष्ठिर वैराग्य लेकर जगल में जाने की इच्छा करत है, तो राम जी उन्हें प्रवृत्ति की ओर मोड़कर कम चक्र की अनिवायता का सिद्ध करत हैं, और कम का ईश्वर समर्पित करने का प्रतिपादन करत हैं।^३

दूसरे पक्ष में धर्माचरण के रूप में कम योग की शिक्षा दी गई है। यदि व्यक्ति कम से पलायन करता है तो वह धम विमुक्त होना है। इस कठोर नियम क अनुसार अनुत्त से मुक्त क लिए कठिबद्ध होना पडा और युधिष्ठिर का भी मुक्त करना पडा। गाँति पक्ष में युधिष्ठिर को प्रवृत्ति की ओर रगी हनु उन्मुख किया गया कि जीवन क कम को त्याग कर जगत में जाकर गाँति की कामना मृगतृष्णा मात्र है। सबको गाँति, आत्म सुख रगी परमपद की प्राप्ति में है। अतः क्षत्रिय क लिए राज्य धम का पालन अनिवाय है। कमनिष्ठ व्यक्ति दुष्कर्मों का प्रायश्चित्त सत्कर्मों से कर करना है किन्तु प्रायश्चित्त क धर्माय में मरकर व्यक्ति परलोक में सतप्त रता है।^४

मोक्ष का साधन कम भगवान् कृष्ण न कम की मोक्ष का परम साधन माना है। यद्यपि कम ४ साय ज्ञान योग भक्ति की उपक्षा नहा की गई, कि तु प्रधानता

१ गीता ४।१५ ३२

२ न हि कश्चिदक्षयमपि जातु तिष्ठत्यथकमकृत।

वाप्यते ह्यथश कम सब प्रकृतिर्जगुण ॥ गीता ३।५

३ म० गाँति० ३२।२०

४ म० गाँति० ३२।२५

महाभारत के दशम का प्रभाव

कर्म की ही है। कृष्ण न कर्म का भोग का मात्र मानकर उमकी स्थापना की किन्तु निष्काम कर्म की व्याख्या म कर्म का वास्तविक रूप उपस्थित किया, जिसमें मोक्ष पद प्राप्त हो सकता है। गीता में मात्र न भाग का आरम्भ निष्काम कर्म से करके उमका अतः गरणगति में किया गया है। निष्काम कर्म करने म तथा ध्यान योग के अभ्यास में मात्रक ब्रह्म भाव का प्राप् कर नेता है इस दशा म वह प्रमत्त चित्त होकर समस्त प्राणिया म समभान रचना है।

कर्म के तीन सोपान कर्म योग की गिना दत्त हुए भगवान कृष्ण न सवम अधिक बन निष्काम कर्म क लिए दिया है। इसीलिए गीता म यह उपदेश दिया गया है कि फलाकांक्षाहीन किए गए कर्म करने को उत्पन्न नहीं करते। कर्म क साथ प्रमुख बाधा साधक की कामना अर्थात् फलामन्वित है। भगवान कृष्ण ने योग गद का प्रयोग युक्ति क रूप म किया है।^१ फलजल-योग का अर्थ तो कुछ ही स्थनों पर अभिप्रेत है। कर्मवाद के कर्म योग रूप म स्पातर क तीन मापनों की चर्चा विस्तार म आर है। इनमें प्रथम सोपान अर्थात् आकांक्षा का बणन है द्वितीय सोपान है कृतृत्व के अभिमान का त्याग तृतीय मापान है इस्वरापण। कर्मयोग क उक्त तीनों सापान एक प्रकार से कर्मयोग की साधना के तीन मुख्य आयाम हैं। कर्म योगी के लिए प्रथम आवश्यकता है कि वह कर्म करते हुए उमक फल का दृष्टान न करे।^२ फलाकांक्षा के त्याग को भगवान कृष्ण न महत्वपूर्ण सापान क रूप म प्रतिपादित किया है। यही साधना-भाग कर्म-योगी का भोग तक ले जाना है। यदि कर्म योगी फल की कामना ही नहीं छोड पाया ता वह साधना पक्ष क अज्ञान मानना तक किम प्रकार पहुँचगा ? कर्मयोगी के घमाचरण का मूल सूत्र फलत्याग ही है। भोक्ष्य ने युधिष्ठिर का सामारिक आमन्त्रित-त्याग के साथ जीवन म प्रविष्ट हान का उपदेश इसी आधार पर दिया था कि अज्ञानि व्यक्ति क कर्म निष्ठ हृत्य म विकार उत्पन्न करती है और साधक क हृदय म किमी भी प्रकार का विकार साधना का बाधक है।^३

कर्मण्य माघिक्वार्त्स्ने मात्रोपेकदाचन ।

मा कर्मफलहेतुनू मा त मया म्त्वकर्मणि ॥^४

इस श्लोक को कर्म योग का महामंत्र मानना चाहिए। इसी का व्यावहारिक उपदेश भोक्ष्य न गानि पक्ष म युधिष्ठिर का किया। आमन्त्रित का त्याग करके कर्म फल का त्याग ही उचित है कर्म का त्याग अनुचित है। आमन्त्रित का त्याग करके कर्म फल का कृतृत्वामिमान का त्याग कर्म-योगी का दूसरा सोपान कृतृत्वामिमान का

१ श्री महानगवद गीता रहस्य पृ० ५७

२ गीता० २।४७

३ म० गानि० ६२।६ ११

४ गीता० २।४७

त्याग है। कम फल की इच्छा के त्याग से ही साधना की पूरणा नहीं होती। यदि कसब्य करने का अभिमान रहा तो भ्रह्कार का यह भावना साधना में बाधक होगी। मनुष्य त्रिगुणात्मिका प्रकृति के गुणों का दास है अतः उसे अभिमान करने का अधिकार ही कहा ? यहाँ यह स्पष्ट है कि व्यक्ति सांसारिक कम-बचन में अपने को निमित्तमात्र समझे, नियोजक नहीं।

ईश्वरापण कमयोगी साधक का अन्तिम सोपान अपने कम को ईश्वर के अर्पण करने में है। 'गीता' में स्पष्ट कहा है कि समस्त कार्यों की निष्पत्ति भगवदपण की भावना से होनी चाहिए।^१ भगवान् कृष्ण कहते हैं कि जीव के सभी कम आहुति, भोजन दान, तपस्या आदि ईश्वरापण होने पर ही वह कम बचन के शुभाशुभ फलों से मुक्त होगा।

अज्ञानी तो आसक्ति युक्त कम करता है, पर जानी अनासक्त हाकर कसब्य बुद्धि से लोक समूह के निमित्त आचरण करता है।

सधेय में महाभारत वार का कम योग इस रूप में समझा जा सकता है कि स्वामी कम सांसारिक बचनमात्र है उससे निश्चय की प्राप्ति नहीं अनाम कम ही योग और मुक्ति का चरम साधन है।

आधुनिक काव्य साधन पक्ष को दृष्टि से आधुनिक काव्य पर कमयोग और भक्ति मार्ग का व्यापक प्रभाव है। कम करना मानव जीवन का सर्वाधिक व्यापक नियम है जिसमें जीवन के सभी पक्ष समाविष्ट हैं। एक ओर मानव के सभी कम दया, सत्यपालन, कसब्यविष्ठा आदि जीवन की व्यवस्था के लिए अनिवार्य हैं, दूसरी ओर कम के सर्वोच्च साधन से परमपद की प्राप्ति सम्भव है। अतः कमवाद आधुनिक युग के लिए नई प्रेरणा के रूप में उपस्थित हुआ। महाभारत युग की जिस भयकरता के मध्य कृष्ण ने कमयोग की स्थापना की थी, उसकी आवश्यकता आज के युग में उससे भी अधिक अनुभव की गई। इस कारण आज का कवि कम योग के जितना स्तवन करता है उतना अर्थ किसी साधन पक्ष का नहीं। इस प्रवृत्ति के लिए युगीन वातावरण अधिक उत्तरदायी है। आज के युग में योग, भक्ति पाठ आदि व्यावहारिक कसोटी पर उतरने खरे नहीं हैं, जितना कम सिद्धान्त। मानव उस काल में भी कम चक्र की अनिवार्यता से भावद्वेष और धाज भी है। कम के अभाव में उस समय भी उसका जीवन असम्भव था और धाज भी कम के अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती। कम है एक ऐसा व्यावहारिक साधन है, जिसके स्वरूप में परिवर्तन सम्भव है किंतु उसकी आवश्यकता पर कोई भी युग प्रदल वाचक नहीं

१ ईश्वरेण नियुक्तो हि साध्यतायु च भारत ।

दुरते पुरुष कम फलनीश्वरगामि तत । म० गा० ३२।३

२ गीता, ६।२५

३ गीता, ३।२५

हो सकता।

‘कृष्णायन’ म कमयोग के माग को बाधा विघ्ना से रहित मानकर, उसे श्रल्प प्रयास से महासिद्धि प्रदाता माना गया है।^१ ‘महाभारत’ के विचार का समर्थन करते हुए मिश्र जी कम करने के अधिकार की स्थापना करते हुए फल की अनासक्ति को मुख्य धम मानते है।^२ कम वज्र से भी अकतनीय है।^३ वही व्यक्ति को योग्य फल देता है।^४ गुप्त जी का नहुप कम की उच्च प्रतिष्ठा से ही देवत्व का पद प्राप्त कर सका।^५ जो मानव कम करता है वही भोग का अधिकारी है। कम के अभाव मे प्राप्त वस्तु मानव की बलीवता का द्योतक है।^६ आज का कवि कम की प्रधानता यहाँ तक स्वीकार करता है कि जिसने जीवन के सघष मे विघ्ना को परास्त नहीं किया, जो लूभा नहीं, जिसने कम के सौन्दर्य का अनुभव नहीं किया वह मानव अपूरण है। गीता म कम का उपदेश देते हुए कृष्ण ने अजुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया था उसी सिद्धांत के आधार पर ‘जयभारत’ व युधिष्ठिर कम की अनिवायता को स्वीकार कर युद्ध के लिए भी तत्पर हैं।^७ कम से सिद्धि प्राप्त होती है,^८ कम, पान, ध्यान योगादि से श्रेष्ठ है।^९

महाभारत’ का कमवाद आधुनिक काव्य म इतना अभिभावशाली है कि अथ साधन मार्गों की उपेक्षा भी दिखाई देती है। सेनापति कण’ म कमहीन

- १ कम योग पथ नार्हि धनजय । होत नाहि आरम्भ करे क्षय ।
बाधा विघ्न न पथ अगारी । योरिहु सिद्धि महानय हारी ॥
कृष्णायन, प० ५४२
- २ कमहि मह अधिकार तुम्हारा । नार्हि कम फल मे अधिकारा ॥
कृष्णायन, प० ५४३
- ३ काटा नहीं जा सकता वज्र से भी कम तो । जयभारत प० ३३
- ४ कम ही किसी का उसे योग्य फलदायी है । जयभारत प० १६
- ५ ‘धय ! कम करना ही धम रहा आय का’ । नहुप, प० ३३
- ६ कम करें लोग, इतना ही नहीं इष्ट है,
गिष्ट है वही जो कम कौशल विगिष्ट है
होगा वह क्या बडा जो विघ्नों से यहाँ लडा ?
भोग क्या करेगा, जो न अजन करे आय । नहुप, प० ३४
- ७ युद्ध यदि अनिवाय है तो हम करेंगे,
गूर-धीर समान मारेंगे मरेंगे । जयभारत प० १७४
- ८ धनम्यासी भी मेरे अथ,
कम कर हांगामिद्ध समय । जयभारत प० ३६४
- ९ पान से भी विघेय है ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ कम निष्काम ।

व्यक्ति को सगात बताया है।^१ सिद्धान्त वाक्या के अतिरिक्त प्रवच काव्यो के महान पात्रो के आचरण मे कम की प्रधानता है। 'सेनापति कण' के कृष्ण की मायता है कि वह कम फल प्रदाता नहीं है, जिसमे काम, क्रोध का स्वग हो।^२ जसा कि पहले कहा गया है 'कम मिद्धात' जीवन की व्यावहारिक व्यवस्था और परम पद का साधक है अत 'रश्मिरथी' वा कण उज्ज्वल धम को जीवन का आधार मानता है यह उज्ज्वल धम मानव को सत्कर्म म प्राप्न होना है। यह सत्कर्म ही मानव जीवन का अतिम आश्रय है।^३

'महाभारत' के कम याग को 'सेनापति कण' मे आधुनिक धमाचरण के सदम म ग्रहण किया गया है। विश्व को कममय^४ बताया कवि आज क मानव क लिए कम की महत्ता का प्रतिपादन करता है। कम ही वीरो की विभूति है^५ और कम की विभूति से मानव का जन्म-दोष—जो सामाजिक देन है—मिट जाता है।

सिद्ध तुमने है किया निश्चय ही नर का
 पौरुष है पूज्य, जन्म दोष मिट जाता है
 कम की विभूति से। मिटाया दोष तुम
 शस्त्र से दया से, दान तप और सत्य से।^६

कण के प्रति कही गई कृपाचाय की यह उक्ति मानव जीवन म कम की अडिग महत्ता की स्थापना करती है। 'महाभारत' मे एक दिन कृपाचाय न ही कण को जन्म दोष के कारण रग भूमि प्रश्नन के लिए वञ्चित किया था^७ आज का कृपाचाय इम स्तयन मे अपने उस अपराध का परिहार करता है। कण के आचरण म कम की महत्ता

१ मानो निर्वाण पद पा लिया है तुमने।

किंतु आत्म गति कहा कमहीन जन को। सेनापति कण, पृ० १६

२ भीमसेन कम सर फूल कर भी नहीं

देना फल जब तक काम, क्रोध मद के

कीट रहते हैं लगे उसकी गिराओं मे। सेनापति कण प० ६६

३ भुवन की जोत मिटती है भुवन मे,

उसे क्या खोजना गिर कर पत्तन मे ?

गरण केवल उजागर धम होगा,

सहारा अत मे सत्कर्म होगा। रश्मिरथी, प० १६१

४ जो हो तुम्हें निश्चय ही जानो लोक धम मे

सधना पड़ेगा यह कममय विश्व है। सेनापति कण, पृ० ५२

५ सेनापति कण, पृ० ५३

६ सेनापति कण, पृ० १६१

७ म० आदि० १३५।३२

पौरुष, दया, दान आदि गुणों में समन्वित है। इन गुणों से युक्त कम ही जीवन में प्रतिष्ठा पाता है।

'कुरुक्षेत्र' का कवि 'महाभारत' के कमवाद में अत्यधिक प्रभावित है। कमवाद के समन्वयकारी सिद्धांत होने के कारण उसकी निर्विवाद व्यावहारिक उपयोगिता को दिनकर ने आस्था के साथ स्वीकार किया है 'कुरुक्षेत्र' के सज्जन मन में कवि का अतिम सत्य कमवादी ही है। मयास कमवाद का विरावी साधन मार्ग है। दिनकर ने सयास का विरावी करक घमाचरण प्रधान कम की प्रतिष्ठा की है। कर्म अनिवादा साधन है मानव जब तक भौतिक गारार व वपन म है, तब तब कम से छूट नहीं सकता।^१ कम भाग की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रवृत्ति में हमका विरोध न हाकर, गहरा सम्बन्ध है। गान्धि पत्र म युधिष्ठिर की प्रवृत्ति का उपदेश मिलता है, निश्चित ही वह कम समुक्त है क्योंकि कम के अभाव में प्रवृत्ति माग मृग कृष्णा है द्यन है। युधिष्ठिर अपने राज धम का भूल कर ससार त्यागकर जगल म जाना चाहत है अत भीम भीष्म, व्यास आदि युधिष्ठिर की निवृत्ति का खडन लोकादग से प्रेरित प्रवृत्ति व आधार पर, कम की अनिवायता के सिद्धांत स करते हैं।^२ 'कुरुक्षेत्र' व भीष्म युधिष्ठिर का अपना कम पहचानन को बहकर उसम मन की हठ आस्था को प्रतिष्ठित करना चाहत हैं।^३ गीता म कृष्ण अपने कम करने पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि यदि मैं कम करना त्याग दू ता सनस्त ममार भी मेरे अनुकरण म कमहीन हाकर नष्ट हो जायगा।^४ विश्व कमजातन के लिए कृष्ण कम को प्रतिवाय मानते हैं। महाभारत व कमवाद का निवकर न इस रूप में स्वीकार किया है कि नसार में अनानाकिन स कम सम्पादन मानव की आत्मिक उन्नति का चरम उपाय है। आध्यात्मिक चेतना व स्वयं स भौतिक सुख भोग भों

- १ धर्मराज कथठ अनुप्य का पय सयास नहीं है,
नर जिस पर चलता वह मिट्टी है, आरणा नहीं है। कुरुक्षेत्र, पृ० १३५
- २ कम भूमि है निखिलमहीतत जब तक नर की बादा,
तब तक ह जीवन के अणु अणु में कतव्य समाया।
क्रिया धम की छोड मनुज कसे निज सुन पायेगा
कम रहेगा साथ, माग वह जहाँ वहाँ जायेगा। कुरुक्षेत्र, पृ० १३५
- ३ म० गान्धि० अध्याय ११ २३ २४
- ४ सिद्धान्त का माग दान कर
दो मन निजन वन को,
पहचानो निज कम युधिष्ठिर,
बडा करो बुद्ध मन को। कुरुक्षेत्र, पृ० १४८
- ५ गीता, ३।२२ २४

विश्व का कल्याण करते हैं। कमवाद में विश्वास रखने पर व्यक्ति यदि भाग्यवाद का न भी माने तब भी वह आदश रहित नहीं होता। आज का कवि जन्म-जन्मान्तर और भाग्यवादी दृष्टिकोण को युग की यथाश्रवादी विचारधारा के आलोक में ही मानता है, किन्तु उसमें अधिक आस्था को रूढ़ि की सजा देता है। 'दमयन्ती' का कवि कम की मोक्ष और अपवग की सिद्धि का साधन मानता है।

दब ! अपवग स्वग या मोक्ष,
यद्यपि, य है सभी परोक्ष
किन्तु है सब जन के आधीन
कम कर पाते इह प्रवीन ।^१

निष्काम कम की साधना से जन' स्वग अपवग और मोक्ष को अपनी सीमा में प्राप्त कर सकता है। अतः जीवन में कम' की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है।^२ अनवरत कम साधना एकलव्य को धनुर्वेद के सर्वोच्च शिखर पर आसीन करने में सहायक रही।^३ जीव कर्माजन के हेतु ही ससारी बनता है।^४ इस प्रकार आधुनिक कवि 'महाभारत' के कम भाग को व्यापक व्यावहारिक उपयोगिता के आधार पर स्वीकार करता है। सुमित्रा नदन पत ने कम का स्तवन इस प्रकार किया है कि मानव कम से प्रेरित होकर काय कर क्याकि कम ही अपना आत्म्य शक्ति से मानव का लौहपुरुष बनाता है, और अतः कम ईश्वर ही है जिससे मनुष्य का सोया हुआ चैतन्य उदभासित हो जाता है।^५

कम शब्द का क्षेत्र इतना व्यापक है कि वह मानव जीवन के सम्स्त आच

१ दमयन्ती, प० २६

२ यो मला स्वग मे धम कहां । इस लोक तुल्य है कम कहा ।
हे जन का लाम कम करना । देता है स्वग धम करना ॥

दमयन्ती, पृ० १०६

३ एकलव्य, साधना सकल्प सग ।

४ कर्माजन के हेतु जीव बनता ससारी । अगराज, प० ८

५ कम प्रेरणा करें जन प्राप्त

रिक्त जीवन बजन से मुक्त
कम प्रेरणा शक्ति या श्रोत
जनों को बने सोह सयुक्त ।
भाग्य बल पर बड़े निरुपाय
भूय कृत पापों के अभियुक्त
जये सोया जीवन चतन्य,
कम ईश्वर, जन हों न विभुक्त । सोबायतन, प० २५७

रणों को अपने में समाविष्ट किए हुए है अतः कम का छोड़ना किसी भी दशा में सम्भव नहीं है। कम, चाहे जसा हा, उस करन और उससे प्रभाव का भोगन के लिए मानव जन्म नेता है, उसे पुनः कम करना पड़ता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जिस विश्व में हम रहते हैं वह विश्व और उसमें हमारा धारण रहना ही कम है, तब कम को छोड़कर कहा जाया जा सकता है।^१ कम जीवन का इतना व्यापक आचरण है कि उस अनेक अर्थों में समझा जा सकता है। आधुनिक कवि ने 'महाभारत' के कमवाद के अपनी विचारधारा के अनुसार आधुनिक रूप में अनेक अर्थ स्वीकार किए हैं। प्राचीन जीवन दृष्टि की 'परमगति' परमपदप्राप्ति आधुनिक अर्थ में जीवन की चरित्र उन्नति की सजाए हैं, अतः प्राचीन कमवाद भी नवीन कमयोग में परिणत होकर जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में हमारे समक्ष आया है। उसमें प्राचीन आध्यात्मिक चेतना का स्पष्ट है किन्तु वह सम्पूर्ण रूप में आध्यात्मिक चेतना नहीं है। आधुनिक कवि की दृष्टि से 'महाभारत' के कमवाद का सैद्धांतिक विवेचन इस प्रकार है।

मानव शरीर धारण करके कम चक्र का एक महत्वपूर्ण अंग बनता है। अतः उसे कम करना चाहिए, कम से ही जीवन की उपलब्धियाँ सम्भव हैं। कम की व्यावहारिक उपयोगिता में सकाम कम व्यक्ति का बचन में डालना है और निष्काम कम बचन मुक्त करता है। निष्काम कम एक साधना है अनामक व्यक्ति कम बचन से रहित कम में लिप्त होकर लोक कल्याण का साधक हाता है, वही अतीतिक अर्थ में 'परमपद' है। जीवित व्यक्ति निष्काम कम साधना में लोक-कल्याण करता हुआ शरीर इस परमपद की गति का अनुभव करता है। कमयोगी अपने पुरपाय के बल पर ममत्त सिद्धियों की प्राप्ति करता है।

ज्ञानयोग

ज्ञान का लक्षण विषय का अवबोध कराने वाली वृत्ति को जान कहते हैं।^२ यह करण व्युत्पत्त्य है। भाव-व्युत्पत्ति के अनुसार जान के स्वरूप में आत्मा आदि तत्त्व आते हैं।^३ प्रथम स्थिति में जान साधन रूप है तथा द्वितीय में जान स्वस्वात्मक है जिसे हम जान का सिद्ध रूप भी कह सकते हैं। 'महाभारत' में वृत्ति रूप जान और भाव रूप जान दोनों का स्थान-स्थान पर विस्तार से बखाना हुआ है। एक आर जान का भाव का साधन माना है क्योंकि जान के अभाव में परमपद प्राप्ति का यत्न ही नहीं हो सकता। विषय जान के अन्तर्गत ही उसकी प्राप्ति की च्यदा हाती है। इच्छा

१ गीता० १।८८

२ ज्ञान ज्ञायते ज्ञेय इति। गीता १।१०० मा० १।८।१८ पृ० ४२२

३ ज्ञायते ज्ञेय इति कारण व्युत्पत्त्यावृत्ति ज्ञानम्।

इति ज्ञानमिति भाव व्युत्पत्त्या सविज्ञानम्।

स निश्चय और प्रयत्न आरम्भ होते हैं, तदुपरांत फल की प्राप्ति होती है।^१ इसके अनंतर 'महाभारत' में यज्ञ को भी ज्ञान रूप कहा गया है। ज्ञान, फल, ज्ञेय और यज्ञ इन सब का अन्त होने पर जो प्राप्तव्य फल रूप से शेष रहता है उसको ही ज्ञेय मात्र में व्याप्त होकर स्थित हुआ ज्ञान स्वरूप परमात्मा कहा गया है।^२ इस प्रकार परमतत्त्व परमात्म का ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

ज्ञान का महत्व महाभारत के अनुसार सत्कार का स्वरूप ही ऐसा है कि इसमें अज्ञान के द्वारा ज्ञान आच्छादित रहता है। इस कारण समस्त प्राणी मोह को प्राप्त रहते हैं।^३ व इन्द्रिया की आसक्ति के कारण यज्ञ का फल भोगते और अनेक कष्ट पाते हैं।^४ अज्ञान की निवृत्ति के बिना सुख प्राप्ति असम्भव है। महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का नाश किया जा सकता है। परमात्मा का तत्त्वज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है जो सृष्टि के सहज उस सच्चिदानन्द धन परमात्मा को सहज ही प्रकाशित कर देता है।^५

परमतत्त्व की प्राप्ति के लिए समस्त साधन मार्गों में ज्ञान को महत्व दिया गया है। साध्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष का तत्त्वतः ज्ञान लेना ही ज्ञान है।^६ योगमार्ग में भी ज्ञान की पूर्ण महत्ता है।^७ 'यद्यप्यपनी विज्ञेय तत्र प्रक्रिया के द्वारा परमतत्त्व के समुचित ज्ञान पर ही बल देता है।^८ विशेषिक का भूत विज्ञेय भी ज्ञान पर ही आधारित है।^९ उपनिषदा में तो प्रमुख रूप से ज्ञान मार्ग का ही प्रतिपादन है। आत्म ज्ञान उपनिषदा का चिन्त्य विषय है। वेदान्त में ज्ञान का महत्व सर्वोपरि है।^{१०} बादरायण व्यास का ब्रह्म सूत्र ब्रह्म जिज्ञासा के उत्तर में ही लिखा गया है

- १ ज्ञान पूर्वा भवेत्लिप्ता लिप्ता पूर्वान्विसंधिता ।
अभिसंधिपूर्वकम् कर्म कर्ममूलं ततः फलम् ॥ म० शान्ति० २०६।६
- २ ज्ञेयं ज्ञानात्मकं विद्याज्ज्ञानं सदसदात्मकम् ।
ज्ञानानां च ज्ञानानां च ज्ञेयानां कर्मणा तथा
क्षयान्ते यतः फलं विद्याज्ज्ञानं ज्ञेयप्रतिष्ठितम् । म० शान्ति० २०६।७ ८
- ३ अज्ञानेनायतं ज्ञानं तेन मुह्यति ज्ञानं तव । म० भीष्म० २६।१५
- ४ म० भीष्म० २६।२२
- ५ ज्ञानेन तु तदज्ञानं येनानि गतमात्मनः ।
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रवर्णयति तत्परमम् ॥ म० भीष्म० २६।१६
- ६ म० शान्ति० अध्याय ३०५
- ७ म० शान्ति० अध्याय ३०६
- ८ भारतीय दर्शन, पृ० २६१, 'यद्यप्यपनी ४।२।४६
- ९ प्रास्तपाद भाष्य बुद्धि प्रकरण, पृ० १३६
- १० भारतीय दर्शन पृ० ४२६

‘अथातो ब्रह्म जिज्ञासा । भक्ति माय में भी ज्ञान को पूरा महत्व प्राप्त है ।’ परवर्ती काल के वैष्णवदानिक वल्लभाचार्य ने भी भक्ति व प्रमुख अंग के रूप में महात्म्यज्ञान को आवश्यक माना है ।^२ इस प्रकार भारतीय साधनाओं में ज्ञान का अति वाय महत्व है । महाभारत में ज्ञान साधन का प्रतिपादन पूर्ववर्ती समस्त दशना और धार्मिक आचारा से संकलित है जो समस्त सिद्धान्तों के सम्बन्ध में लिए भी एक आवश्यक शृङ्खला के रूप में स्वीकृत है ।

ज्ञान का विषय वेदात्त की विचार परम्परा में सब प्रथम ज्ञानव्य वस्तु ‘विषय’ है जिसका अर्थ है ‘प्रतिपाद्य ।’ परमतत्त्व ही ज्ञान का प्रतिपाद्य है । गीता में ज्ञानव्य विषय का विभाजन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में किया गया है । कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है ।^४

क्षेत्र का अर्थ शरीर है, और जो उस जानता है अर्थात् आत्मा वह क्षेत्रज्ञ है ।^५ क्षेत्र का भाग परिभाषा करते, पञ्चमहाभूत अहकार, बुद्धि और मूल प्रकृति दस इन्द्रिया मन पांच इन्द्रिय विषय इच्छा द्वेष, सुख दुःख, स्थूल दह पिण्ड, अतना और वृत्ति इन सब विकारा के साथ सन्धेय में क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया गया है^६ जो साक्ष्य की प्रकृति का ही दूसरा रूप है । गीता में कहा है कि जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मनुष्य परमानन्द का प्राप्त होता है वही क्षेत्रज्ञ है ।^७ क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताने हुए कहा है कि परमात्मा सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषय का जानने वाला परन्तु वास्तव में इन्द्रिया से रहित है । वह अस्मिन् रहित हान पर भी सब का कारण-भाषण करने वाला और निगुण हान पर भी गुणों का भाग करने वाला है ।^८ वही चराचर भूतों के भीतर बाहर-भाषण है । मूढम हान में वह अविनाशी है, वही समीप है और वही दूर है ।^९ वह आत्म तत्त्व माया से परे ज्ञानिया की भी

१ गीता १८।५५

२ महात्म्यज्ञान पूर्वस्तु मुहुरद सवतोधिक ।

स्नहो भक्तिरिति प्राश्नस्तथा मुक्तिनचायया । तत्त्वक्षीप निवध १।४५

३ वेदात्त के अनुबन्ध अनुष्टुप् म अनुबन्ध चार हैं । विषय, प्रयोजन सम्बन्ध और अधिकारी ।

४ क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोजनं यततज्ज्ञान मत मम । गीता, १३।२

५ इदं शरीर कोतय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतदयोवन्ति त प्राहु क्षत्रज्ञ इति तदविद । गीता १३।१

६ गीता, १३।५ ६

७ गीता १३।१२

८ गीता १३।१४

९ गीता १३।१५

ज्योति है, ज्ञान स्वरूप, ज्ञेय, और तत्त्व ज्ञान स प्राप्त करने योग्य है, और सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित है ।^१ श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि वे ही सब भूतों के हृदय में क्षेत्रज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हैं ।^२

ज्ञान-योगी महाभारत में ज्ञानयोगी का प्रायः सभी स्थलों पर समदर्शी कहा गया है ।^३ उसे कहीं भी भेद दृष्टिगोचर नहीं जाता । सुख दुःख को समान मानते हुए, लाभालाभ को समान स्वीकार करते जो व्यक्ति जीवन के क्षेत्र में रत रहता है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता ।^४ इस समत्व भाव को भा. याग कहा गया है ।^५ ऐसा व्यक्ति ज्ञान के आधार पर निष्काम काम करता है, परंतु वह काम सत्कारों के बशीभूत नहीं होता ।^६ इसीलिए जहां भोगासक्ति में आतुर रहने वाले लोग स्त्री पुत्रादि के नाश होने पर शोक करते हैं वहां ज्ञानी पुरुष सारासार को जानकर दुःखित नहीं होते ।^७ अनानिया के लिए जो भय का स्थान है ज्ञानी पुरुष उस सत्कार से भयभीत नहीं होते ।^८

ज्ञान माय के द्वारा ज्ञान योगी निमल बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा निमल मन को, मन के द्वारा निमल इन्द्रिय समुदाय को और इन सब के द्वारा अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करता है ।^९ जिस प्रकार सम्पूर्ण जगत का प्रकाशक सूर्य प्रकाश रूपी गुण को पाकर भी अस्ताचल का जात समय अपना किरण-समूह को समेट कर निगुण होता है उसी प्रकार समस्त भेदास विवर्जित ज्ञानी भी अविनाशी निगुण ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है ।^{१०} जो कहीं से आया हुआ नहीं है नित्य विद्यमान है पुण्य शीलो की परमगति है अजन्मा है समस्त प्रपंच की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है अच्यय और सनातन है, अमृत अघिचारी और अचल है—उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर ज्ञानयोगी उस समय परम अमृत स्वरूप का प्राप्त होता

१ गीता १३।१७

२ गीता १३।२७

३ भा० शांति० अध्याय २३६, २३६, १६४

४ गीता २।३८ भा० भा० पृ० ४५

५ समत्व योग उच्यते । गीता २।४८ भा० भा० पृ० ६१

६ म० शांति० १६४।६१

७ म० शांति० १६४।६३

८ म० शांति० १६४।६०

९ ज्ञानेन निमलो ज्ञेय बुद्धि बुद्ध या मनस्तथा ।

मनसा चेन्द्रियग्राममक्षर प्रतिपद्यते । म० शांति० २०६।२५

१० म० शांति० २०६।३१

हे यही उसकी सिद्धि है, यही उसका परमपद है और यही उसकी प्राप्तव्य परमगति है।^१

आधुनिक काव्य आधुनिक काव्य म जान की सदातिक विरचना महाभारतीय स्तर पर नहीं हुई है। आज के युग की आध्यात्मिक मायताया की गिथिलता न, कवि के जीवन दशन पर गम्भीर प्रभाव डाला है। अत महाभारत का जान माग 'जान मीमासा उसके विवेच्य विषय नहीं बन पाए। आज के कवि की इस सीमा का मामाग आभास हम जगत, माया और मोक्ष के सदन म दे चुक हैं। दानिक दृष्टि से अध्यात्म जान मीमासा का अभाव कवि की सामाजिकता के कारण हुआ है, तथापि अनेक स्थली पर जान विषयक धारणा और जान-माग का विवचन सम्भव हो सका है।

'कृष्णायन मे कम की प्रतिष्ठा के साथ जान की मीमासा गीता के अरुरूप है। कम की प्रतिष्ठा क साथ जान म सबका अवसान माना गया है।^२ जान रूपी तरण पर चढ कर ही साधक समस्त पापो को पार कर लेता है।^३ समस्त कम के बधनों को जान रूपी हुतागन शीघ्र ही जला डालता है। जान के समान समाग म धन कुछ भी पवित्र नहीं है। अनेक याग साधनाया से भी जिस बन्तु की प्राप्ति नहीं हाती उसकी प्राप्ति जान स सहज ही हो जाती है। जिस जान का आधार प्राप्त हा जाता है उसे शीघ्र ही परम गान्ति प्राप्त हो जाती है।

तसे हि जान स्वरूप हुताशन,
करत भस्म सब बमन बधन ।
ताते अजुन जान समाना
नहि पुनीत बछु यहि जग घाना ।
योग सिद्धि नर कान वितापी
लेत जान आपुहि भइ पायी ।^४

जयभारत म जान को अभास सापक्ष माना है,^५ विन्तु जान की मीमासा अधिः सटीक नहीं हो पाई। जान परमश्वर की प्राप्ति का अमाग साधन माना गया है। जान के द्वारा ही आत्म-गान होना है जिसस जीवात्मा और परमात्मा क धभे-

१ म० गान्ति० २०६।३२

२ जगमह बम जदपि विधि नाना,

जानहि माहि सवन भवसाना । कृष्णायन, प० ५५५

३ ज्ञान तरणचटि तुम तबहुँ जइह्यो सब धन पार । कृष्णायन, प० ५५

४ कृष्णायन प० ५५५ ५६

५ धरा अध्याससापेक्ष ज्ञान,

ज्ञान से भी विषेय है ध्यान । जयभारत, प० ३६५

का ज्ञान हाता है। यह आत्म दान ज्ञान सापेक्ष है।^१

‘वीतेयकथा म कवि ज्ञान और कम के समन्वय म सिद्धि की कामना करता है और नि शेष ज्ञान को जड़ माता है।^२ इसका प्रमुख कारण यह है कि शुष्क ज्ञान मानव का एकाग्रप्रिय बना देता है और मनुष्य सामाजिकता के स्तर से पृथक् हा जाता है।

ज्ञान का विषय महाभारत में ज्ञान का विषय क्षेत्रज्ञ है। अर्थात् आम ज्ञान में सत्ता की अनित्यता को जानकर, इन्द्रिय सुख की क्षण भंगुरता को समझ कर, ध्यान, योगादि की क्रियाएँ से समाधिस्थ अथवा ज्ञानी होकर क्षेत्रज्ञ का जानना ही ज्ञान का परम ध्येय है। जसा कि हम पहले भी सवेत कर चुके हैं कि भ्राज का कवि ‘परम तत्व की चर्चा कम करता है। आध्यात्मिक चिंतन की अपेक्षा उसका चिंतन सामाजिक अधिक है, इस कारण प्राचीन साधन मार्ग का भी आधुनिक संस्करण किया गया है। भ्राज का कवि ज्ञान को आत्मज्ञान अथवा साधना के अनेक सोपानों के मुख्य आधार के रूप में लेकर बुद्धि और विवेक का पर्याय मानता है। महाभारतकार ने समान वह ज्ञान को बवल परमपद प्राप्ति का साधन न मानकर उसकी मोमासा सामाजिक स्तर पर करता है। ‘कुरुक्षेत्र’ का कवि ज्ञान को मानव के हृदय और मस्तिष्क का वह आलोक मानता है, जिसका द्वारा मानव लोक कल्याण के लिए हृदय की सात्विकता और कीमलता को देख सके। मानव का एक वाह्य स्वाय परायण, कठोर हिंस्र रूप है, कि तु उसका हृदय में इसका विपरीत गति का इच्छा कीमलता दया करुणा की भावना निहित है अत ज्ञान की गलाका से मानव इन हृदयस्थ गुणों से जान कर समाज में कल्याण का माय पर अग्रसर हो।^३ दिखाकर न अत्यंत समय शक्ति म आत्म ज्ञान की मोमामा सामाजिक

१ हृष्ट निबटतम ही तुम मन से,

रहो वहाँ भी तन से,

तेरा परमात्मीय तुभी से

देख आत्म दान से। द्वापर, पृ० १६७

२ नि शेषज्ञान चिंतन मन सामाजिक स्तर से हट कर

एकांत स्थिति में बस कर जीवन का जड़ कर देते।

वीतेय कथा, पृ० ७८

३ वल्कल मुकुट परे दोनों के द्विपा एक जो नर है,

अतर्वासी एक पुरुष जो पिंडी से ऊपर है।

जिस दिन देख उसे पायेगा मनुज ज्ञान के बस से

रह न जायेगी उलझ दृष्टि जब मुकुट और वल्कल से।

उस दिन हागा मु प्रभात नर के सीमाय उदय का

उस दिन हीगा गत ध्वनित मानव की महा विजय का। कुरुक्षेत्र, पृ० १५१

दृष्टि से की है। मात्र के मानव का माध्य परमपद की प्राप्ति हा या न हा वह प्राय्यात्मिक वैयक्तिक साधन है किन्तु सामान्य मानवीय दुरागों का प्रसार अनन्त भावजनक है। जब तक इन दुरागों की पहचान कर इनका विन्तार नहीं होगा तब तक प्राय्यात्मिक ज्ञान भी मानव का कल्याण नहीं कर सकेगा।

गिनकर महाभाग्यवीय ज्ञान मात्र की मान्यता का आस्था से स्वीकार करते हैं। 'महाभारत' का प्रतिपाद्य आत्म ज्ञान से परमपद की प्राप्ति है। अत्र मानव मात्र की अखाण्ड अनिन्ता में विश्वास रखन वाला आस्थावान कवि ज्ञान की मान्यता से प्रभावित है। किन्तु उसका अर्थन युवा व प्रति नी दुःख उत्तरापित्व है, जिससे वह बचना नहीं चाहता इन कारण वह आस्था के मूल का पमावत रकर उसका युगा-नुमन परिवर्तन करना है। कवि का दृढ़ विचार है, कि मानव जिस दिन निन्न निन्न दृग्मान संसार में अनिन्ता प्रेम, सीहा कदना दया ममत्व का नधान करने ज्ञान बभूआ से कर लेगा, उस दिन उस सम्भवत वही परमानन्द प्राप्त होगा जो प्राय्यात्मिक मान्यता में योगी का बह्य क साक्षात् से हाता है।

ज्ञान योगी महाभारत में उल्लिखित ज्ञानयोगी के लक्षणों में जयभारत के युधिष्ठिर आराध, 'रत्नरथी के कण कौन्त्य कथा के अत्रुन पूरा सिद्ध व्यक्त हुए हैं। महाभारत में स्पष्ट कहा है कि भोगासक्ति में निन्न व्यक्ति स्त्री पुत्रादि के नाश पर शोक करत हैं किन्तु ज्ञानयोगी सारासार को जानकर दुःखित नहीं हाता प्राधुनिक काल के प्रमुख पात्रों में हम वही लक्षण दिनाई देते हैं। शौनदी और बधुषों के पत्र पर युधिष्ठिर गार्क न करके गुड आत्मा का आनन्द प्राप्त करते हैं।^१ यहा युधिष्ठिर ज्ञान-योगी के रूप में प्रतिष्ठित हैं।

योगमार्ग

'महाभारत में योग सिद्धान्त की व्यापक भीमासा है। भीष्मस्तवराज गीता, गातिपव के मनक अध्यायों में योग की स्वतंत्र विवेचना की गई है। योग मार्ग 'महाभाग्य का मुख्य मार्ग है योग की स्थिति 'गीता' में कर्मवाद के साथ योग

१ शोक आतुर जनान् विरादिए-

स्तसदेव बहु पश्य गोचत ।

तत्र पश्य कुत्सानगोचतो

य विदुस्तदुभय पद सताम् ॥ म० गान्ति० १६४।६३

२ उस विषय दगा में पद कर भी

क्या ही सहिष्णु थे थे विनयी,

निकले उनके से पुरव वही

जो हुए अत में प्रहृतिजयी । जयभारत, प० ४४२

कमसुकौशलम' कहकर स्वीकार की गई है। योग सिद्धान्त की प्रमुख बात यह है कि मन सबथा इन्द्रिया की कामना के बन्धीभूत इच्छामा मे चक्र लगाता और जीव नाना कम करके विषय भोगो मे लीन होता है। मन की निर्विकारिता के प्रभाव म आत्मा वा तेज प्रकाशित नहीं होता और आत्म तेज के प्रभाव मे मोक्ष प्राप्ति असम्भव है। अत मोक्ष प्राप्ति के हेतु आत्मा वा प्रकाश आवश्यक है, जो मन को शान्त स्थिति मे सम्भव है।

चित्त-वृत्ति निरोध वासना निरोध योग तत्वज्ञान का मूल मन्त्र यही है कि वामना निरोध करके चित्त निरोध करना चाहिए। चित्त निरोध मे यम, नियम, आसन आदि करने पढेगे, क्योंकि इन योग कर्मों के कारण मन स्वस्थ होकर शांत बढेगा और आत्मा वा प्रकाश होगा। योगी साधक पंचप्राण, मन, इन्द्रियो के निरोध से साधना के चरम लक्ष्य की प्राप्ति करता है और योग के बल से राग, मोह, क्रोध, आदि को जीत कर परमपद को प्राप्त करता है। समाधि के द्वारा योगी आत्मा को परमात्मा मे स्थिर कर अचल हो जाता और परम अविनाशी पद को प्राप्त करता है। महाभारतकार ने योग को परम बल कहा है जिसके कारण योगी प्राण का बध मे करता है और उसके पश्चात् इसी शरीर से दशो दिशामो मे स्वच्छद विचरण करता है।

स्वूल और सूक्ष्म योग महाभारतकार वेद मे वर्णित दो प्रकार के योगो वा बणन करता है। स्वूल योग अणिमा महिमा आदि षाठ प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है और सूक्ष्म याग (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और समाधि) षाठ अंगो स युक्त है। सूक्ष्म योग से परम पद की प्राप्ति होती है।

सगुण निगुण साधन योग के दो मुख्य साधन हैं—सगुण और निगुण। किसी विशेष दश मे चित्त की स्थापना 'धारणा' है। मन की धारणा क साथ किया गया प्राणायाम सगुण है और देश विशेष का आश्रय न लेकर मन को निर्वीज समाधि मे एकाग्र करना निगुण प्राणायाम कहलाता है। वस्तुतः सगुण प्राणायाम साधना का प्रथम स्तर है और निगुण द्वितीय सोपान है। इसके अनन्तर जितो द्रव्यता

१ म० नाति० ३००।११

२ म० नाति० ३००।३८

३ म० नाति० ३१६।२

४ म० नाति० ३१६।५

५ वेदेसु षाष्ट गुणिल योगमाहृमनीविल ।
सूक्ष्ममष्टगुण प्राहृनेतर नप सत्तम ॥ म० नाति० ३१६।७

६ म० नाति० ३१६।८ ६

७ म० नाति० ३१६।१२

मध्य रात्री के दो प्रहरो मे सोना,^१ एकातवास,^२ मन को ग्रहकार मे ग्रहकार को बुद्धि म, बुद्धि को प्रकृति मे स्थापित करना योगी की साधना है।^३ योगी इस साधना की पूणता के साथ समाधि म स्थित होता है और अंधेरे मे प्रज्वलित अग्नि के समान हृदय देश मे स्थित ज्ञान स्वरूप परब्रह्म का साक्षात्कार करता है।^४

योग का व्यावहारिक रूप व्यास शुक्र सवाद म व्यास जी ने योग की दार्शनिक विवेचना करके योग के व्यावहारिक रूप की व्याख्या की है। योगी योगाभ्यास द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं।^५ योग का व्यावहारिक रूप यह है कि योग स चित्त की शुद्धि के रूप म काम, क्रोध, लोभ, भय का उच्छेदन होता है,^६ जिससे योगी सामान्य विषय भोगो स विरक्त होता और दम्भ का त्याग करता है।^७

योगी क लिए अहिंसात्मक वाणी का प्रयोग ही श्रेयस्कर है, उसे समस्त ससार को ब्रह्म के स्वरूप का परिणाम मानकर आचार शुद्धि से विचरण करना चाहिए।^८ यहाँ तक योगी व्यावहारिक धर्मों का आचरण करता है। इसके भाग के आचरण साधनात्मक हैं और परमपद की प्राप्ति कराते हैं।

ध्यान योग मोक्ष प्राप्ति के हेतु ध्यान का अनुष्ठान करने वाले योगी को ध्यान योग कहा जाता है।^९ ध्यान योग क साधन का मूल रूप यही है कि पंचद्रियो का मय डालने वाले विषया की ओर ध्यान योगी का मन न जाय। जब योगी इन्द्रियो सहित मन को एकाग्र कर लता है तभी प्रारम्भिक ध्यान भाग का आरम्भ होता है,^{१०} और वह नित्य योगाभ्यास के द्वारा गान्धि की प्राप्ति करता है।^{११} ध्यान योग की व्यावहारिक आवश्यकताओं म आलस्य, खेद और मात्स्य त्याग का महत्व अधिक है क्योंकि इन वृत्ति विकारो क त्याग स ही मन ध्यान म स्थित हो सकता है। आसन, प्राणायाम प्रत्याहार आदि समस्त योग साधना का उपदेश गीता देती

१ म० शान्ति० ३१६।११

२ म० शान्ति० ३१६।१२

३ म० शान्ति० ३१६।१३ १७

४ म० शान्ति० ३१६।२५

५ म० शान्ति० २४०।३

६ म० शान्ति० २४०।५

७ म० शान्ति० २४०।६ ७

८ म० शान्ति० २०४।६

९ म० शान्ति० १६५।२

१० म० शान्ति० १६५।१०

११ म० शान्ति० १६५।२०

है। ध्यान योग की स्वीकृति का मुख्य कारण यह है कि ध्यान के द्वारा 'बुद्धि, परिष्कृत चित्त को ही ईश्वरापण किया जाय। इस दृष्टि से गीता धुष्टकयोग का पक्ष ग्रहण न करके भगवद्ध्या; के साथ समन्वित करती है। ज्ञान विज्ञान से पूर्ण, जितेन्द्रिय, विकाररहित योगी 'युक्त' होता है किन्तु जो 'युक्त' योगी अपने अन्तरात्मा को ईश्वरापण करके पूर्ण श्रद्धा से भजन करता है वह 'युक्तनम' होता है।^१

योगिनामपि सर्वेषा मद्गतैनातरात्मना ।
श्रद्धावान् भजते योमा स मे युक्त तमो मत ॥^२

महाभारत' की दृष्टि में योग केवल शारीरिक चेष्टा है। अतः उसे योग और भक्ति का समन्वय अभीष्ट है।

ध्यायुक्त काव्य योग की सदार्ता तक मोमाता प्राधुनिक काव्य में प्रायः नहीं हुई है। तथापि स्थान स्थान पर महाभारतीय पात्रों की उस साधनात्मक स्थिति का चित्रण अवश्य हुआ है, जिसमें याग साधना की छाया स्पष्ट है। 'कृष्णायन' में मिथ्य जी ने योग के अभ्यास के द्वारा चित्त की एकाग्रता का प्रतिपादन करते हुए भ्रमित चित्तवृत्ति का शमन याग द्वारा उपस्थित किया है। योग साधना में लीन साधक अन्ततः ईश्वर को प्राप्त करता है।^३ 'कृष्णायन' का कवि महाभारत के कृष्ण के 'गर्दों की पुनरावृत्ति करते हुए योग का प्रबल समर्थन करता है कि कोई भी योगी सात्त्विक माया जाल से मोहित नहीं हाता अतः हे अर्जुन तुम सब वालों में योग युक्त रहो, क्योंकि यही योग वास्तविक मार्ग है।^४ योगी यज्ञ, तप, दान से परे आद्यस्थान को प्राप्त करता है।^५ जयभारत' में विषया से विरल और इन्द्रियों को

१ गीता, ६।११-१८

२ गीता, ६।४७

३ अपि मोहि मन बुद्धि धनजय,
मितिहो मोहि मह अतः अस्तशय ।
योग युक्त करि करि अभ्यासू,
चित्त भ्रमत इत उत नहि जासू,
करत सो परम पुण्य कर ध्याना

पावत अतः विष्य भगवाना । कृष्णायन पृ० ५६६

४ मोहित होत न योगि कोउ, जानि माग ये दोउ,
साते अर्जुन । बाल सब योग युक्त तुम होउ । कृष्णायन, पृ० ५७२

५ वेद, यज्ञ, तप, दान—इनके तजि वर्णित सुफल ।
परे जो आद्यस्थान, पावत योगी जानि यह ॥ कृष्णायन, पृ० ५७२

वश में करने वाले साधक को योगी 'स्थित प्रज्ञ' कहा है।^१ युधिष्ठिर को सामान्यतः एक अनासक्त योगी के रूप में चित्रित किया गया है।^२ 'कौत्सेय कथा' का अर्जुन तप याग और ध्यान से ही शिव के दान कर सका। योगी का परमात्मा प्राप्ति के अनन्त सोपान पार करने पड़ते हैं, अतः अर्जुन प्रथम चित्त वासना निरोध से समाधिस्थ होते हैं, सतत साधना से उनके हृदय में आलोक आता है और शिव पहले उपचेतन में, तत्पश्चात् चेतन में दशन देते हैं।^३ अर्जुन की साधना की यह प्रक्रिया योगी की प्रक्रिया है।

नवीन साधनात्मक प्रक्रिया आधुनिक काव्य में योग साधना का भी नवीनीकरण किया है। मानव अपने क्षुब्धत्व और स्वायत्त की भावना का त्याग करके, अनासक्त सांसारिक की तरह जीवन यापन करे, अपने को अकिञ्चन मानकर दूसरे का महत्व का समझे और अनावश्यक रूप से अर्थ लालमात्रा में न पड़कर नियम एवं समय से रहे। ऐसा पुरुष भी योगी ही माना जाएगा। 'योग' को केवल योगासन, ध्यान, धारणा का रूप मानकर आत्मत्याग, सतोष और चतुर्मुखी सदभावना के प्रसारक को भी योगी कहा है। जो योग के इस रूप से समाज का कल्याण कर सकता है, वह अपने काम से विश्व की उन्नति में सहायक होता है। 'कुरुक्षेत्र' के भीष्म युधिष्ठिर को ऐसे ही अनासक्त योगी का उपदेश देते हैं।^४ इस उपदेश में कवि की वह धारणा स्पष्ट हुई है, जिसे वह मानव की सर्वोच्च गति का आधार मानता है।^५ योग, तप, ज्ञान आदि के विषय में आज के कवि की धारणा

१ किसी से जिहें नहीं है मोह

नहीं है जिहें किसी पे द्रोह

रहें जो रागरोष भय हीन

यही है स्थित प्रज्ञ स्वाधीन। जयभारत, पं० ३३५

२ जयभारत, पं० ४४३

३ ओ समाधिस्थ चिन्तन में जाग्रत थी गिव की प्रतिमा

कम्पित निवात दीपक भी फिर ठहरी होकर गहरी।

गिव उपचेतन में आए फिर चेतन में चिन्तन से

ध्यानस्थ प्रकृति से पाया गकर का दान मन में। कौत्सेय कथा, पृ० ६०

४ जिस तप से तुम चाह रहे

पाना केवल निज सुख को,

कर सकता है दूर वही तप

अमित नरों के दुःख को। कुरुक्षेत्र, पृ० १२८

५ प्रेरित करो इतर प्राणी को

निज चरित्र के बल से,

मरा पुण्य की किरण प्रजा में

अपने तप निमल से। कुरुक्षेत्र, पृ० १५२

नितान्त बौद्धिक आधार पर टिकी हुई है। महाभारतकाल में योग साधना परमपद की प्राप्ति का प्रमुख साधन थी किंतु आज के युग में 'मानवता' का विकास युग की सर्वोच्च पुकार है अतः आज का कवि, विशेष रूप से राज दंड धारी योगी रूप को दलित मनुष्यता का उत्थान का साधक बनाने के लिए प्रयत्नशील है। महाभारतकाल की साधना और आधुनिक साधना में परिलक्षित अंतर युग की व्यापक समस्याओं से सम्बद्ध है। उस काल के योगी के लक्षणों में अहिंसा, त्याग, आचरण शुद्धि, सत्य, सरलता, क्षमा सम्पूर्ण प्राणियों में समभाव, जितेन्द्रियता आदि गुणों का समावेश आध्यात्मिक साधना के स्तर पर था किन्तु वे सभी लक्षण आज के योगी में सामाजिक और मानवतावादी स्तर पर अभिप्रेत हुए हैं।^१ भीष्म, मानव के जीवन में अस्मूल शाश्वत विडम्बना की व्याख्या करते हैं कि मानव आदि काल से 'अमरत्व' की ढूँढता आया है। कहीं पर अमर साधन रूप योग, ज्ञान, भक्ति आदि को अपनाया गया, किन्तु जीवन में व्याप्त द्रोह द्वेष का विष मानवात्मा की स्नायुओं में भरता ही रहा। भीष्म के ही शब्दों में कवि का अभिमत है कि वास्तविक, आत्मिक शान्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान दीप की प्रज्वलित कर बराह्य में राग और राज दंड धारण में योग व समावेश द्वारा मानवता का नवीन माग दर्शन करना आवश्यक है।^२

भक्ति मार्ग

भक्ति का स्वरूप 'भक्ति' शब्द की व्युत्पत्ति 'भज सेवाया' धातु से होती है, जिसका अर्थ है सेवा आराधना इत्यादि। परमात्मा के प्रति श्रद्धा प्रपञ्च प्रेम

१ मनसश्चेन्द्रियाणां च कृत्वंबाधय समाहित ।

पुनराशा पराश च धारयेन्न ध्यात्मनि ॥ म० शान्ति० २४०।१४

× × ×

विष्णुमह्य दीप्ताचिरादित्य इव दीप्तिमान् ।

वेद्युतोऽग्निरिवाकाशे दृश्यतेऽऽत्मा तथाऽऽत्मनि । म० शान्ति० २४०।१६

२ कुरुक्षेत्र, पृ० १०८

३ खोजना इसे हो तो जलाशो धुभ्र ज्ञान दीप

आगे बढ़ो धीर, कुरुक्षेत्र के समतान से,

राग में विराग, राज दंड धारी योगी बनो,

नर को दिलाओ पथ त्याग-बलिदान से,

दलित मनुष्य में मनुष्यता के माय भरो,

दप की कुरागि करो दूर चलवान से,

हिम गीत भावना में धाग अनुभूति की दो,

श्रीन लो हस्ताहल उदप्र अभिमान से । कुरुक्षेत्र, पृ० १०६

भाव भक्ति का आधार है। जहा ज्ञान आदि अय मार्गों में प्रमुख रूप से तत्व चिन्तन प्रधान रहता है, वहा भक्ति में भाव की प्रधानता है। भक्ति भगवान् के प्रति भक्त का रागात्मक समपण है। भगवच्छरणा गति, प्रपत्ति, उपासना आदि नामों से भी इसी मार्ग का अभिधान होता है। भारतीय धर्म साधना में भक्ति मार्ग का अतीव महत्व है। 'महाभारत' में जिस सात्वन् या भागवत धर्म का आरम्भिक रूप दिखाई देता है परवर्ती पुराणों, सूत्रों एवं अय सम्प्रदायों में इस सिद्धान्त का विकास करते हुए, उस भाव की अनेक रहस्यमयी कोटियां तक पहुँचा दिया है।

महाभारत पूर्व भक्ति कम ज्ञान और भक्ति मानव की सनातनी वृत्तियाँ हैं। यद्यपि बर्दिक युग में कम काठ की प्रधानता रही फिर भी वहा ज्ञान की उपेक्षा सम्भव नहीं थी। वेद भारतीय ज्ञान के आदि स्रोत हैं। वैदिक ऋषियों ने प्रकृति की प्राणदायिनी शक्तियों के प्रति अनेक स्थलों पर अपनी रागात्मकता का भी परिचय दिया है। देवताओं के प्रति जहा पुलकित होकर वैदिक ऋषि अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं वही हम भक्ति भाव के मूल रूप का दशन हो जाता है। ऋग्वेद में ही ऐसे अनेक स्थल हैं जहा प्रभु की सेवा में अपनी वृत्तियों की सलम्नता उसी रूप में वर्णित की गई है जिसे रूप में पति पत्नी की सलम्नता होनी है। वहा कहा गया है कि 'सुख का ज्ञान रखने वाली एक ही मांग में बढने वाली प्रभु प्राप्ति की कामना से युक्त मेरी समस्त बुद्धियाँ आज प्रभु की सेवा में लगी हुई हैं और जिस स्थिति में अपने पति का आलिंगन करती हैं वैसे ही मेरी बुद्धियाँ एतद्वय शाली पवित्र प्रभु का आलिंगन सुरक्षा के लिए करती हैं।' एक अय मंत्र में सबशक्ति सम्पन्न प्रभु के साथ अपनी बुद्धि का बैसा ही स्पर्श करने की कामना की गई है जसे कामनागोल पत्नी कामना युक्त पति का सस्न करती है।^१ अनेक स्थलों पर विष्णु^२ और इन्द्र^३ के प्रति सामोष्य की उत्कट भावना की अभि ध्वित हुई है।

उपनिषद् के काल तक अ ते रहस्यमयी भाव साधनाओं के अन्तर्ग सम्प्रदायों का निर्माण हा चुका था। उपनिषद् में प्रणव विद्या^४ दहर विद्या^५ मधुविद्या^६

१ ऋग्वेद १०।४३।१

२ ऋग्वेद, १।६२।११

३ इस में वरुण श्रुधी हृमवद्या ध मङ्ग, त्वामवस्पुराच के।

ऋग्वेद १।२५।१६

४ स्वहिन पिता वसो त्व माता गतशतो धभूविष्य। धघाते सुमहा महे।

ऋग्वेद, ८।६८।११

५ धादोग्यउपनिषद् १।५।१

६ धादोग्यउपनिषद् ८।१।१

७ बृहदारण्यक उपनिषद् २।५।१४

आदि का विवरण मिलता है जो नत्कालीन भक्ति सम्प्रदायो का ही स्वरूप है । भवन और भगवान के सम्बन्ध में यहाँ कुछ अधिक भावामकता का विकास हुआ है । तथापि यह कहना उचित होगा कि उपनिषदों में जानमाय की प्रधानता के कारण भक्ति का रहस्यात्मक स्वरूप ही अधिक प्रस्पृष्टित हुआ है ।

बृहदारण्यक उपनिषद में सष्टि का आरम्भ जिस आत्मरूप से माना गया है वह भी रसात्मक स्वरूप है ।^१ उसके साथ एकत्व की जिस कामना का प्रकटीकरण उपनिषदकार ने किया है उसमें भी तीव्र रागात्मकता भक्ति का प्रकाशन हुआ है । यह माना जाता है कि श्वेताश्वतर उपनिषद् में भक्ति शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ है । यह भक्ति गुरुभक्ति है और कहा गया है कि 'जमी भक्ति देवताओं में होती है वसी भक्ति गुरु के प्रति हानी चाहिए' ।^२

पहले कहा जा चुका है कि पाचरात्र मत का आरम्भ भी महाभारत पूर्व युग में हो चुका था और इस सम्प्रदाय के भी अनेक ग्रन्थ उपलब्ध थे । 'महाभारत' भी इस सम्प्रदाय के आरम्भिक विकास का सूचक है । अपितु कहना यह चाहिए कि 'महाभारत' में भक्ति भावना का जो स्वरूप मिलता है वह बहुत सीमा तक इसी सम्प्रदाय की देन है । 'महाभारत' का यह भक्ति स्वरूप सक्षिप्त में आगे वर्णित है ।

महाभारत में भक्ति का स्वरूप भक्ति भावना अपने स्वरूप की स्पष्टता के लिए जिन दो अवलम्बनों पर आधारित है वे हैं उपास्य और उपासक । वेद और उपनिषद काल में उपास्य का स्वरूप प्रायः अव्यक्त ही रहा परन्तु भक्ति का स्वरूप उन्नी कारण बलशाली प्रवाह के साथ विकसित हुआ, जिस समय अवतारवाद की स्वीकृति भारतीय धर्म में हुई ।

डाढ़ेकर इस मत की स्वीकार करते हैं कि वेदों में अवतारवाद का कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं, हा, कुछ ऐसे स्थल अवश्य मिल सकते हैं जिनमें इस विचार का मूल रूप पाया जाता है ।^३ वेदों में विष्णु को अत्यन्त देवताओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका था ।^४ किन्तु विष्णु का कोई अवतार वेदों या 'उपनिषदों' में

१ बृहदारण्यक० १।४।१ ३

२ यस्य देवे परामक्ति यथा देवे तथा गुरौ । श्वेताश्वतर उपनिषद् ६।२३

३ It must be said that there is no clear reference to the Avtar theory as such in Vedas. But the germs of the features of that conception are certainly to be found in Vedic passages.

Studies in Indology vishnu in the Vedas, p 95

४ 'The name of Vishnu and his cult go back to Vedic time—He is conceived as the Infinite Spirit'

India and its Faith, London, 1916, p 50

माय नहीं है। 'महाभारत' का भागवत घम श्रीकृष्ण का अपना उपास्य मानता है और उन्हें विष्णु से अभिन्न बताता है। 'महाभारत' में ही मानव ईश्वर की प्रथम कल्पना हुई है, ऐसा प्रतीत होता है।^१ और यह 'महाभारत' के महत्त्व को स्थापित करने वाला एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य है।

'महाभारत' ने भक्ति में इस अवतारवाद के साथ ही व्यक्त और सगुण तत्त्व का सैदान्तिक समावेश कर लिया। गीता में कृष्ण ने कहा है—

वनेसाङ्गिकनरस्तपाव्यवनासक्त चेतसाम ।

अव्यवना हि गतिदुःखं हवदिभरवाप्यत ॥^२

अर्थात् अव्यक्त उपासकों का मार्ग अधिक बनेगदायक होना है। अतः अगले शोकों में व्यक्त की उपासना का प्रतिपादन किया है।^३ 'महाभारत' की भक्ति का यह स्वरूप अतीव शक्तिकारी या जिसका विवाम परवर्तीकाल की वैष्णव उपासना में परिलक्षित है।

महाभारत का उपास्य 'महाभारत' के उपास्य निर्विवादरूप से श्री कृष्ण ही हैं। कथा विकास के अतगत पाठवा के राजमूय यम में श्री कृष्ण को ही पूजा का प्राप्त प्रदान किया गया था।^४ अथवा आध्यात्मिक प्रसंगा में भी श्री कृष्ण को ही परदेवता मिद्ध किया गया है। वन पर्व के माकण्डेय प्रसंग में बालमुकुन्द और श्री कृष्ण को अभिन्न मानते कहा गया है कि नारायण विष्णु ब्रह्मा, गरुड शिव, सोम, वदयप, प्रजापति घाता, विघाता यज्ञ अग्नि आदि सभी का स्वरूप श्री कृष्ण ही हैं।^५ इस सृष्टि में श्री कृष्ण से अनिरक्त अथ कुछ भी नहीं है। श्री भद्रगवद-गीता में भी श्री कृष्ण की विभूतिया का विभूति योग में ऐसा ही व्यापक बणन है।^६ श्री कृष्ण का विराटस्वरूप इन समस्त विभूतियों का प्रत्यक्ष रूप है।^७ वे ही

१ 'In the Epicpoetry on the contrary in the Mahabharata Vishnu is in full possession of this Honour At the same time there comes into view a Hero a man—God Krishna who is declared to be an incarnation of his divine essence—There is connection between the attainment of supremacy by Vishnu and his identification with Krishna'

The Religion of India 1891, p 166

२ गीता १२।५

३ गीता, १२।६७

४ म० समा० ३५।२८ २६

५ म० वन० १८।३ १०

६ गीता, १०।४ ६

७ गीता अध्याय ११

चराचर के पति हैं और सब जगत् उन्हीं से उत्पन्न है। वन पत्र और गीता दोनों स्थलों पर श्री कृष्ण ने अपने अवतार का कारण बताया है। जब-जब धर्म की हानि और अधम का उत्थान होता है तब-तब मैं अपने को मानव रूप में उत्पन्न करता हूँ। साधुओं के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मेरा युग युग में अवतार होता है।^१ व यह भी कहते हैं कि मुझ देह वच परमात्मा को अनेक व्यक्ति समझ नहीं पाते। वस्तुतः मैं ही इस जगत् का मूल चक्र धार हूँ।

माकण्डेय ने अपनी प्रार्थना में श्री कृष्ण को पुराण पुरुष, विष्णु और हरि बताया है।^२ महाभारत के नागवल्कीपर्व और गीता में श्री कृष्ण के इस परमात्म रूप का अतिविस्तृत वर्णन है। वस्तुतः महाभारत काल में प्रचलित समस्त ब्रह्म रूपों का पयवमान श्री कृष्ण के स्वरूप में होता हुआ दिखाई देता है। वहाँ उनकी स्पष्ट घोषणा है कि मुझसे परे और कोई नहीं है।^३ शक्ति पत्र में भगवान् कृष्ण को संपूर्ण लोको का पालक, और संहारक बताया है अतः वे ही सब प्रकार से भजनीय हैं।^४

इस प्रकार महाभारत में उम भक्ति आन्दोलन का मूल स्रोत विद्यमान है, जिसका साहित्यिक विकास परवर्ती दार्शनिक आचार्यों ने सिद्धान्तों से हुआ।

आधुनिक काव्य आधुनिक काव्य की भक्तिवादी विचारधारा मूलतः मध्ययुगीन भक्ति आन्दोलन में प्रभावित है। महाभारतीय प्रबंध काव्यों में व्यक्त भक्ति की विचारधारा पर 'महाभारत' और परवर्ती भक्ति सिद्धांतों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। 'महाभारत' में पाचत्रय और सात्वत मनो के अंतर्गत भक्ति का सम्प्लित मीमांसा हुई है। गीता में भगवान् कृष्ण ने सबस्व समर्पण करने की प्रेरणा के द्वारा भक्ति के मार्ग को भक्त के लिए सुलभ किया इसके अतिरिक्त ज्ञान योगादि की सभी साधनाओं को ईश्वरार्पण करना भी भक्ति मार्ग का एक रूप ही है। महाभारत प्रदिपादित भक्ति मार्ग का प्रभाव आधुनिक प्रबंध काव्यों की विस्तृत सामाजिक भाव भूमि पर यत्रतत्र परिलक्षित होता है।

डापर में गुप्त जी ने गीता के अनुसार भक्त के सबस्व समर्पण के सिद्धांत का उल्लेख किया है^५ और महाभारतीय प्रबंध काव्यों के सभी प्रमुख पात्र भगवान्

१ म० वन० १८६।२७ २६, ३१

२ म० वन० १८६।५४

३ म० गीति० ३४५।२२

४ म० गीति० ३४८।८८

५ कोई ही सब धम छोड़ लूँ

आ, धम मेरी गरण धरे,

इत मत, कौन पाप यह जिससे

मेरे हाथों लूँ न तरे ? डापर, पृ० १२

कृष्ण म झट्ट मास्था रखते हैं। उनके द्वारा कृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन कवि का प्रमुख ध्येय रहा है। भक्ति की सैद्धांतिक विवेचना अथवा उसके विभिन्न लक्षणों के विषय में भ्राज का कवि पान, योग आदि के समान ही विचार करता है। 'जयद्रथ वध' में युधिष्ठिर भक्ति भावना से आपूरित होकर कृष्ण का स्तवन करते हैं।^१ महाभारत काल में कृष्ण ने वदिक यगों की बहुलता को समाप्त कर भक्ति की स्थापना की थी, भ्राज का कवि उसी स्वर में पूजा, पाठ आदि को मानता हुआ भी वस्तुतः निमल हृदय की रागात्मिका वक्ति 'भक्ति' की प्रमुख मानता है।^२ यही कारण है कि यज्ञ, तप, दान आदि से भक्ति का एक कण भी अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे प्रभु तत्काल स्वीकार करते हैं,^३ यह विश्व अगाध सागर है तथा कृष्ण की भक्ति के बिना भवसागर से पार नहीं उतरा जा सकता।^४ 'कृष्ण सागर' में कृष्ण के ईश्वरत्व का प्रतिपादन करते हुए कृष्ण के अवतारत्व में भक्ति की स्थापना की गई है। यहाँ पर भी कृष्ण की स्तुति उपास्यदेव के रूप में करके उसे भक्ति से ही प्राप्त बनाया गया है।^५

'प्रिय प्रवास' के कवि ने भक्ति मार्ग का उसी रूप में नवीन आलेखन किया जिस रूप में कृष्ण चरित्र में परिवर्तन किया। पौराणिक भक्ति सिद्धांत की व्यावहारिक उपचर्या को हरिप्रोध जी ने नैतिक बुद्धिवाद और आदर्शवाद की आधु-

१ आकार हीन तथापि तुम साकार सतत सिद्ध हो,
सर्वो होकर भी सदा तुम प्रेम वन्ध प्रसिद्ध हो।
करते तुम्हारा ही मनन, मुनिरत तुम्हीं में श्रुति मनी,
सतत तुम्हीं को देखते हैं ध्यान में योगीन्द्र भी।

× × ×

जय पूण पुरुषोत्तम जनादन, जगनाथ, जगदपते,
जय जय विभो, अरपुत हरे, भगल पते, माया पते।

जयद्रथ वध, पृ० ६३ ६४

२ ध्यजन नहीं, देय देखेने

धडा भक्ति तुम्हारी। द्वापर, पृ० ६३

३ यज्ञ, तप, दान भजन भोजन।

भक्ति का बहुत एव भी कण,

घहण करता हू मैं तरक्षण ॥ जयभारत, पृ० ३३८

४ भव सागर धय अगाध भरो। पद कृष्ण जहाज बिना न तरो।

नहि हुस्तर सागर पार बिना। हरि भक्ति भनय कथा रति नर।

कृष्णायण, पृ० ४१६

५ कृष्ण सागर, पृ० २३६

निक सीमा में उपस्थापित किया है। जिस प्रकार भगवान् कृष्ण 'प्रिय प्रवास' में मानवात्म्य रूप में चिन्तित हैं, उसी प्रकार भक्ति भी लोक सेवा, लोक सग्रह का पर्याय बनकर व्यक्त हुई है। भक्ति की पौराणिक परम्परागत धारणा के विरुद्ध यह परिवर्तनकारी अनुष्ठान युग की विकसित बौद्धिक चेतना का अभिनन्दन करता है। आधुनिक काल के महाभारत प्रभावित प्रबन्ध काव्यों में इसी आधार पर भक्ति की विमर्शना हुई है।

उपसंहार

अपन इस विस्तृत अध्ययन में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह प्रभाव परम्परा कभी स्थिर और कभी व्यापक रूप से रही। सभी कवियों ने 'महाभारत' को कथानक को तत्कालीन युग चेतना के आलोक में द्वि-वस्तु किया। उन्होंने जीवन-साधना के अनेक पक्षों को 'महाभारत' से उठाकर उन्हें और भी अधिक लोकप्रियता देकर युगोप-सम्पत्ता के दिग्दर्शक चतन्य से मण्डित करके, काव्य के सुन्दर आवरण में प्रस्तुत किया। इससे आज की समस्याएँ प्राचीन सस्कृति और सम्पत्ता के आलोक में विवेचना का विषय बनी। 'महाभारत' के प्रभाव की आज के कवि न उतनी मात्रा में स्वीकार किया है जितना उसका जीवन-दर्शन के अनुसूचक है।

इस दृष्टि से मूल से नितान्त सम्बन्ध रखने वाले परम्परावादी कवियों की सिद्धि पुनरुत्थानात्मक रही और सुधारवाद से प्रभावित कवियों ने आधुनिक सामाजिक सुधार के स्वर को महाभारत के भाष्य में व्यक्त किया।

महाभारत की कथा, पात्र, घम और दर्शन मूलतः महाभारत के होते हुए भी, अपनी मधीन व्याख्या में आधुनिक बौद्धिक चेतना से युक्त है।

किसी भी भाष्य में प्रभावित साहित्य के मूल्यों के साथ ही आधार है कि वह किस रूप में प्राचीन आदर्शों सांस्कृतिक मूल्यों, सम्पत्ता के स्तरों की पुनरुत्थापना कर पाया है और कितने अनुपात में अपने युग की चेतना के प्रति जागरूक रहकर उसे स्पष्ट वाली दी है। ऐसा साहित्य प्रति प्राचीन और प्रति आधुनिक दोनों के मध्य में समन्वय का माग करना कर सद्बोधियों की स्थापना करना है। आधुनिक प्रमुख कवियों ने महाभारतीय विज्ञान के क्षेत्र में—तत्कालीन दृष्टि की आधुनिक रूप देकर समन्वय की विराट भावना से उपस्थित किया है।

कथा के परिवर्तन का मुख्य आधार कवि का उद्देश्य रहा है। सामाजिक कथा का पुनरुत्थान अधिक हुआ है। आधुनिक प्रबंध काव्यों का मुख्य दृष्टिकोण सामाजिक है—सामाजिक उत्थान, प्राचीन रूढ़ जट विचारधारा का खण्डन और व्यापक समत्व का प्रतिपादन इन काव्यों का सिद्धि है। इनमें 'महाभारत' की समविधि और दार्शनिक मापतामा को सुमानुस्य स्वीकृति दी है। 'महाभारत' की कथा को इस युग में ग्रहण करने का सबसे प्रमुख कारण सांस्कृतिक पुनरुत्थान है, जिसमें आधुनिक कवि सफल हुआ है।

आधुनिक काली, प्रवादी के मध्य विकसित कविता के गीति भाग के साथ 'प्रबंध' प्राप्त होता है वह मात्रा में बहुत अधिक लो है ही किन्तु सांस्कृतिक उत्थान

की दृष्टि से उसका महत्व सर्वोपरि है। विशेषकर उन काव्यों का, जो 'रामायण' 'महाभारत' के प्रभाव के अन्तर्गत लिखे गये और जिहान पुनरुत्थान युग की चेतना की सटीक अभिव्यक्त करते हुए मानव के शाश्वत धर्मचारों की स्थापना की और शाश्वत धर्म का आख्यान किया।

प्राधुनिक कवियों का मुख्य उद्देश्य चरित्र सृष्टि होने के कारण 'महाभारत' के अनेक अति प्राकृत तथ्यों को छोड़ दिया गया है—जिससे 'महाभारत' का चरित्र प्राधुनिक युग चेतना का वाहक बन सके।

'महाभारत' के चरित्रों में वीर युगीन भावना के व्यापक प्रसार के कारण मानवीय सधर्म का अभाव है किन्तु भ्राज के युग में वे चरित्र मानसिक द्वन्द्व की उस स्वाभाविकता से युक्त हैं जो भ्राज के वैज्ञानिक मानव की मूल विशेषता है।

प्राधुनिक कवि ने महाभारतीय धार्मिक आचार विचारों को युग के निष्कप पर रखते हुए रूढ़िरूप में उनका पालन नहीं किया अपितु धर्म के तत्कालीन लोकादश और भ्राज के जीवन के यथाय सधर्म में समन्वय करते हुए बौद्धिक आचार पर धर्म का सम्पादन किया है।

भ्राज के कवि की महान् उपलब्धि यह है कि उसने महाभारतीय आध्यात्मिक चिन्तन साधनाओं को प्राधुनिक सामाजिक उन्नति के साधन रूप में चित्रित किया है—वह उस रूप में दार्शनिक नहीं है किन्तु उसे समस्त दार्शनिक मायताएँ संस्कार-जय रूप में स्वीकृत हैं। वह परमपद की प्राप्ति के लिए उन साधन मार्गों का उपयोग नहीं करता अपितु उनसे मानव उन्नति की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है।

सार रूप में कहा जा सकता है कि महाभारतीय युग और भ्राज के युग में बिलक्षण समत्व होने के कारण 'महाभारत' से प्रभावित कवि का साहित्यिक और सामाजिक दायित्व ही इस प्रभाव को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। इस प्रभाव को ग्रहण करके ही वह भ्राज के जीवन को सर्वोपरि भाव-परता 'मानव मन्त्र भावना' के जागरण का प्रसार करने में समर्थ हुआ है।

सदर्भ ग्रंथों की सूची

काव्य ग्रन्थ

१ दूत वाचय	भास
२ कणभार	"
३ दूतघटोत्कच	"
४ उरुमग	"
५ मध्यम व्यायोग	"
६ पचरात्र	"
७ भनिगान शाकुन्तलम	कालिदास
८ किराताजु नीय	भारवि
९ वणी सहार	नारायण
१० निगुपाल वध	माघ
११ सुमद्रा धन जय	कुलशेखर वमन
१२ कीचक वध	नीतिवमन
१३ बाल भारत	राजशेखर
१४ नपघान द	शेमीश्वर
✓१५ किराताजु नीय व्यायोग	वत्सराज
१६ नेपथ्य चरित्र	थी ह्य
१७ नल विलास	रामचन्द्र
१८ निमय भीम	रामचन्द्र
१९ बालभारत	धमरचन्द्र
✓२० पाण्डव-चरित्र	देवप्रमसूरी
२१ बाल भारत	धगस्त्य
२२ रिद्धणैमिचरित्र	स्वयंभू
✓२३ महापुराण	पुण्यदन्त
२४ हरिवंश पुराण	धवल
✓२५ पाण्डव पुराण	या कीर्ति
२६ हरिवंश पुराण	"
२७ हरिवंश पुराण	श्रुति कीर्ति
२८ पृथ्वीराज रासो	चन्द्रवरदाई

२९	पंच पाण्डव रास	शालीभद्र सूय
३०	रामचरित मानस	गोश्वामी तुलसीदास
३१	सूरसागर	सूरदास
३२	महाभारत	सदलसिंह, चौहान
३३	मगध सार (द्रोण पर्व)	कुलपति मिथ
✓ ३४	पाण्डु चरित्र	राघोदास
३५	महाभारत कर्णाजिनी	ठाकुर कवि
३६	नलोपाख्यान	रामनाथ पण्डित
✓ ३७	जमिनी पुराण	जगत मणि
३८	विजय मुक्तावली	द्युतसिंह
✓ ३९	पांच पाण्डव चौपाई	सालवधन
✓ ४०	विदुर प्रजागर	कृष्ण कवि
४१	नल चरित्र	मुकुंद सिंह
४२	महाभारत गत्य श्रीर गदा पर्व	
४३	महाभारत 'विराट पर्व तथा समा पर्व	
४४	चन्द्रव्यूह	धनात
४५	द्रोण पर्व भाषा	दशदत्त
४६	धर्म सवाद	जनदयाल
४७	कृष्णायण	शिवदास
४८	धर्मगीता	जगन्नाथ दास
४९	पाण्डव पुराण	साला बुलाकीदास
✓ ५०	पाण्डव यशोदु चंद्रिका	स्वरूप दास
५१	नल दमयन्ती चरित्र	सेवाराम
५२	नल दमयन्ती कथा	अगद कवि
✓ ५३	पाण्डव सत	विश्वनाथ
५४	बभ्रुवाहन की कथा	प्राणनाथ
५५	बभ्रुव वाहन की कथा	रामप्रसाद
५६	दमयन्ती नल की कथा	केवल कृष्ण
५७	नल चरित्र	सवासिंह
५८	अभिमन्यु कथा	धनात
५९	अभिमन्यु वध	
६०	जरासंध	गिरधर नाथ
६१	कृष्ण सागर	जगन्नाथ सहस्रि
६२	दशमानी	जगन्मोहन सिंह

६३ महाभारत दर्पण	गोकुलनाथ
६४ जैमिनी पुराण	सूयवली सिंह
६५ धनञ्जय विजय	लालताप्रसाद
६६ नैषध काव्य	गुमान मिश्र
६७ विजय मुक्तावली	छन कवि
✓ ६८ झाल्हा महाभारत (भीष्म पर्व)	गंगासहाय गौड
६९ कृष्णायण	विसाहूराम
७० सद्गाम सार	कुलपति मिश्र
७१ वीर विनोद	श्री पद्मसिंह
७२ जयद्रथ वध	मथिलीशरण गुप्त
७३ शकुन्तला	मथिलीशरण गुप्त
७४ द्रौपदी चौरहरण	लोधेद्वर त्रिपाठी
७५ भ्रमिमयु का भ्रात्म बलिदान	कमलाप्रसाद वर्मा
७६ कौचक वध	गिबप्रसाद गुप्त
✓ ७७ सगीत महाभारत	नथाराम शर्मा गौड
७८ भ्रमिमयु वध	रघुनन्दनलाल मिश्र
७९ दुर्योधन-वध	जगदीश नारायण तिवारी
८० सैर-श्री	मथिलीशरण गुप्त
८१ वक सहार	मथिलीशरण गुप्त
८२ वन वैभव	मथिलीशरण गुप्त
८३ भ्रमिमयु वध	रामचन्द्र गुवन
८४ नल नरेण	प्रताप नारायण
८५ पाण्डव यशोद चन्द्रिका	स्वरूपदास
८६ महाभारत	श्री लाल खत्री
८७ भ्रमिमयु पराक्रम	देवीप्रसाद बरनवाल
८८ नहुष	मथिलीशरण गुप्त
८९ कृष्णायण	द्वारका प्रसाद मिश्र
९० नकुल	मियाराम शरण गुप्त
९१ भगराज	भानूद कुमार
९२ हिडिम्बा	मथिलीशरण गुप्त
९३ जयभारत	मथिलीशरण गुप्त
९४ रश्मिरथी	रामधारीसिंह दिनकर
९५ सावित्री	गौरीशंकर मिश्र
९६ शकुन्तला	भगवानदाम शास्त्री

६७	शाल्यवध	उग्रनारायण मिश्र
६८	भँचाली	डा० रणिय राधक
६९	विदुत्तोभाष्यान	भगवतगरण चतुर्वेदी
१००	सती सावित्री	श्री गोपाल श्रोत्रीय
१०१	लमयन्ती	ताराचन्द हारीत
१०२	एकत्रय्य	डा० रामकुमार वर्मा
१०३	रुद्रवयानी	श्री रामचन्द्र
१०४	मेतापनि कर्ण	लक्ष्मीनारायण मिश्र
१०५	दानवीर कर्ण	गुरुपथ सेमवाल
१०६	द्वीपदी	नरेन्द्र शर्मा
१०७	गुरु दक्षिणा	विनोद चन्द्र पाण्डेय
१०८	कौतुक कथा	उदयराकर भट्ट
१०९	भारतदुःख थावली	स० ब्रजरत्नदास
११०	उद्धव गऊक	जगन्नाथ दास रत्नाकर
१११	प्रिय प्रवाम	अयोध्यासिंह उपाध्याय
११२	गुरुकुल	मथिलीगरण गुप्त
११३	द्वीपर	"
११४	मयलघट	"
११५	भारत भारती	"
११६	त्रिपथगा	भगवतीचरण वर्मा
११७	पावती	रामानन्द तिवारी
११८	लोकायन	सुमित्रानन्दन पण्ट
समोक्षात्मक ग्रन्थ		
११९	सियारामशरण गुप्त	स० डा० गोन्द्र
१२०	महाभारत भीमार्जुन	चित्तामणि विनायक वैद्य
१२१	हिन्दू भारत का उत्कर्ष	"
१२२	भारत सावित्री	डा० वामुदेवगरण अग्रवाल
१२३	महाभारत परिचय	गीता प्रसन्न गारतपुर
१२४	श्रीमद् भगवद्गीता रहस्य	बालगगाधर तिलक
१२५	भारतीय दर्शन	डा० बलदेव उपाध्याय
१२६	तुलसी दान भीमार्जुन	डा० उदयमानुसिंह
१२७	हिन्दू महाकाव्य का स्वरूप विकास	डा० गम्मुनाथ सिंह
१२८	अथर्वग साहित्य	डा० हरिवंश कोश्य
१२९	मक्षिण पृथ्वीराज रातो	स० डा० हुजारीप्रसाद द्विवेदी

१३० चदवरदाई और उनका काव्य	त्रिवदी
१३१ आपण कविता	श्री के का शास्त्री
१३२ आदिकाल व आपात हिंदी रस काय	डा० हरिनाकर शर्मा
१३३ मध्य युगीन हिंदी साहित्य का लोकतात्विक अध्ययन	डा० सत्येन्द्र
१३४ युद्ध और महिषा	महारमा गंधी
१३५ महिषा दशन	बलभद्र जैन
१३६ गांधी और गांधीवाद	बलभद्र जैन
१३७ गुप्त जी की कला	डा० सत्येन्द्र
१३८ हिंदुत्व	रामदास गौड
१३९ हिंदी साहित्य का इतिहास	रामचंद्र शुक्ल
१४० संस्कृत साहित्य का इतिहास	वाचस्पति गौरीला
१४१ आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास	डा० धीरुप्यलाल
१४२ रसमीमासा	रामचंद्र शुक्ल
१४३ मधिलीशरण गुप्त व्यक्ति और काव्य	डा० कमलाकान्त पाठक

संस्कृत ग्रंथ

१ ऋग्वेद	
२ अथर्ववेद	
३ केनोपनिषद्	
४ मुण्डकोपनिषद्	
५ बृहदारण्यक उपनिषद्	
६ माण्डूक्योपनिषद्	
७ कौपीतिक उपनिषद्	
८ छांदोग्य उपनिषद्	
९ मुक्तीकोपनिषद्	
१० गीता	राजर एव रामानुज भाष्य
११ सबतन्त्र सिद्धान्त पदार्थ संग्रह	स० गौरीनाकर मिश्र
१२ तत्त्वदीप निबंध	श्री बल्लभाचार्य
१३ निरुक्त	याज्ञ
१४ महाभारत	गीता प्रेस गारखपुर

अग्रजो पुस्तकें

१	इम्पोरियल गजट भाव इण्डिया	ग्रियसन
२	धम्बस एनसाइबलोपीडिया	
३	सोशोलोजी भाव रिलीजन	जीचिनबाध
४	जरनल आफ अमेरिकन घोरिय-टल सोसायटी	
५	दी प्राउन भाष हि दुइज्म	जे० एन० फरगुसन
६	महाभारत ए हिस्ट्री एण्ड ॥ द्वाभा	राय प्रमाथामलिक
७	हिस्ट्री भाव इण्डियन लिटरेचर	विन्टर निरुज
८	दी ग्रेट एरिक् भाव इण्डिया	ह्यापकिन्स
९	हिस्ट्री भाव सरुत लिटरेचर	मबडोनन
१०	दी महाभारत ए त्रिटिसिज्म	सी० वी० वैंध
११	शक्ति एण्ड दाषा	सरजीन बुहरफ
१२	दि विलासपी भाव रवी द्वाभा	एस० के० मन्ना
१३	हिस्ट्री भाव सरुत लिटरेचर	वी० वरदाचाय
१४	दि हीरोइक एज भाव इण्डिया	एन० के० सिद्धान्त

